

विषय सूची

खण्ड 1 धर्म	8
इकाई 1 धर्म : व्युत्पत्ति, परिभाषा और अवधारणा	11
इकाई 2 धर्म और रिलीजन में मौलिक अन्तर	33
इकाई 3 धार्मिक सिद्धान्त की स्थापना में भीमांसा दर्शन का महत्व	51
इकाई 4 वैदिक धर्म की पारम्परिक संकल्पना और श्रमण परम्परा का समावेशीकरण	61
खण्ड 2 धर्म का स्वरूप	75
इकाई 1 श्रुत की अवधारणा	77
इकाई 2 वैदिक-आगमिक – पौराणिक धर्मानुशासन	90
इकाई 3 धर्मशास्त्र में कर्तव्य निरूपण	103
इकाई 4 वैदिक, श्रमण एवं श्री गुरुग्रन्थ साहिब के धर्म विषयक संयोजक सिद्धान्त	109
खण्ड 3 कर्म-विमर्श	127
इकाई 1 कर्म निरूपण : कर्म, अकर्म और विकर्म	129
इकाई 2 छः प्रकार के कर्म	144
इकाई 3 कर्म में अधिकार भेद तथा फलैक्य	173
इकाई 4 कर्म सम्बन्धी दृष्टान्त	182
इकाई 5 पाकभरत चरित	211
खण्ड 4 बन्धन	221
इकाई 1 जीव की अवधारणा	223
इकाई 2 बन्धन का स्वरूप : परिभाषा, प्राकृता, वैकृता, दासगिक	223
इकाई 3 श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार बन्धन के कारण और प्रक्रिया	230
इकाई 4 बन्धन सिद्धान्त की विविध दार्शनिक व्याख्याएँ	241
खण्ड 5 पुनर्जन्म तथा मोक्ष	265
इकाई 1 पुनर्जन्म का सिद्धान्त	267
इकाई 2 मोक्ष का अर्थ और सिद्धान्त	284
इकाई 3 मोक्ष के उपाय	301
खण्ड 6 हिन्दू : जीवन-आवाग	321
इकाई 1 नित्य, नैमित्तिक कर्म एवं उपासना पद्धतियाँ	323
इकाई 2 व्रत, पर्व, उत्सव एवं दीर्घ माहात्म्य	343
इकाई 3 महा युधिष्ठिर संवाद में प्रतिबिम्बित मूल्य विश्लेषण	...

खण्ड १	घर एवं मन्दिर परम्परा	381
इकाई 1	मठास्नाय	383
इकाई 2	मन्दिर परम्परा	372
इकाई 3	कुम्भ मेला	389
इकाई 4	शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग एवं धाम	396
इकाई 5	पवित्र संकुल की अवधारणा (एल.पी. विद्याथी, वैद्यनाथ सरस्वती साखन ला)	415

पाठ्यक्रम परिचय

एच.ए. हिन्दू अध्ययन कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रथम पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु आपका स्वागत है। धर्म एवं कर्म विमर्श इस पाठ्यक्रम का नाम है। अध्ययन की सुविधा के लिए 07 खण्डों में इस पाठ्यक्रम का विभाजन किया गया है। प्रत्येक खण्ड में इकाइयों के रूप में विषय शीर्षकों का निर्धारण किया गया है। इसके पूर्व के पाठ्यक्रम में आपने भारत की तत्कालीनता का अध्ययन किया है। प्रस्तुत पाठ्यक्रम में आप आचार व्यवहार का बोध प्राप्त करेंगे।

हिन्दू जीवन में धर्म ही जीवन का प्राण होता है। कर्म की प्रधानता को ही श्रेष्ठ मार्ग स्वीकार किया गया है। धर्म और कर्म ही भारतीय संस्कृति की जीवन शक्ति है। इसी के दृष्टिगत बन्धन , पुनर्जन्म, आचार आदि को समाहित करते हुए इस पाठ्यक्रम की कपड़ेछा लेकर की गई है। प्रथम खण्ड में चार इकाइयों के वर्णनों में ज्ञान धर्म का अध्ययन करेंगे। जिसमें धर्म की अवधारणा के साथ-साथ धर्म और रिलिजियन में अन्तर जानते हुए बौद्धात्मा दर्शन की भूमिका का सम्यक वर्णन आपको पढ़ने के लिए प्राप्त होगा। इस खण्ड की अन्तिम इकाई में वैदिक धर्म की परम्परा और क्षमण परम्परा का समावेसीकरण बताया गया है। द्वितीय खण्ड भी धर्म के स्वरूप का ही है। इसमें चार इकाइयों हैं। धर्म में फल समाहित है। फल से सत्य तक की यात्रा है।

जो कर्म फल में इंगित नहीं होते हैं उन्हें अज्ञान और पुराण में पाया जाता है। इसी को धर्मानुशासन कहते हैं। कर्त्तव्य ही धर्म है। इसलिए धर्मशास्त्र में कर्त्तव्य का निरूपण किस प्रकार है। इसकी जानकारी आपको इसी खण्ड में मिलेगी। गुरुसन्ध साहित्य में धर्म विषयक संयोजक सिद्धान्तों को इसी खण्ड की अन्तिम इकाई में बताया गया है। तीसरे खण्ड में कर्म-विमर्श की चार इकाइयों हैं जिनमें कर्म, अकर्म , विकर्म के साथ-साथ अधिकार भेद और फल में एकता की बात की गई है। कर्म सम्बन्धी दृष्टान्तों के माध्यम से कर्म की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। चतुर्थ खण्ड भारत के माध्यम से कर्म और धर्म दोनों को निरूपित किया गया। चौथे खण्ड का नाम बन्धन है। इसमें भी वर्णन के लिए चार शीर्षक हैं। कर्म के अनुसार ही जीव की उत्पत्ति होती है फिर वह उसी अनुसार बन्धन में पड़ता है। पुनः उसका बन्ध होने लगता है। ऐसी स्थिति हम तक होती है जब तक मोक्ष नहीं हो जाता। अतः इसी आलोक में आप चतुर्थ खण्ड में बन्धन को जानेंगे। पुनर्जन्म तथा मोक्ष पीचके खण्ड का नाम है, इसमें तीन इकाइयों हैं। प्रथम इकाई में सैद्धान्तिक वर्णन है। दूसरी इकाई में मोक्ष का अर्थ बताया गया है।

अन्त में मोक्ष के उपायों का वर्णन करते हुए इस खण्ड का वर्णन विराम को प्राप्त हुआ है। कठ्य खण्ड हिन्दू जीवन आचार है। इसमें भी तीन इकाइयों हैं। नित्यकर्म, वैयक्तिक कर्म एवं उपासना पद्धतियों को इस खण्ड में प्रारम्भ में ही बताया दिया गया है, जिससे आपको आचार सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान मिलेगा। इसके पश्चात् इस खण्ड में आप ज्ञान , धर्म , उत्सव एवं तीर्थ यात्रात्मक को जानेंगे। मृत्यु के बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है। इसीलिए इस खण्ड की अन्तिम इकाई में शब्द युधिष्ठिर संवाद में निहित मृत्यु का वर्णन करके मृत्युविषयक तथ्यों को स्पष्ट किया गया है। सप्तवीं खण्ड यत एवं अन्तिम परम्परा के वर्णन का है। इसमें पाँच इकाइयों हैं।

प्रारम्भ में शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों का वर्णन किया गया है। इसी क्रम में भारत में मन्दिर की परम्परा, कुम्भ मेला आदि का विवरण दूसरी और तीसरी इकाई में किया गया है। इस खण्ड की चतुर्थ इकाई में शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग एवं धाव कर वर्णन है। अन्त में पवित्र संकुल की

नवीन अवधारणा से आपको परिचित कराते हुए पाठ्यक्रम का विराम हुआ है। इस प्रकार उक्त अध्ययन से आप हिन्दू जीवन के आचार एवं व्यवहार का शास्त्रीय और व्यवहारिक वस्तुस्थिति करने में सक्षम हो जाएंगे।

खण्ड 1

धर्म

प्रथम खण्ड का परिचय

एम.ए. हिन्दू अध्ययन में प्रथम वर्ष के पाँचवें पाठ्यक्रम के प्रथम खण्ड में आपका स्वागत है। इसके पूर्व आपने चार पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर लिया है। धर्म एवं कर्म विमर्श इस पाठ्यक्रम का नाम है। प्रथम खण्ड धर्म नाम से है। भारत में धर्म के विविध अर्थ किये जाते हैं जो लक्षण और परिभाषा के आधार पर होते हैं। धर्म रीतिचरित्र नहीं है। भारतीय संस्कृति में धर्म केद , स्मृति , सदाचार , परीष्कार , पाप , पुण्य आदि से सम्बन्ध रखता है। भारत सनातन धर्म का प्रोवक है जिसमें प्राणीमात्र के सुखी होने की चाल की जाती है। हिन्दू संकल्पना में ये सारे तत्व विद्यमान रहते हैं। इसी के दृष्टिगत इस खण्ड में धार्मिक सिद्धान्तों की स्थापना के लिए मीमांसा दर्शन की उपयोगिता के सम्बन्ध में चर्चा की गई है। वैदिक धर्म में ब्रह्मण परम्परा का भी समावेश है। प्रथम इकाई में धर्म का शाब्दिक अर्थ, उसकी अवधारणा , परिभाषा आदि का उल्लेख किया गया है। भारतीय संस्कृति को स्पष्ट करने के लिए ही इस खण्ड की दूसरी इकाई में धर्म और रीतिचरित्र में अन्तर बताने का प्रयास किया गया है। धर्म को जानने में मीमांसा का बहुत महत्व है। इसीलिए तीसरी इकाई की विषयवस्तु में मीमांसा दर्शन का समावेश है। इस इकाई में यह बताया गया है कि किस प्रकार धार्मिक सिद्धान्तों की स्थापना में मीमांसा दर्शन का उपयोग हुआ है। इस खण्ड की अन्तिम इकाई में वैदिक धर्म की परम्परा और ब्रह्मण परम्परा का समावेशीकरण बताया गया है। इस प्रकार प्रथम खण्ड की कुल चार इकाइयों में आप धर्म की परिभाषा की जानकारी प्राप्त करते हुए धर्म और रीतिचरित्र में अन्तर जानकर धार्मिक सिद्धान्तों की स्थापना में मीमांसा दर्शन की महत्त्व को रेखांकित करेंगे। वैदिक धर्म में ब्रह्मण परम्परा का समावेश भी बता पायेंगे।

इकाई 1 धर्म की व्युत्पत्ति, परिभाषा और अवधारणा

इकाई की रूपरेखा

- 1.0 उद्देश्य
- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 धर्म शब्द की व्युत्पत्ति
- 1.3 धर्म की परिभाषाएँ
 - 1.3.1 वेद में धर्म
 - 1.3.2 स्मृतियों में धर्म
 - 1.3.3 पुराण में धर्म
 - 1.3.4 रामायण में धर्म
 - 1.3.5 महाभारत में धर्म
 - 1.3.6 श्रीमद्भगवद्गीता में धर्म
 - 1.3.7 आगम तथा तन्त्रशास्त्र में धर्म
 - 1.3.8 अष्टाङ्ग संहिता में धर्म
 - 1.3.9 दार्शनिक सम्प्रदाय में धर्म
- 1.4 धर्म की अवधारणा
- 1.5 सारांश
- 1.6 पारिभाषिक शब्दावली
- 1.7 सन्दर्भग्रन्थ
- 1.8 बोधप्रश्न

1.0 उद्देश्य

प्रस्तुत ईकाई को पढ़ने के बाद आप

1. धर्म शब्द की उसके व्युत्पत्तिमूलक अर्थ के साथ समझ सकेंगे।
2. हिन्दू वाङ्मय में वर्णित धर्म सम्बन्धी विभिन्न परिभाषाओं से परिचित हो सकेंगे।
3. धर्म के मूल विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे।
4. धर्म की अवधारणा तथा उसके विभिन्न आयामों से परिचित हो सकेंगे।
5. धर्म के पार्याय को रूप में माने जाने वाली अन्य सम्प्रदायों से धर्म की सापेक्षिक मौलिक व्यापकता को समझ सकेंगे।

1.1 प्रस्तावना

हिन्दू संस्कृति में धर्म शब्द बहुआयामी अर्थ में प्रयुक्त होता है। भारतीय संस्कृति को समझने के लिये जो कुछ मूल शब्द हैं, उनमें से धर्म शब्द एक है। धर्म को अवधारणात्मक रूप से बिना समझे हम भारतीय ज्ञानपरम्परा के सामाजिक विज्ञान, धर्म विज्ञान, नैतिक विज्ञान तथा राजनीति एवं अर्थविज्ञान से जुड़े प्रश्नों को नहीं समझ सकते। धर्म शब्द अंग्रेजी के 'रिलीजन' के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होने के कारण सैदान्तिक तथा व्यवहारिक रूप से अनेक प्रान्तिणी उपस्थित हुई हैं। कहा जाता है कि

ईसाई, इस्लाम, गुरुदी आदि धर्मों में एक ही ईश्वर और एक ही धर्म लक्षण होने से संशय, मतभेद आदि नहीं हो पाते। किन्तु हिन्दुओं के अनेक धर्मग्रन्थ, अनेक देवता और अनेक धर्मलक्षण होने से मतभेद तथा तरह तरह के संशय खड़े होते हैं।

किन्तु वस्तु स्थिति इससे भिन्न है। संपूर्णतः समस्या धर्मसम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तों तथा वाक्यों के पूर्वापर समन्वय एवं विरोध परिहारपूर्वक ग्रन्थों में लिखित वाक्यों का तात्पर्य न सफरने के कारण उत्पन्न होता है। धर्म के मूल स्रोत के रूप में वेद अपौरुषेय अर्थात् किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है। अतः तुल्यरहित है। हम जानते हैं कि भारत का विज्ञान सार्वभौम उसी श्रुतिमूलक ज्ञान का विस्तार है, जिसे हम वेद शब्द से अभिहित करते हैं। जिस प्रकार से मूलज्ञान सूत्रात्मक रूप में अभिव्यक्त होकर अपने व्याख्या में अनन्त विस्तार को प्राप्त करते हुए ज्ञानात्मक रूप से अपरिवर्तित रहता है, उसी प्रकार से धर्म के जिस स्वरूप को मूलग्रन्थों में कहा गया है। अन्य ग्रन्थों में धर्म की परिभाषा तथा विवेचना उसी मूलस्वरूप का विस्तार है। प्रस्तुत ईकाई में हम आपको धर्म शब्द की व्युत्पत्ति को बताते हुए भारतीय सार्वभौम में वर्णित धर्म सम्बन्धी परिभाषाओं से परिचय कराने जा रहे हैं, जिससे आप धर्म की व्यापक अवधारणा को भलीभाँति समझ सकेंगे।

1.2 धर्म शब्द की व्युत्पत्ति

धर्म की अवधारणा को प्राप्त करने के लिये हमें धर्म शब्द की व्युत्पत्ति तथा विभिन्न शास्त्रों में वर्णित धर्म की परिभाषाओं को जानना आवश्यक है। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है विशेष प्रकार की उत्पत्ति। विशेष रूप में उत्पत्ति जब हमें शब्दों के अर्थ जानने होते हैं तो हम शब्दों की व्युत्पत्ति को जानना चाहते हैं। शब्दों का निर्माण को धातु प्रत्यय, उपसर्ग की सहायता से बनता है। शब्दों का अर्थ इन घटकों के आधार पर जानना व्युत्पत्ति का अर्थ कहलाता है।

धर्म शब्द 'धृ' धातु से मन् प्रत्यय करने पर निम्न हुआ है। धृ धातु, धारण— पोषण और महत्त्व के अर्थ में प्रयुक्त होती है। किसी भी वस्तु के महत्त्वशील होने से और धारण होने से उसे 'धर्म' कहा जाता है। शब्द कल्पद्रुम में वरति लोचकम् शिखरे पुष्पात्मभिः अर्थात् जो लोक को धारण करता है अथवा पुष्पात्माओं द्वारा धारण किया जाता है के रूप में व्याख्यायित करने की चेष्टा की गयी है। अमरकोश के अनुसार— यह पुष्प, श्रेय, सुकृत वृष को पर्याय के रूप में वर्णित किया गया है।

रामन शिवराम आण्टे के शब्दकोश में धर्म शब्द के निम्न अर्थ दिये हैं—

1. कर्तव्य, जाति, सम्प्रदाय आदि की प्रचलित आचार का पालन
2. कानून, प्रवचन, दस्तूर, प्रथा, अध्यावेश, अनुविधि
3. धार्मिक या नैतिक गुण, मलाई, नेकी, अच्छे काम
4. कर्तव्यशास्त्र, विहित आचरण
5. अधिकार, न्याय औचित्य या न्यायसाम्य, निष्पक्षता
6. पवित्रता, शांतिपता
7. नैतिकता, नीतिशास्त्र
8. प्रकृति, स्वभाव, चरित्र
9. मूलगुण, विशेषता, लक्षणिक गुण विशेषता

10. रिती, समरूपता, समानता
11. यज्ञ
12. सारसंग, सद्यपुरुषों की संगति
13. भक्ति धार्मिक भावना
14. रिती प्रणाली
15. तपनिषद्
16. प्येष्ठ पाण्ड्य, बुविष्ठिर
17. भुत्पु के देवता यम

1.3 धर्म की परिभाषाएँ

भारत की वृहत्तर प्राचीन वैदिक साहित्य में धर्म नीति, नियामकता, गुण, कर्म, कर्तव्य आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है।

1.3.1 वेद में धर्म

- i. ऋग्वेद भारतीय साहित्य में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋचाओं में धर्म शब्द का प्रयोग 'धर्मन्' के रूप में हुआ है यह शब्द धृ धातु से बना है जिसका अर्थ है धारण करना, आत्मबलदेना, पालन करना। ऋग्वेद में 'धर्म' शब्द अधिकतर नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हुआ है। अधिक स्थलों पर यह जिस रूप में प्रयुक्त हुआ है वहाँ इसका अर्थ धार्मिक विधियों एवं धार्मिक क्रिया संस्कार है।

'छं, पी.वी. काणे' के मतानुसार 'ऋग्वेद में 'धर्मन्' शब्द का प्रयोग प्रायः नपुंसक लिंग में किया गया है। जिसका अर्थ पहले तो आदेश और धार्मिक कृत्यों से है किन्तु, पुल्लिंग में प्रयोग किये जाने पर इस शब्द को 'अवधारक' के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ए.वी. कीथ के अनुसार 'नियम का बोधक शब्द धर्मन्' है जिसका अर्थ धारण एवं धार्य दोनों है, अतः की तरह यह भी सृष्टि को सभी पक्षों के लिए प्रयुक्त होता है।

ऋग्वेद प्रथम मण्डल के बाइसवें सूक्त को अवधारहर्षे मंत्र में आया है 'त्रिणि पदा विचक्रमो-विष्णुर्गोत्रा आदाभ्य अतोऽसर्मानि सारयन्' अर्थात् परमात्मा ने आकाश के बीच में त्रिपाद परिमित स्थान में त्रिलोक का निर्माण करके उनके अन्तर्गत धर्मों (जगत् निर्वाहक कर्म समूहों) को स्थापित किया, अतः धर्म को धारण करे। धर्म के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्राथमिक वक्तव्य 'विचत येन स धर्म' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है।

ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में धर्म को यज्ञ का पर्याय बताया गया है। सन्दर्भ यह है कि देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ किया। ये प्रधान आदेश धर्म थे धर्मन् को अनुसार यज्ञानि को प्रवर्धित किया जाता है। धार्मिक नर-नारी अपत्न्यों के द्वारा अपनी वृद्धि करते हैं।

ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्वासन्।

तैहनाकं महिमान् सचक्ष यज्ञ पूर्व साध्याः सन्धि देवा पुरुष सन्धि देवा॥

पुरुष सूक्त 18वां मंत्र

अर्थात् देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप परमपुरुष का यजन (आराधना)

किया। इस यज्ञ से सर्व प्रथम सब धर्म उत्पन्न हुए। उन धर्मों के आचरण से वे देवता महान् महिमा वाले होकर उस स्वर्ग लोक का सेवन करते हैं, जहाँ प्राचीन देवता निवास करते हैं।

देवताओं ने जो यजन किया वे ही सृष्टि के प्रथम धर्म हुए। यहाँ पर यज्ञ शब्द यज्ञ धातु से निष्पन्न है। यज्ञ के तीन अर्थ होते हैं— 1. देव पूजा, 2. संगतिकरण, 3. दान। अर्थात् देवताओं ने यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप परमपुरुष का यजन (आशमन) किया। इस यज्ञ से सर्व प्रथम सब धर्म उत्पन्न हुए। उन धर्मों के आचरण से वे देवता महान् महिमा वाले होकर उस स्वर्ग लोक का सेवन करते हैं, जहाँ प्राचीन देवता निवास करते हैं।

ii. यजुर्वेद में भी धर्म, धर्मो, धर्मणा और धर्माय रूप प्राप्त होते हैं।

धर्म	सविता धर्म सविषात्	यजुर्वेद 18/30
धर्मो	पृथुधर्मोऽस्यतिष्ठान्यस्य वैशु स्वाहा	यजुर्वेद 20/26
धर्मणा	ध्वनेतु मित्रवरुणौ धुषेण धर्मणा	यजुर्वेद 8/27
धर्माय	धर्माय सत्मानरं	यजुर्वेद 30/8

iii. अथर्ववेद में भी धर्म का प्रयोग विशाल विरहस्य निबान् बीजं वरेष्यन् को रूप में अर्थात् धारण करने के रूप में ही हुआ है। अथर्ववेद में धर्म शब्द धर्म, धर्मणा, धर्माणि, धर्मन्, धर्मऽमृतं, धर्मऽपि आदि रूपों में मिलता है फिर भी यहाँ परम्परा से प्राप्त आचार को भी धर्म बताया गया है।

iv. शतपथ ब्राह्मण (5, 3, 3, 8) में जगत् विषयक शश्वत नियम् आत् के व्यवस्थापक वरुण देवता को धर्मपति विशेषण द्वारा अभिहित किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में धर्म के रूप में यज्ञ ही विशेषतया प्रतिष्ठित है। यज्ञ का वितान एवं विस्तार यहाँ परम भेदस्वरूप समझा गया है। शतपथ में यज्ञ व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन व्यवस्था का स्थापक आचारमूलक कर्म है— शतपथ में कहा गया है— 'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म' यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ देवता तथा आदि स्रष्टा प्रजापति है।

निरुक्त में लिखा है कि—

यज्ञः कस्मात्। प्रख्यातं यजति कर्मति वैरुक्ताः वाच्यो भवतीति वा। यजुर्गुण्यो भवतीति वा। यजुर्गुणाग्निं इत्यौपमन्ययः यनूष्येन नमन्तीति वा।

अर्थात् यजनार्थक होने के कारण, फल विशेष की कामना के लिए किए जाने के कारण, यजुर्मन्त्रों द्वारा सफल होने के कारण यज्ञ कहा जाता है।

v. ऐतरेयब्राह्मण के अनुसार यज्ञ करना ही धर्म है। बाणकार आचार्य सायण का मत है कि ऐतरेयब्राह्मण में वर्णित ज्योतिष्कोमादि यज्ञों का तात्पर्य धर्म से है। ऐतरेयब्राह्मण में राजा धर्मरक्षक और धर्मोपस्थापक के रूप में वर्णित है। शतपथब्राह्मण के अनुसार राजा धर्मज्ञाता, धारणकर्ता तथा धर्म का पालन कराने वाला है। इसमें वरुण देवता को राज-धर्म का निष्ठापक बताया गया है। किन्तु, राजा धर्म से श्रेष्ठ नहीं है। इन ब्राह्मणों में निरूपित धर्म का तात्पर्य विधि से है।

vi. तैत्तिरीयारण्यक तैत्तिरीयकारण्यक में यह उल्लिखित है कि धर्म ही जगत् प्रतिष्ठा एवं स्थायित्व का कारण है। सभी-सब कुछ धर्म में निहित निहित होगा रहता है। इसलिए धर्म को सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ बताया गया है। आरण्यक में सत्या, तपस, यज्ञ और सम्पूर्ण न्यास के द्वारा अमरत्व प्राप्त करने का उल्लेख मिलता है।

राज लोगों का आधार धर्म ही है और राराज में राज प्रजा धर्मिक ही के शासित जाते हैं धर्म ही से पाप का नाश होता है धर्म पर ही सब भरोसा है, इसी से लोग धर्म को मुख्य कहते हैं

4ii) उपनिषदों में धर्म

- इंशाकरोषभिषद में धर्म को सत्य स्वरूप कहा गया है जिसमें धर्म को सत्यस्वरूप में वर्णन कराने के लिए ज्योतिष्य अहुमान सूर्यदेव से प्रार्थना की गई है धर्म ही पूर्ण सत्य है जो आश्रययुक्त है धर्म और राजका सत्य स्वरूप सुन्दरे पात्र से आवृत है जो कौशल जगत के परिपोषक सूर्यदेव के द्वारा जो स्वयं सत्य स्वरूप है की उपासना कृपा के फलस्वरूप आवरण खोलने पर ही संभव है सत्य सूर्य के समान ज्योतिर्मय है और धर्म का सत्य स्वरूप भी पूर्ण ज्योतिर्मय है
- कठोपनिषद 2 में नविकेता आत्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं कि नहीं इसको परीक्षा करने के लिए यमराज कहते हैं कि इस तत्त्व के विषय में शुद्धिकृत में देखभल को भी गड़ रीदेव हुआ था क्योंकि धर्म आत्म अधीश्वर है और भूतम ज्ञान के कारण मुक्ति नहीं है धर्म समाप्त अन्त्या है और आत्म ज्ञान रूप भी है कठोपनिषद में ही अन्यत्र 2 3 वर्णित है कि मनुष्य इस आत्म तत्त्व को खण्ड करके भी ही आत्मा हैं इस प्रकार इसको टुकड़ करके तापकृपात आत्मज्ञानरूपी श्रेष्ठ धर्म की सहायता से प्राप्त उस आत्मा को देहादि से वृथक उपलब्ध करता है यही तत्त्वज्ञान को ही साधन धर्म के नाम से सम्पादित किया गया है और साथ ही इस मंत्र में शास्त्रीय अनुष्ठान के धर्म कहा गया है
- छान्दोग्योपनिषद के द्वितीय अध्याय में एक पर्व है उस में एतदेवं विद्वान्तामु सामैत्पुषाच्छेज्ज्यामौ हृदयं सामसौ धर्मो आ च गच्छेत्पुनश्च च नभेयुः 2/1/4 अथोत ऐसे छान्दोग्ये वाक्य को पुराण साम साम है इस प्रकार उपासना करता है उसके पास जो साम धर्म हैं वे शीघ्र ही आ जाते हैं और उसके प्रति विनम्र हो जाते हैं उपर्युक्त मंत्र को हम छान्दोग्योपनिषद पर आचार्य संकर के मध्य के आधार पर समझ सकते हैं सामु शब्द शोभन का अर्थ होसक है लोक में प्रसु सामु शोभन अधर्मा निर्दोष रूप से प्रसिद्ध है उसको निपुणजन साम ऐसा कहकर पुकारते हैं तथा जो अर्थात् पूर्ण विपरीत होते हैं उसको अराज कहते हैं अतः साम धर्म का वाच्य कृति स्मृति से अधिक ह्युम सम्भाषा से है
- छान्दोग्य उपनिषद में धर्म की तीन शाखाएँ मानी गयी हैं-
 - 1 यज्ञ अध्ययन एवं दान
 - 2 साधन अधर्मा साधन धर्म
 - 3 ब्रह्मचारिण अर्थात् आश्रम के वर्गधर्म (2,23)

- तैत्तिरीयोपनिषद में (1 1) में समावर्तन के समय गुरु द्वारा छात्र से अभिप्राय है- धर्मिक साम्य पद छात्र-जीवन के उच्चतम जीवनमूल्य की स्थापना तैत्तिरीय उपनिषद में की गयी है गुरु ने अपने विषय को आरम्भ के उपरान्त नवजीवन में प्रवेश हेतु समुचित निर्देश दिया है मन्त्रों में गुरु ने सामाजिक कर्तव्यों को पहले बताया साथ ही साथ ये बताया इन कर्तव्यों के निर्वाहन में कोई अवरोधधर्मी न हो

• राजसनेहिबाह्यणोपनिषद्: अध्याय 3 ब्राह्मण 4 श्रुति 14 में लिखा है

यह प्रजापति (महर्षि) चारों धर्मों की सृष्टि करने की सन्तुष्ट नहीं हुआ उनको यह शंका हुई कि क्षत्रिय वर्ण बड़ा उग्र हुआ इससे कदाचित कोई हानि पहुँचे तब उन्होंने मुख्य कृष्ट का साधन धर्म की सृष्टि किया क्योंकि धर्म उग्र से भी उग्र है क्षत्रिय वर्ण का भी नियन्त्रा है दुर्बल भी धर्म की शक्तियता से बलवान को जीतने की कामना करता है। लौकिक लोग जब धर्म पर व्यवहार करते हैं तब वह धर्म कहलाता है इसी से धर्म करने वाले को कहते हैं कि वह न्याय (धर्म) करता है और धर्म करने वाले को यह भी कहते हैं कि वह शास्त्र के अनुसार सत्य कहता है और सत्य के कर्ता को कहते हैं कि वह धर्म करता है तब ज्ञान और अन्धान के भेद से एक ही पदार्थ को सत्य और धर्म दोनों कहते हैं अर्थात् जब तक ऋग्वेदीयादि लिखा वेद से ज्ञान मात्र या उपदिष्ट मात्र होती है तब तक वे सत्य शब्द से कही जाती है और जब की जाती हैं तब उनको धर्म कहते हैं इस प्रकार शास्त्रज्ञ और सामान्य मनुष्य दोनों को धर्म ही नियम से चलाता है

सम्प्रदायों में धर्म सम्बन्धित परिभाषाएँ

धर्मशास्त्र धारक के पूर्व उपरिधत्त थे कम से कम ई.पू. 800-300 के पूर्व तो वे थे ही और ईसा पूर्व की द्वितीय शताब्दि में वे मानव आचार के सबसे बड़े प्रमाण माने जाते थे धर्मशास्त्रों के अन्तर्गत धर्मसूत्र स्मृतिर्वी तथा मान्यमत रामायण एवं पुराण आते हैं धर्मशास्त्र: सम्प्रदायी साहित्य लगभग तीन कालों में बँटा जा सकता है पहले काल में धर्मसूत्र एवं मनुस्मृति जैसे बृहत् ग्रन्थ आते हैं यह काल ईसा पूर्व 600 से लेकर ईसा के बाद प्रथम शताब्दी के आरम्भ तक माना जाता है दूसरे काल में अधिकृत पाण्डव स्मृतिर्वी आती है और यह काल प्रथम शताब्दी से लेकर 800 ई तक चला आता है तीसरे काल में माध्यकार एवं निबन्धकार आते हैं यह तीसरा काल लगभग एक सहस्र वर्ष तक चला आता है: लगभग सातवीं शताब्दी से 1800 ई तक यह काल माना जाता है

अतः क्रम से इनके आधार पर धर्म सम्बन्धित परिभाषाओं का सर्वेक्षण किया जाएगा

कल्प-1-आपस्तम्ब हिरण्यकेशी तथा ब्रीधायन आपस्तम्बधर्मसूत्र कल्प का एक भाग है:

ब्रीधायन गौतम के बीच की है 500 ई.पू.

हिरण्य केशी: वशिष्ठ धर्मसूत्र आर्यवेद से सम्बन्धित मनु ने इसकी वर्ण की है

कल्प का अर्थ है- गुरु के प्रयोगों या समर्थन करने वाला शास्त्र 'कल्प्यते समर्थते यागप्रयोगेभ्यः' कल्प के अन्तर्गत सूत्रों का विशाल माण्डार्य समाहित है कल्पसूत्रों के महत्त्व के विषय में श्री शंकराचार्य ने ठीक ही कहा है- कल्पसूत्रों का वैदिक साहित्य के इतिहास में अनेक कारणों से महत्त्व है वे न केवल साहित्य के एक नये युग के घोषक हैं और भारत के साहित्यिक एवं धार्मिक जीवन के नये प्रयोजन के सूचक हैं अपितु उन्होंने अनेक ब्राह्मणों के लोप में गौर दिया, जिनका अब केवल नाम ही ज्ञात है यज्ञ का सम्पादन केवल वेद द्वारा केवल कल्पसूत्र द्वारा ही हो सकता था किन्तु बिना सूत्रों की सहायता के ब्रह्मण या वेद के याज्ञिक विधान का ज्ञान पान करना ही नहीं असम्भव था / कल्पसूत्र के महत्त्व को विषय में कुमारिल का कथन है-

वेदावृत्तेऽति कुर्वन्ति कल्पी: कर्माणि याज्ञिका:

न तु कल्पैर्विना केचिन्मन्त्रब्राह्मणस्मृतयः॥

ये कल्पसूत्र प्रत्येक शाखा के लिए भिन्न-भिन्न होते थे जैसा कि हिरण्यकेशिसूत्र की सीखा में महारथ ने लिखा है:

धर्म की कल्पति
परिभाषा और
अवधारणा

"तत्र कल्पसूत्रं प्रतिगच्छं निम्नमभिन्त्यपि कथितं शाखाभेदेऽन्यथानेदाद्वा सूत्रमेवम्"
आशपत्ताशनीयं कान्वायनीयं च सूत्रं हि विन्नाभ्ययनयोर्द्वयोर्द्वयोः शाखायोरकैकैश्च
तैत्तिरीयकैश्च समान्नाये समानाध्ययने नाना सूत्राणि अनेन च सूत्रभेदे शाखाभेदः
शाखाभेदे च सूत्रभेद इति परम्पराश्रय इति वाच्यम्।"

कल्पसूत्रों का विभाजन बार भागों में किया गया है-

1. श्रौत सूत्र- जिनमें श्रौत अग्नि से किये जाने वाले यज्ञों का विवेचन है
2. गृह्यसूत्र- गृह्य अग्नि में किये जाने वाले संस्कारों तथा घरेलु यज्ञ-क्रियाओं का विवेचन करने वाले सूत्र हैं
3. धर्मसूत्र- आश्रमों तथा वर्गों के कर्तव्य व्यवहार के आचरण के नियम प्रायश्चित्त राजा के कर्तव्य अपराध और दण्ड का विधान करने वाले सूत्र
4. शुक्लसूत्र- यज्ञ की बंदी आदि को निर्माण की विधि का विवेचन करने वाले सूत्र

वेदाङ्गों में कल्प की वेदपुराण का स्थान माना गया है कल्प के चार प्रविभाग हैं- श्रौत, गृह्य, धर्म एवं शुक्ल श्रौतसूत्र यज्ञ से सम्बन्धित नियमों का प्रतिपादन करते हैं। गृह्यसूत्र में गृहस्थ जीवन से जुड़ी कर्मकाण्ड है। यज्ञ से जुड़ी हुई तकनीकी सामग्रीयों का वर्णन शुक्लसूत्रों में वर्णित है। जबकि धर्म सूत्र इन तीनों से पृथक् प्रकार के ग्रंथ है। धर्मसूत्रों में सामाजिक नियमों का विधान किया गया है। इनकी उत्पत्ति वेदों से होने के कारण मंत्रों तथा स्तोत्रों में निबद्ध है। इस प्रकार धर्मशास्त्रों का अन्तर्गत धर्मसूत्र एवं स्मृतियाँ रहती हैं।

धर्मसूत्र धर्मसूत्र वैदिक ऋषियों से जुड़े हुए थे वैदिक साहित्य के अन्तिम युग का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रन्थों की सैरी मुख्यतः सूत्रात्मक है। ये सूत्र ऋषिगण अनेक शताब्दियों के ज्ञान को नियमों के रूप में छोटे-छोटे वाक्यों में अभिव्यक्त करती हैं। सूत्रों की विशेषता है उनकी संक्षिप्तता। सूत्रों का शाब्दिक अनुवाद असम्भव होता है और अनेक सूत्ररचनाओं में एक प्रकार की विशिष्ट एवं तकनीकी परिभाषिक शब्दावली का भी व्यवहार हुआ है जिससे इनमें स्वभावतः वृक्षरूप आ गयी है। सूत्र-शैली की ऋषिगणों में सबसे सरल धर्मसूत्र की है। किन्तु धर्मसूत्रों की सूत्र-शैली इन जटिलताओं से मुक्त है। उनमें पारिभाषिक शब्दावली का अभाव है और वे सीधे-सादे स्वतन्त्र वाक्यों के समान हैं। इनमें विषय का विस्तार भी सम्बद्ध एवं व्यवस्थित रूप में हुआ है। प्रसंगवश दूसरे विषय भी अवश्य आ गये हैं।

धर्मसूत्रों की परम्परा

धर्मसूत्र कल्पवेदाङ्गों-साहित्य की परम्परा में आते हैं। जैसा कि विष्णुमित्र ने अथर्ववेद-प्रातिशाख्य की वर्गद्वयवृत्ति में कल्प की परिभाषा की है। कल्प वेद में विहित कर्मों की सम्पूर्ण व्यवस्थित कल्पना करने वाला शास्त्र है। कल्प वेदनिहितानां कर्मणामनुपूर्व्येण कल्पनात्तात्परम्।

धर्मसूत्र भी अन्य ग्रन्थों के समान भिन्न-भिन्न शाखा में पृथक्-पृथक् थे। किन्तु कतिपय धर्मसूत्र ही इस समय उपलब्ध हैं। धर्मसूत्रों का श्रौत एवं गृह्यसूत्रों से भी अदृष्ट सम्बन्ध है। जिन शाखाओं के सभी कल्पसूत्र उपलब्ध हैं उनमें प्रमुख हैं बौधायन, आपस्तम्ब और हिरण्यकेशि। ऐसा प्रतीत होता है कि कई शाखाओं में धर्मसूत्र अलग

नहीं होते थे और वे शाखाएँ किसी प्रमुख शाखा के धर्मसूत्र को अपना लेती थीं। विभिन्न शाखाओं में एक अद्वितीय सङ्गठनता थी जिसके परिणामस्वरूप सभी शाखाओं का सूत्र पन्थ सभी आर्यों के लिए प्रायोगिक और मान्य होता था। कुम्भरित ने पुर्वोक्ताना-सूत्र 1.3.11 में इसी तथ्य का संक्षेप विवृत है-

‘यस्माच्छाविष्ठितैश्चापि शाखान्तरगतान्विधीन

कल्पकारा निबन्धन्ति सर्व एव विकल्पितान् ।

सर्वशाखोपसंहारो धैर्मिर्लोकाधि संमतः ।’

गुरुकुली का दृष्टिकोण उदार था और वे कथल अपनी ही शाखा तक सीमित होकर सन्तान वत अनुभव नहीं करते थे-

न च सूत्रकन्यानामपि कश्चित् स्वशाखोपसंहारमात्रेणावबिध्यतः ।’

श्रीमसूत्र जहाँ बड़े यज्ञों से तथा गृह्यसूत्र घरेलू संस्कारों एवं यज्ञ-क्रियाओं से सम्बद्ध है वहीं धर्मसूत्र मानव के सम्पूर्ण जीवन का निर्धारण करने वाला अधिक व्यावहारिक स्मरित्य है। मानव के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के पथ का अनुसरण ही धर्मसूत्रों का लक्ष्य है।

धर्मसूत्रों का मुख्य विषय व्यक्ति के जीवन के आचार एवं कर्तव्य है। धर्मसूत्र मुख्यतः वगैरे एवम आश्रमों के नियमों का विवेचन करते हैं तथा उच्चवर्गों के दैनिक धर्म-कृत्यों का विधान करते हैं। सूत्रशः धर्मसूत्र कभी-कभी गृह्यसूत्रों का ध्येय गृह्ययज्ञ, प्रातः-साय-पूजन, पाकयज्ञ, विवाह, पुंसवन, धातकर्म, उपनयन एवं दूसरे संस्कार, ब्रह्मचारी एवं स्नातक के नियम, मधुपर्क और आश्वकर्म का वर्णन करना तथा इनसे संबन्ध नियमों को स्पष्ट करना है। इस प्रकार गृह्यसूत्रों के विषय निम्नलिखित वैयक्तिक जीवन से संबन्ध है। उनमें व्यक्ति के सामाजिक दायित्वों एवं कर्तव्यों का विवेचन नहीं है। इसके विपरीत, धर्मसूत्र मनुष्य को समाज में ठाकर खड़ा कर देता है जहाँ उसे व्यावहारिक जगत में दूसरों के साथ रहते हुए अपने आचार, व्यवहार को नियमित और संगमित करना है। उसे कुछ कर्तव्यों एवं दायित्वों का पालन करना होता है। कुछ अधिकार प्राप्त करने होते हैं और अपने अपराधों के लिए दण्ड भोगने होते हैं। इस प्रकार धर्मसूत्रों का वास्तविक अर्थ सामाजिक और नैतिक है। जैसा हम कह आये हैं धर्मसूत्रों में गृह्यसूत्रों को कुछ विषयों पर भी विचार किया गया है। जैसे विवाह संस्कार मधुपर्क स्नातक का जीवन आश्वकर्म आदि संक्षेप में धर्मसूत्रों के वर्णन-विषय की सूची इस प्रकार दी जा सकती है- धर्म और उसके उत्पादन वाले वर्णों के आचार कर्तव्य एवं जीवनवृत्तियों, ब्रह्मचर्य, गृह्ययज्ञ, दानप्रस्थ एवं श्रौतगत आश्रमों के आचार-उपजातियों एवं वर्णसङ्घर्ष, मण्डित और मारीच, पाप, उनके प्रायश्चित्त एवं अत आश्रम और उससे जुड़े ज्ञान व्याज समी और व्यापक्यवहार अपराध और उनके दण्ड राजा और राजा के कर्मका स्त्री के कर्मका पृथ और दण्डक पुत्र उत्तराधिकार स्त्रीधन और सम्पत्ति का विभाजन

स्मृतिश्री

श्रुति का जो अनुसरण करें वह स्मृति है धर्म आर्यों की व्यवस्था स्मृतिश्री के अन्तर्गत आता है। इनमें आचरण के साध-साध वंश वंशानुसृत सग और प्रतिशत के विषय के साध सम्बन्ध स्थापित किया गया है। स्मृति शास्त्र दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। एक अर्थ में यह वेद शास्त्रों के दूसरे ग्रन्थों यथा पाणिनीय के व्याकरण और गृह्य एवं धर्म सूत्रों महाभारत मनुस्मृतिक एवं अन्य ग्रन्थों से सम्बन्धित है। किन्तु संकीर्ण अर्थ में

स्मृति एवं धर्मशास्त्र एक ही है जैसा कि मनु का कहना है (स्मृतिस्तु वेदो विद्वद्वो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृति मनु. 2.10)

धर्म की व्युत्पत्ति
परिभाषा और
अवधारणा

स्मृतियों ने वेद का धर्म का मूल माना है- वेदो धर्ममूलम् । तद्विदां च स्मृतिर्जीवे 1
2. गौतम धर्मसूत्र/वेद ही धर्म का मूल है जो वेद को जानते हैं उनका मन्त्र ही धर्म-प्रमाण है

वेदोऽप्यिह धर्ममूलं स्मृतिर्जीवे च तद्विदाम्
साधारणधर्मैव साधुनाम्नात्मनस्तुतिर्धर्मैव च मनु. 2.8

धर्म के पांच स्थापन हैं- सामूहिक वेद, वेदजों की परम्परा एवं व्यवहार, राजजन पुरुषों का आचार एवं आप्य सन्तुष्टि वेदार्थ को ठीक जानने वाले, निर्विद्व फल वाले राज और द्वेष से रहित महात्मा लोग के अन्तःकरण से अभिवृद्ध होकर जिन धर्मों को सदा करते चले आगे हैं वे ही धर्म हैं यहाँ राज द्वेष शब्द अन्तःकरण के सभी दोषों का उपलक्षण है

मीलमित्रोदय को परिभाषा प्रकरण में उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया गया है-

यहाँई विश्वामित्र ने यह कहा है कि वेदज्ञ आर्य जिसको वेदविहित मानते हैं वह धर्म है, जिसको वेद निर्विद्व वह अधर्म है

2 आपस्तम्ब ऋषि ने यह कहा है कि धर्म, अधर्म अपने स्वरूप को कहते नहीं फिरते कि मैं धर्म हूँ और मैं अधर्म और न देवता का पितृ न गन्धर्व किसी मनुष्य से ऐसा कहते कि यह धर्म और यह अधर्म है किन्तु आगे मनुष्य किने जाते हुए जिस कर्म की प्रशंसा करते हैं वह धर्म और जिसकी निन्दा करते हैं वह अधर्म है

क्या कोई स्वतन्त्र रूप से स्मृति का निर्माण कर सकता है?

• प्रमुख स्मृतियाँ- मुख्य स्मृति 18 हैं- मनुस्मृति बृहस्पतिस्मृति दक्षस्मृति, गौतमस्मृति यमस्मृति अंगिरास्मृति, पौगीश्वरस्मृति, प्रचेतास्मृति, शातातपस्मृति, पराशरस्मृति संवत्सेस्मृति, जशनसस्मृति, शंखस्मृति निखिलस्मृति, अत्रिस्मृति विष्णुस्मृति आपस्तम्बस्मृति हारीतस्मृति आइये कुछ प्रमुख स्मृतियों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें

मनुस्मृति- स्मृतियों में सबसे प्राचीन मनुस्मृति है इसका समय ईसा से कई शताब्दी पहले का है अन्य स्मृतियों 800 और 1000 ई के बीच की है स्मृतियों अधिकांशतः पह में है और भाषा की दृष्टि से धर्मसूत्रों के बाद की रचनाएँ हैं विषयवस्तु की दृष्टि से स्मृतियों धर्मसूत्रों से अधिक व्यापक और मुगलत हैं भारतवर्ष में मनुस्मृति का सर्वप्रथम मुद्रण सन 83 ई में हुआ डॉ मुहम्मद ने इसका अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ अनुवाद किया है मानव के आदि पूर्वज मनु ने इसका प्रणयन नहीं किया वर्तमान मनुस्मृति में 12 अध्याय एवं 2684 श्लोक हैं

बृहत्तर मैक्समूलर का यह कहना कि मनुस्मृति का विकास मानवधर्म सूत्र से हुआ सत्य नहीं है मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक में धर्म का लक्षण दिया गया है-

श्रुतिस्मृता, दमोत्तमात्मन, दौर्धर्मिन्दिम निग्रहः,
धीर्विज्ञा सत्यमक्रोधो दक्षकं धर्मं लक्षणम्

मनुस्मृति के अनुसार जिस काम के करने से अन्तरात्मा को प्रसन्नता होती हो रही

धर्म सम्प्रदान' तादिए भगवान् मनु ने आरम्भ में ही धर्म का लक्षण बतलाते हुए लिखा है-

विद्वद्विक सेवितः सदिमर्तिर्यम्यदेवयगिभिः ।

इवयेनात्मपुत्रास्ते औ धर्मस्तन्निबोधत ॥

अर्थात् रागद्वेष रहित विद्वान् जिसका सेवन करते हों और इवय से अर्थात् अन्तःकरण से जिराकी अनुगति मिलती हो उसी धर्म का डग निरूपण करते हैं।

याज्ञवल्क्यस्मृतिः 1000 श्लोक में सुगठित रूप में लिपिबद्ध है निर्माण काल ईपू पड़नी शताब्दी तथा ईसा के बाद तीसरी शताब्दी के मध्य

पातार स्मृतिः 12 अध्याय एवं 893 श्लोक केवल आचार एवं प्रावर्धित पर वर्ण है पशुपार स्मृति में लगभग 14 स्मृतियों के नाम आये हैं।

स्मृति टीका- मुख्य टीकाकार विश्वरूप, मेधातिथि, विज्ञानेश्वर अपराजित, कपदत्त, मिताक्षरा

विज्ञानेश्वर मिताक्षरा 150 के बाद की रचना है याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक भाष्य है साथ ही साथ यह स्मृति सम्बन्धी एक निबन्ध है इसमें बहुत से स्मृति के उद्धरण हैं यह निबन्ध स्मृतियों के अन्तर्विरोधों को पूर्वोपपत्ति की पद्धति से व्याख्या द्वारा दूर करता है और भर्ति-भर्ति के विषयों को उनके स्थान पर पक्षक एक भौतिक व्यवस्था प्रदान करता है।

1.3.2 स्मृतियों में धर्म

धर्मस्मृतियों में निरूपित धर्म की विषय व्याख्या स्मृतियों में की गई है स्मृतियों में धर्मस्मृति सबसे प्राचीन है अन्य महत्वपूर्ण स्मृतियों के नाम हैं गौतम आपस्तम्ब शौनख्य और बशिश्व मनुस्मृति में चारों वर्णों के धर्म, आचार, आश्रम धर्म, विवाह तथा अन्य संस्कार पंचमहायज्ञ, ब्राह्म मह्यमानस्य विचार दध्यशुद्धि स्त्री धर्म राज धर्म प्रावर्धित आपद धर्म, विधि एव कर्मों के पूर्ण दोष आदि का विवेचन मिलता है इसके अतिरिक्त इनमें देश जातिश्रेणी कुल गण और पारिवर्षिकों के धर्मों का भी उल्लेख है यह आर सी शारदा का मत है कि प्राचीन स्मृतियों के वर्ण विषय आचार व्यवहार तथा प्रावर्धित है डॉ० बाबुरंगवामनकाणे के अनुसार धर्म शास्त्रों में धर्म तात्पर्य किसी सम्प्रदाय अथवा मत से नहीं अपितु जीवन की विशिष्ट आचार पद्धति से है जिसके द्वारा मनुष्य वैयक्तिक एवं समाज के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ अभीष्टित लक्ष्य को प्राप्ति कर सके।

धर्मसूत्र और स्मृति

धर्मसूत्र स्मृति नाम से प्रचलित ग्रन्थों से भिन्न तथा अधिक प्राचीन माने गये हैं वेद को ईश्वर प्रकाशित एवं ऋषिद्वारा वाच्यमान की स्मृति और धर्मशास्त्र को स्मृति कहा गया है।

श्रुतिस्तु वेदो विद्वन्धो धर्मशास्त्रं तु वे स्मृतिः - मनु 2 : 10

श्रुति से भिन्न स्मृति के अन्तर्गत सूत्रात्मक एवं श्लोकबद्ध दोनों प्रकार की धर्मशास्त्रीय रचनाएँ आती हैं किन्तु संकुचित अर्थ में स्मृति शब्द का प्रयोग 'मनुस्मृति' याज्ञवल्क्यस्मृति जैसी पञ्चानक धर्मशास्त्रीय रचनाओं के लिए हुआ है इन स्मृतियों में कई सूत्ररचनाओं के रूप में भी आधारित है स्मृति की प्रामाणिकता उसके श्रुति पर आधारित होने के कारण ही है-

स्मृति धर्मसूत्रों में अन्तर

सामान्यतः स्मृति नाम से अभिहित रचनाओं एवं धर्मसूत्रों में जो अन्तर है उनको महामाहोपाध्याय काणे ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में स्पष्ट किया है जिसे हम यहाँ साधारण प्रस्तुत करते हैं-

1. अनेक धर्मसूत्र किसी धरण के या किसी कल्प के अंग हैं अथवा उनका महत्ता सम्बन्ध गृह्यसूत्रों से है।
2. धर्मसूत्रों में यज्ञ-तप-अपने धरण के साहित्य और वेद के सङ्ग्रहण दिये गये हैं।
3. धर्मसूत्रों प्राण-गद्य में हैं या कहीं-कहीं मिश्रित गद्य या पद्य में हैं किन्तु स्मृतियों इलाकों में हैं या पद्यबद्ध हैं।
4. भाषा की दृष्टि से धर्मसूत्र स्मृतियों को पहले से हैं और स्मृतियों की भाषा अपेक्षाकृत अर्वाचीन है।
5. विषयवस्तु के विन्यास की दृष्टि से भी धर्मसूत्र और स्मृतियों में अन्तर है धर्मसूत्रों में प्रायः विषय की व्यवस्था क्रम का अनुसरण नहीं करती किन्तु स्मृतियों अधिक व्यवस्थित और सुगठित हैं उनमें विषयवस्तु मुख्यतः तीन भागों में विभक्त है-
आचार व्यवहार और प्रायश्चित्त।
6. बहुत बड़ी संख्या में धर्मसूत्र अधिकतम स्मृतियों से प्राचीन हैं।

धर्मसूत्रों का मुख्य ध्येय है आचार विधिनियम (कानून) तथा क्रिया संस्कारों की विधिगत व्यवस्था करना धर्मसूत्र 1 आपस्तम्ब द्विगणकेशी तथा बौधायन (बृहद) 2 गौतम तथा बृहस्पति (लघु धर्मसूत्र) विद्यमान धर्मसूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे पुराना है इसे विशेषतः सामवेद के अनुयायी पढ़ते थे गौतम एक जातिगत नाम है गौतम बौधायन तथा आपस्तम्ब धर्मसूत्र का रचना काल ई.पू. 600 और 500 के बीच था इनके ग्रन्थों में धर्मशास्त्रों के स्रोत की गयी है गौतम ने बहुत से धर्मशास्त्रों को इत्यादि शब्द कहकर चर्चा की है धर्मसूत्र यास्क के पूर्व उपस्थित थे कम से कम ई.पू. 600-500 के पूर्व तो वे थे ही ई.पू. 200 में वे मानव आचार के लिए सबसे बड़े प्रमाण माने जाते थे (पृ. 8 धर्मशास्त्र का इतिहास)

1.3.3 पुराण में धर्म

धर्मो हि धारणे धातुमाहात्म्ये मेव पठ्यते

धारणाच्च महत्त्वेन धर्म एव विरुच्यते ।

(मत्स्यपुराण 134.17)

धृ = धातु धारण, पोषण और सहत्व के अर्थ में प्रयुक्त होती है इसी धातु से धर्म शब्द निष्पन्न हुआ है महत्त्वपूर्ण और धारक होने से यह धर्म कहा जाता है

सूर्याणां धर्मः सर्वे एव सुखा पैताद्यधार्मिकताम्

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां च सम्भवन्ते

(पद्मपुराण, सृष्टिखण्ड 18.255, विष्णुधर्मोत्तर 3.253.44)

धर्म का सार सुनें और सुनकर इसे धारण करें दूसरों को हानि नित्ये हुए जिस

धर्ममूलं हि भगवान्सर्ववेदमयो इति ।

स्मृतं च तद्विदां राजन्येन वात्सा प्रसीदति

(श्रीमद्भागवत ७ ६)

भागवतपुराण के सातवें स्कन्ध में युधिष्ठिर द्वारा नारद जी से सनातन धर्म के बारे में पूछे जाने पर नारद जी ने कहा: अजन्मा भगवान् ही समस्त धर्मों का मूल कारण हैं वहीं परावर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्षपुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर ब्रह्मविष्णुशिव में तपस्या कर रहे हैं। इन नारायण भगवान् को नमस्कार करके उनकी के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ-

युधिष्ठिर धर्म के ये तीस तत्त्व शास्त्रों में कहे गये हैं- सत्य दया तपस्या शौच तितिक्षा उचित-अनुचित का विचार धन का संयम, इन्द्रियों का संयम अहिंसा अश्वमेध, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, सन्ताप सपदर्शी मताभार्यों की सेवा, धीर-धीर सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति मनुष्य के सम्मानपूर्ण प्रवृत्तियों का पालन करना ही होता है- ऐसा विचार मीन, आत्मचिन्तन, प्राणिमों को अन्न आदि का भक्षण छोड़ विभाजन करने और विद्रोह करके मनुष्यों में अपने आत्मा तथा हृष्टदेव का भाव सन्तों के परम आश्रय भगवान् श्रीकृष्ण के नाग-गुण लीला भावे का भजन, कीर्तन, रंगरंग धनकी सेवा पूजा और नमस्कार उनके प्रति दास्य, शिष्य और आज्ञा समर्पण- यह तीस प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है इनके पालन से सर्वोत्तम भगवान् प्रसन्न हो जाते हैं (६-१२)

धर्मोऽसंज्ञायते इत्यो धर्मोऽप्यसंज्ञायते

धर्म एवाप्यसंज्ञाय तस्माद्धर्म समाख्येत् ॥

(कर्मपुराण पूर्व २४५)

धर्म से अर्थ सुलभ होता है धर्म से काम सम्पन्न होता है धर्म स्वयं धर्म है ही, अपवर्ग व्यवहार भी धर्म ही है

भागवतपुराण में धर्म

युधिष्ठिर के आग्रह पर नारद ने कहा है: अजन्मा भगवान् ही समस्त धर्मों का मूल कारण हैं वहीं प्रभु परावर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष पुत्री मूर्ति के द्वारा अपने अंश से अवतीर्ण होकर ब्रह्मविष्णुशिव में तपस्या कर रहे हैं। इन नारायण भगवान् को नमस्कार करके उनकी के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन कर रहा हूँ। युधिष्ठिर सर्वदेव स्वरूप भगवान् श्री हरि उनका पालन जानने वाले महर्षियों की स्मृति और जिससे आत्मग्लानि न होकर आत्मप्रसाद की उपलब्धि हो, वह धर्म धर्म के मूल है वेदव्याख्या ऋषि-मुनियों ने धर्म-धर्म ने प्रायः मनुष्यों के रक्षाय के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है वहीं धर्म धर्मों के लिए इस लोक एवं परलोक में सन्तानाशकारी है

अन्ध-व भागवतपुराण में धर्म मनुष्यात् के रूप में वर्णित है इस पुराण में हमें धर्म का महत्व गो-धूम के संवाद से प्राप्त होता है इसके आतिथिक इन्तर्धर्म धर्म के दीर्घ उत्पत्ति की ओर भी संकेत है धर्म को ब्रह्मा के वसस्थल के दक्षिण-पार्श्व से जनित के लिए उत्पन्न पाँच वस्तुओं में प्रथम कहा गया है

धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नाधीत्यविरोपकल्पते
नार्थस्य धर्मकात्तस्य कालो लालाय हि स्मृतः॥

धर्म की व्युत्पत्ति
परिभाषा और
अवधारणा

काव्यस्य नेत्रियप्रतीतिर्लाभो जीवेत यावता
जीवस्य तत्त्वविज्ञप्ता नार्थो यशब्देऽहर्कर्मणि ॥

श्रीमद्भागवत. 2/9-10

धर्म का फल है संसार के बन्धनों से मुक्ति। भगवान की प्राप्ति, उससे 'यदि' कुछ सांसारिक सम्पत्ति उपार्जन कर ली, तो यह उसकी कोई सफलता नहीं है। इसी प्रकार अर्थ का फल है एकमात्र धर्म का अनुष्ठान। वह न करके यदि कुछ भोग भी सामग्रियों एकत्र कर लीं तो कोई लाभ की बात नहीं है।

भोग की सामग्रियों का भी वह लाभ नहीं है कि उनसे इन्तियों को तृप्त की जाय, रित्तने भी करने से जीवन-निर्वाह हो जाय। उतने ही हमारे लिए पर्याप्त है। जीवन निर्वाह- जीवित रहने का यह फल नहीं है कि अनेक प्रकार के कर्मों के गचड़े में पड़कर इस लोके-परलोक का सांसारिक सुख प्राप्ति की जाय। उसका वास्तविक परम लाभ तो यह है कि वास्तविक तत्त्व को भगवत् तत्त्व को जानने की शुरु वृत्ति हो।

अविद्य पुत्राय मुख्य वृक्ष का कारण धर्म और मुख्य अनेक का कारण अधर्म है।

यद्यप्युदय निःशेषं सिद्धिः स धर्मः

- 2 वैशेषिक दर्शन अध्याय पाद सूत्र में षण्णाद महर्षि ने कहा है- स्वर्ग और मोक्ष का वास्तविक उपाय धर्म है। उसकी उपस्कारक तीका में यह व्याख्यान किया है कि धर्म हीन है और उसका लक्षण क्या है?

मोदनालक्षणोऽर्थोऽधर्मः

मीमांसासूत्र अध्याय 1 पाद 1 सूत्र 2

अर्थात् जो प्रगुति करने वाले वेद वाक्य ही से यथार्थ निरूपण करने योग्य हैं और उससे कोई भिन्नवत् प्रबल आनेवा नहीं होता वह धर्म है। (जैसे यज्ञ, आत्म ज्ञान, योग और उपासना) अर्थात् धर्म में प्रमाण प्रगुति कराने वाले वेद ही है न कि प्रत्यक्ष अनुमान या किसी महापुरुष के वाक्य।

धर्म की लक्षणों की व्याख्या

"यही स्वर्ग जन्त से सब सुखों का और मोक्ष जन्त से सब दुःखाभाओं को ग्रहण किया है।

पुत्राभासो दमोऽहिंसा दान स्वाध्यायकर्म च

अथ तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् (शास्त्रवल्कस्मृति 5.

'यज्ञ आचार दम अहिंसा दान और स्वाध्याय रूप कर्म धर्म हैं परन्तु योग से आत्मदर्शन परम धर्म है।

1.3.4 रामायण में धर्म

रामायण में धर्म का निरूपण संक्षेप में पात्री के संवादों के द्वारा प्रस्तुत है। वसुधै कर्म धर्म का फलवादी रूप प्राप्त होता है। रामायण में तर्णाक्षम और राजसर्ग का विशेष निरूपण है। रामायण के अनुसार प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को स्वधर्म के पालन द्वारा मानव का कल्याण करना ही। उसका आदर्श बताया गया है। इसमें भी धर्म शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। नैतिक गुणों के पालन पर भी विशेष बल दिया गया है। नियतिवादी की आलोचना करते हुए मनुष्य को कथं उसके भाग्य का निर्वाह कदा गया है। रामायण में स्त्री यात्-पुत्र के धर्म का निरूपण है। इसमें धर्म साक्षात् देवता रूप में वर्णित है। राम की शरीर धारी धर्म कदा गया है- रामायणप्रद्वान धर्म धर्म तथा आदर्श के प्रतीक 'राम' शब्द के निर्दिष्टार्थ के बारे में महावैद्यपुराण में स्पष्ट कहा गया।

है कि- रा राज्य परिपूर्णता का बोधक है तथा म अक्षर परमेश्वर का वाचक है अतः राम पूर्ण परमेश्वर है यही इसका तात्पर्य है इसलिए राम' राज्य का अर्थ पूर्ण परगना ही लिया जाता है यल्लिकी राणाछल के युद्ध- काण्ड में लिखा है- हे रामव आप ही ब्रह्म हैं सृष्टि के आदि मध्य व अन्त में सगस्वरूप आप ही अक्षर (अक्षर) है लीकों में आप ही वरुणधम हैं तथा विधाकसेन विष्णु हैं श्लोक में अक्षर तथा विष्णुसेन शब्द से राम निर्गुण- निराकार म सगुण तथा साकार भी स्पष्ट होता है

रघुकुल में अवस्थित होने के पूर्व भी 'राम' शब्द का अस्तित्व विद्यमान था रत्नाकर को नारद जी ने राम की ही शिक्षा दी थी परन्तु रत्नाकर अन्त तक मरा- मरा का ही व्यवहार करता रहा अन्त में चसखी दीये समाधि की अवस्था प्राप्त हुई अतः राम सनातन ब्रह्म है वह एक भी है अनेक भी हैं जिस प्रकार सन्तुर्न ब्रह्माण्ड में प्रविष्ट एक ही अग्नि माना क्यों में उसको समान रूप वाला प्रतिबिम्बित हो रही है ठीक उसी प्रकार रागरत प्राणियों में अन्तरात्मा स्वरूप परब्रह्म एक भोजी हुए भी विभिन्न रूपों में मासित हो रहा है तथा बाह्य में भी वही विद्यमान है

राम को धर्म का सृष्टिमान स्वरूप' कहने का तात्पर्य है राम का आदर्श समाज की रक्षा करने वाला तथा पक्षधरों को निपटाने वाला यन्त्रों की दुश्प्रवृत्तियों का रोकथाम करके उन्हें सतण्य पर प्रेरित करने वाला तथा उन सभी पारस्परिक सौहार्द उत्पन्न करने वाला है अविरोध ही उसका प्रधान स्वरूप है अविरोधात् युधैर्धर्मं सधर्मं सन्वविष्णुः राम समाज में इसी धर्म की संस्थापना के लिए जाने जाते हैं

1.3.5 महाभारत में धर्म

महाभारत में जन पर्व और शान्ति पर्व मेधर्म की अवधारणा का विांश विवेचना हुआ है धर्म के सम्बंध में वन पर्व में युधिष्ठिर और सौपदी का संवाद इस प्रकार है- द्रौपदी कहती है- तुम धर्म ही धर्म लिए बैठे हो और यहाँ जंगल में कष्ट भोग रहे हो लक्ष अर्द्धी कोरुष आनन्दपूर्वक तस्तिनापुर में राज्य भोग कर रहे हैं तुम शक्तिमान हो अतएव अपनी बन्ध्यास की प्रतिष्ठा छोड़कर बल से अपना राज्य प्राप्त करने का प्रवि प्रयत्न करनेो तो यह तुम्हें सहज ही प्राप्त हो जाएगा जिस धर्म से दुःख उत्पन्न होता है उसे धर्म कैसे कहें? युधोधन के समान दुष्टों को ऐश्वर्य देना और तुम्हारे समान धर्मनिष्ठ को विपत्ति में डालना इस दुष्कर्म से सममुप ही परमेश्वर निर्दय जान पड़ता है युधु प्रश्न का जो उत्तर युधिष्ठिर ने दिया वह उत्सोअनीय है

धर्मं वसति सुधीर्जी
न धर्मफलकारणात्
धर्मवाणिज्यको हीनो
यश्चनो धर्मवादिनाम्

हे सुन्दरी मैं जो धर्म का आचरण करता हूँ, सो धर्मफल पर अधीत लभसे होनेवाली सुख की प्राप्ति पर च्यान देकर नहीं करता किन्तु इस दुःख-निश्चय के साक्ष्य करना हूँ कि धर्म धर्म ही धर्म है इसलिए सेवन करने योग्य है जो यन्त्र धर्म को एक व्यापार समझा है वह हीन है। महाभारत में धर्म के विभिन्न स्वरूप उल्लेख हैं इसमें राजधर्म, प्रजाधर्म, जाति धर्म, कुलधर्म, वर्णधर्म धर्म, दानधर्म, आपदधर्म, पक्ष धर्म, श्रीधर्म आदि का वर्णन है महाभारत में धर्म की मान्य मात्र के पूर्ण एवं सश्रीणीय उत्कर्ष का साधन बताया गया है इसलिए धर्म का एक सापेक्ष स्वरूप इसमें प्रतिभासित होता है सम्यक धर्म वही है जो युग- सत्य के अनुकूल एवं लक्ष्यकारी है इसीलिए महाभारत में धर्म का स्वरूपण्यतमक है यथा-

‘स एव धर्मः सौख्यं देवकामे प्रतिष्ठितः
कदानामन्दर्तं हिंसा धर्मो ध्यायस्विह स्मृतः
महा.भा.प. 36

महाभारत में शांति पर्व में यह कहा गया है कि-

न वै राज्यं न राज्ञाऽऽसीत् न दण्डो न चाधिकः

धर्मैव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम् महाभारत ६.७.११

धर्म की व्याप्ति
परिभाषा और
अवधारणा

अर्थात्- पहले न कोई राज्य था न राजा न दण्ड और न ही कोई दण्ड देने वाला प्रजा धर्म के द्वारा ही एक दुसरे की रक्षा करती थी तात्पर्य जीवन का संरक्षण, विकास और विस्तार धर्म पर निर्भर था लेकिन यह धर्म कोई सम्प्रदायगत आचारिक धर्म नहीं बरन आधार निरन्तरक धर्म था उपरोक्त धर्मेणैव प्रजा सर्वा स्म तात्पर्य सम्पूर्ण ब्रह्मण्य सृष्टि में है क्योंकि शांतिपर्व में ही कहा गया है कि-

विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्मणैश्च जगत्

ब्रह्मणा पूर्वं सृष्टं हि कर्मविर्वर्णता गतम् गडा (1.35.10)

अर्थात्- पहले वर्णों में कोई अन्तर नहीं था एक ही स्रष्टा से उत्पन्न होने के कारण सारा जगत् ब्राह्मण ही था पिछे विभिन्न कर्मों के कारण उसमें वर्ण भेद हो गया

प्राप्त्यमानास्ताधान्वोन्य नरा धर्मेन भासत

खेद परमुपाज्जमुस्तासुखान खेद आधिष्ठत् । 59.6 शांतिपर्व

हे भारत! सब मनुष्य धर्म के द्वारा परस्पर पाजित और पोषित होते थे सुख समय बाद सब लोग पारम्परिक संरक्षण के कार्य में घोर कष्ट का अनुभव करने लगे, फिर उन सब पर मोड़ छा गया

तपसो बहुरूपस्य तत्सौहृदि प्रकर्ततः

निवृत्त्या कर्त्तमानस्य तपो नानशानासफलम् 18. 7 शांतिपर्व

सत्यं सत्सु सदा धर्मः सत्यं धर्मः सनातनः

सत्यमेव नमस्येत सत्यं हि परमागमि 18. 4 शांतिपर्व

सत्पुरुषों में सदा सत्यरूप का पालन हुआ है सत्य ही सनातन धर्म है सत्य को ही सदा भक्ति सुकाना चाहिए क्योंकि सत्य ही जीव की परममातृ है

धर्म मात्र धर्म नहीं और न ही मात्र ज्ञान है धर्म में धर्म की भाँति धर्म ब्रह्मण्य धर्म और कर्मसंयुक्त ज्ञान की दृष्टि शक्ति होती है

अविज्ञानादयोगो हि पुरुषस्योपजायते

विज्ञानादपि योगश्च योगो भूतिर्यत् फलं शा.प 73

अर्थात् ज्ञान न होने से मनुष्य को संकटकाल में उससे बचने के लिए कोई योग उपाय नहीं सूझता परन्तु ज्ञान से वह उपाय ज्ञात हो जाता है उचित उपाय ही ऐश्वर्य की वृद्धि करने का श्रेष्ठ साधन है

सत्य के लक्षण

सत्य समता दम मत्सरता का अभाव क्षमा सहजा तितिक्षा (सहनशीलता) अनुसूया त्याग परमात्मा का ध्यान आर्पणा श्रेष्ठ आचरण, निरन्तर स्थिर रहने वाली भूति (वैद्य) तथा अहिंसा ये तेरह लक्षण सत्य के ही स्वरूप है इन सत्यस्वरूपों की प्राप्ति हो सकती है सत्य की प्राप्ति निम्न एकरस अविनाशी होने से ही सत्य का लक्षण है समस्त धर्मों के अनुकूल कर्त्तव्यपालन रूप योग के द्वारा भी हस सत्य की प्राप्ति होती है जैसे कि कहा गया है-

सत्यं च सम्मत्तं यैव दमरयैव न संशयः

अम्बरस्यैव क्षमा यैव धीर्निश्चयान् सुखम् । 8 18/2

त्यागो ध्यानमभ्यासश्च भूतिर्यत् सत्यं स्थिरा

अहिंसा यैव राजेन्द्र सत्याकारात्मबोधश्च । 9 18/2

**सत्य नामाख्य नित्यमधिकारी तथैव च
सर्वधर्मान विरुद्धेन योगेनैतदवाप्यते ॥ 10 ॥ 102**

धर्म अर्थ के लक्षण के बारे में कहा गया है। सचके साथ प्रेमपूर्वक चर्चा करने से जो कुछ प्राप्त होता है वह सब धर्म है तथा जो इससे विपरीत है वह अधर्म है। विधत्ता ने पूर्वकाल में जिस उत्तम आचरण का विधान किया है, वह विश्व-कल्याण की भावना से युक्त है और उससे तम एवं अतम को सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान होता है।

महाभारत के ज्ञातिपर्व में युधिष्ठिर ने मात्र सदाचार को ही धर्म को लक्षण होने पर सन्देह व्यक्त किया है-

**सदाचारो यतो धर्मः सत्तत्त्वाचार लक्षणः
साध्यासाध्यं कथं शक्यं सदाचारो ह्यलक्षणः ॥ शा.प. 280.6**

अर्थात् आपके कथनानुसार सत्पुरुषों का आचरण धर्म माना गया है और जिसमें समापरण लक्षित होता है, वे ही सत्पुरुष (सा+पुरुष) हैं। ऐसी दशा में अन्योन्याश्रय ही पक्षों का कारण साध्य और असाध्य का विवेक कैसे हो सकता है? ऐसी दशा में सदाचार धर्म का लक्षण नहीं हो सकता।

महर्षिगण ने अपने-अपने विज्ञानित ज्ञान के आधार पर धर्म की एक नहीं अनेक विधि बतायी हैं परन्तु उन सबका आधार शम, दम (मन और इन्द्रियों का संयम) ही है।

**यमं निःश्रेयसं प्राहुर्वृद्धा निर्विघ्नतर्जिणः
ब्राह्मणस्य विरोधेन यमो धर्मः सनातनः ॥ 80.7 शा.प
धर्मस्य विपक्षो नैको यै वै प्रोक्तोभर्तृर्जितः
ध्वं ध्वं विज्ञानमाश्रित्य दमस्तोर्वा पथावतम ॥ 80.8 शा.प**

मनुस्मृति में वर्णित आचारः परमो धर्मः वस्तुतः यमो धर्मः सनातनः का समीप्य है न कि स्वयं आचार ही परम धर्म। महाभारत की तर्क है-

**यमेन सबृशं धर्मं नान्यं लोकेषु सुश्रुम
दमो हि परमं लोके प्रवृत्तः सर्वधर्मेणाम् ॥ 100 ॥ 10 शा.प**

अर्थात् हमने संसार में दम के समान दूसरा कोई धर्म नहीं सुना। जगत् में सब धर्म-सम्प्रदाय में दम की उत्कृष्ट बताया गया है। सबने उसकी मूर्ति-मूर्ति प्रशंसा की है।

**“प्रमथार्यान् सूतानां धर्मप्रवचनं कृतम् ॥
ॐ ध्यात्वा प्रमथसंयुक्ताः ॐ धर्मं इति शिरस्यम् ॥”**

महाभारत- ज्ञातिपर्व 108 ॥ 10

प्रागैयों के अभ्युदय और परमोत्कर्षरूप निःश्रेयस की सिद्धि के लिए ही धर्म का प्रवचन किया गया है। अतः जो इस उद्देश्य से युक्त हो अर्थात् जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्ध होते हों वही धर्म है। ऐसा शास्त्रज्ञों का कथन है।

**वर्णोद्धारिण्याः श्रुतयो विविक्ता नैक्ये आधिर्यस्य सदा प्रसन्नमम्
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुह्यमां श्लाघन्तौ येन गतं स पन्थाः ॥ महा 343- ॥ 17**

शास्त्रा मेद से श्रुतियों, स्मृतियों एवं अधियों में भी विविक्ता हैं। शास्त्रा मेद से उद्भूत अनुदिन काल में इचनादि का विधान और उसकी निन्ता भी है। ऐसी स्थिति में शास्त्रा मेद या सम्प्रदाय मेद से ही व्यवस्था होती है। जिसकी परम्परा में जो पक्ष गृहीत होता आया है, उसे उसी पक्ष को स्वीकार करना चाहिए।

धर्म एव कृत्तुः धैर्यानिह लोके परत्र च
तस्माद्धि परमं नास्ति यथा प्राहृर्मनीषिणः ।।

महाभारतः शान्तिपर्व 2908

धर्म की व्युत्पत्ति
परिभाषा और
अवधारण

जैसा कि मनोषी पुरुषों का कथन है, धर्म का ही विधिपूर्वक अध्ययन किया जाए तो वह ब्रह्मलोक और परलोक में कल्याणकारी होता है। उससे बढ़कर दूसरा कोई भेष का उत्तम साधन नहीं है।

धृ-धातु धारण-पोषण और गहत्व के अर्थ में प्रयुक्त है। इसी धातु से धर्म निष्पन्न हुआ है। महत्त्वशील एवं सारक होने से यह धर्म कहलाता है।

आत्मार्थमभित्थाकुर्ममेष विधृताः प्रजाः

यः क्वाद भारण संयुक्ताः स धर्म इति निश्चयः ।

[महा जातिपर्व 108-11]

धर्म धारण करना है। अधोल अस्तित्व और सादरी की रक्ताकर अधोऽपत्ति से बचना है। इसलिए उसे धर्म कहा जाता है। धर्म ने ही सभी प्रजा को धारण कर रखा है। अतः जिससे धारण और पोषण सिद्ध होता हो वही धर्म है। ऐसा संपुरुषों का निश्चय है।

1.3.6 श्रीमद्भगवद्गीता में धर्म

भगवद्गीता एक ऐसा प्राणायामिक ग्रंथ है जिसमें दार्शनिक, धर्म एवं नीतिशास्त्र का समन्वय हुआ है। राधाकृष्णन इस ग्रंथ को स्मृतियों के अन्तर्गत नहीं मानते बल्कि इसे एक परम्परा कहते हैं जिसका प्रभाव सर्वोच्च भारतीयों को मन पर अवैकल्य है। गीता को सन्देशों का क्षेत्र समझा है। यह प्रचलित हिन्दू धर्म का वास्तविक आधार है। इसके संचालित गहरी संस्कृति बनने हैं। क्योंकि समालोचक न होकर सर्वग्राही है। यह किसी धार्मिक मत का नेता नहीं है। उनका उपदेश किसी सम्प्रदाय विरोध के लिए नहीं है। उन्होंने अपना कोई सम्प्रदाय स्थापित नहीं किया किन्तु मनुष्य मात्र के लिए उसका निर्देश बना खुला हुआ है। सब प्रकार की उपपन्न पद्धतियों के साथ उसकी सहानुभूति है और इसलिए हिन्दू धर्म अपनी संस्कृति को विभिन्न विभिन्न दिशाओं में व्यक्त करने का इच्छा नहीं रखता और न ही अन्य विचारों की विधियों के प्रति व्यङ्गनात्मक भाव रखना चाहता है।

भारतीय परम्परा में भागवत धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की अपनी विशिष्ट प्रणाली रही हैं। एतन्म और धर्म दोनों दृष्टियों से गीता बौद्ध तथा जैन धर्म की अपेक्षा अधिक परिपूर्ण माना जाता है। क्योंकि बौद्ध-जैन में निष्कामता एक पर आवश्यकता से कहीं अधिक बल दिया गया है। राधाकृष्णन के शब्दों में गीता जहाँ एक ओर बौद्ध धर्म के नैतिक सिद्धान्तों को स्वीकार करती है वहाँ दूसरी ओर बौद्ध धर्म के निवेद्यात्मक अभ्यासशास्त्र को संकेतों द्वारा दूषित भी ठहराती है। क्योंकि गीता को सम्मति में वही सब प्रकार की नैतिकता एवं शक्ति की जड़ है। गीता का सम्बन्ध प्राचीन परम्परा के अधिक अनुकूल है और इसीलिए भारत में गीता जैन धर्म बौद्ध धर्म आदि की अपेक्षा अधिक सफल एवं भाग्यशाली रहा है।

गीता में धर्म शब्द अनेक व्युत्पत्तियों के बाध्य से वर्णित पाया जाता है। इनमें स्वधर्म, पुत्रधर्म, शासकधर्म, धर्म-धर्म शब्द उल्लेखनीय हैं। स्वधर्म का प्रारम्भिक संकेत अर्जुन को दिए केवल साधन अर्थात् से श्रेष्ठतम धर्म यद्ध से सम्बन्धित प्रतीत होता है किन्तु उसमें निहित है वह धर्म-विकास-विधान और सिद्धान्त जिसका निर्देश उद्धारण स्वभाव और स्वधर्म के साथ किया गया है। उसी नैतिक व्यवस्था से उनके ही स्वभाव में निहित अन्तः प्रकृति के अधीन है। उसी से उसका स्वधर्म और स्वधर्म निर्धारित होता है। स्व-स्वधर्मपर विरत संसिद्धि अपने पर। गीता इस प्रसंग में अत्यन्त विज्ञान ज्ञान तथा क्षमता के अनुसार उनके विशेष धर्म की अत्यन्त महत्वपूर्ण बनाती है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का विकास उसके अन्तः प्रकृति के अनुसार होता है।

अवहित धर्म निर्देशन के इस पंक्ति में स्वधर्म का अभिप्राय स्वभाव से उत्पन्न स्वधर्म स्वभावगत कर्म का उद्घाटन प्रतीत होता है। इन कर्मों को ही गीता में विस्मृत से व्यक्तित्व के किया गया है। यही हम दम तप बुद्धि शक्ति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान अस्मिन् इत्यादि स्वभावगत महाकर्म ज्ञेय तेज वृत्ति दक्षता दान ऐश्वर्य इत्यादि आत्म कर्म, क्षीण मोक्षार्थ, वाग्वैज्य इत्यादि स्वभावगत वैश्य कर्म तथा पारिवर्तान्तक धर्मवत्तु शुद्धकर्म के वर्णन में एक अलग-अलग महान् कर्म का उद्घाटन प्रस्तुत है। इस प्रकार गीता धर्म ध्यान द्वारा वैयक्तिक ब्रह्म का वैश्विक विधान प्रस्तुत करता है। शायद इसीलिये गीता का आदेश भी है सहजसदोऽस्मिन्नत्यजेत्। गीता में स्वधर्म तथा स्वभाव का केन्द्र भी स्व ही है जो तात्त्विक भी है और साम्यवादी भी जिसमें आत्म बाध भी है आत्म सामर्थ्य भी वह साक्षी भी है और मोक्ष भी। गीता में स्पष्ट उल्लिखित है स्वभावोऽव्याप्यते। अर्थात् स्वभाव को ही अव्याप्य कहा जाता है। गीता द्वारा प्रस्तुतचित्त यह सिद्धांत कि व्यक्तियों के स्वभाव में कुछ निश्चित है और कुछ स्थापित भी स्थापित जा सकता स्वभाव को सम्बुद्धात्मक स्वभाव को अनुसार ही प्राप्त किया जा सकता है। इस विज्ञान के साधन में साधकध्यान की पंक्तियों प्रस्तुत की जा सकती हैं। गीता इस विचार का प्रश्न देती है कि निश्चित मार्ग अप्पाश्रमक प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट हो सकते हैं जैसे कुछ के वैश्विक जीवन की अनुभूति के बाद से दूसरे बुद्धि में उत्पन्न संशयों के द्वारा और जीवन पर्याप्त की प्राप्ति के लिए जो ध्यानमयी धर्म कर्मों के अन्तर्गत जाना होती है। उनके कारण अध्यात्मिक ज्ञान की और प्रवृत्त होते हैं।

1.3.7 आगम तथा तन्त्रशास्त्र में धर्म

आगम की धर्म के स्रोत है आगम अति के समकक्ष है। आगम आगम के परिपूरक है। आगम में वैश्ववैद्य है चाहे दिव्य हो अथवा हो और मनुष्य है। बुद्धि तत्त्वज्ञान है किन्तु आगम भाष्य में है उनका जोड़ बना है। आगम धर्म का अर्थ है कार्यात्मक ज्ञानकारण वैश्वानर आगमों में धर्म की परिभाषा इत्यादि का वर्णन है बताया गया है।

जब अन्तर् उपासना अशक्य हो गयी तो आगम अमूर्त एवं समूर्त दोनों उपासना लेकर अपनी औपचारिक भाग के लिए आगम तथा अन्तर् भाग के लिए हमें स्मृतियों के पास जाना पड़ेगा।

1.3.8 चरक संहिता में धर्म

महर्षि चरक ने सब रत्नतियों का मूल स्वास्थ्य माना है। उत्तम के स्वास्थ्य लिए धर्म की आवश्यकता है। सगुण अभेद ने स्वास्थ्य के लिए दो बहनों को आवश्यक माना एक उत्तम बुद्धि रोग की औषधि द्वारा निवृत्ति करना। दूसरी स्वभावानुधा में अपनी दिनचर्या ऐसी रखना जिससे रोग उत्पन्न होने ही न पाये। जनपदोद्वेगजन्य (महामारी) अथवा में अपने दिव्य विषय अतिरेक को बाधान अभेद ने कहा कि— सर्वव्याप्यनिर्देशः शरीरादीनां यद्वैगुण्यमुत्पद्यते तस्यमूलकारणं। तन्मूलव्यासक्तकर्म (चरक विमान स्थान ३ अध्याय)

हे अग्निवेश! इस शरीर के और सब अंगों के मूल तत्त्व शक्त विन आदि में जो विकार-रोगोत्पादक दोष उत्पन्न होते हैं। इसका मूल कारण अधर्म है। धर्मता ही रोगी देखे जाते हैं। इसका मूल कारण पूर्वजन्म के पाप कर्म हैं। इतना ही नहीं जिससे मनुष्यों का तथा अन्य प्राणीयों का संसार होता है। ऐसे प्रसंगों का या तत्त्व प्रयोगों का कारण भी अधर्म ही को बताते हैं। अतः अपना भला बहने वाले लोगों का

स्मृति माध्याय सद्वृत्तमनुष्ठेयम्, तद्वचनुष्ठानं
युगपत्संपादयत्यर्थद्वयम्—आरोग्यनिद्रियविजयं च

सर्वे सर्वे श्रुतानि
प्राणिनां जीव
मन्त्राणां

(महत्स्यपरायण १३५.१७)

[illegible]

आशय यह है कि—अच्छाचार और बुराई समान पदों की होती हैं। यह का-इया अर्थ है। अपने विचार से सम्बन्ध उत्पन्न कर तब पदार्थ का बोध सम्भव कर सकता है। और उसी सम्बन्ध के ज्ञान को अत्यन्त प्रमाण मान ले परन्तु अन्तिम-प्रमाण का ज्ञान किस प्रकार हो जहाँ कि इन द्वन्द्वों का सम्बन्ध ही नहीं है। इसलिए अत्यन्त प्रमाण यहाँ में सर्वथा गलत ही होता है। दर्शन में अनुमान—प्रमाण की कल्पना है क्योंकि दुष्काल विषय से दूसरा सम्बन्ध माना जाना है। उसके दूसरे अज्ञात सम्बन्धों का उद्घाटन होना अनुमान होता है। अतीतिव्य पदार्थ में सम्बन्धक धर्म अनुमान से इस विषय पर है कि जिसके अर्थ नहीं। यहाँ अनुमान की बातें अन्तर्गत ही आती हैं।

और वैधानिक आत्म-सर्वकार का मुक्त-चर्चा और परस्परिक सम्बन्ध है। पञ्चायत के अतिरिक्त अनुमान प्रणाली को लागू हो रहा है। यहाँ से धर्म की स्वीकार करने हैं किन्तु उत्तरका धर्म मुद्रित 'महोदय' स्वरूप ही है। उनके सिद्धांतों के अनुसार जीवन कर्मों से उत्तम-वैद्वान्मय प्रदायक बनते हैं, उन्हें ही 'धर्म' कहा जाता है।

वीथी दर्शन से लाभ

39

अधिक तत्त्व धर्म है अग्न्या जागृतग्रह में हेतुभूत धर्म है प्रज्ञा जागृत ग्रह में निरोधभूत धर्म है नवीन वस्तु को प्रथम में प्रदर्शनरूप में धर्म का परस्पर संयोग हेतु है

बौद्धों के मत में निर्वाण-प्राप्ति को उपाय अहिंसात्मक साधनों को धर्म माना जाता है उन्हें भी प्रत्यक्ष अनुष्ठान से व्यक्त आगम-प्रमाण मान्य नहीं बुद्ध की सर्वज्ञता की विमति जैसी ही है बौद्धों में सांसारिक दैन्यविक योग्यचार और साध्व्यविक से चार भेद हैं। उपाय धर्म धर्म के सम्बन्ध में पर्याप्त कल्प है अथवास्तव उपाय अहिंसा, सत्य, अमा दण आदि धर्मों का बड़ा सम्मान है बुद्ध-पूजित का भी बड़ा आदर है पर यह सब बुद्ध की सर्वज्ञता पर ही निर्भर है

व्याय वर्तन में धर्म

व्याय दर्शन की अनुष्ठान धर्म साधनात्मक एक विशेष गुण है उसी के अदृष्ट कला जाता है श्रम कर्म से शुभ अदृष्ट और अशुभ कर्म से अशुभ-अदृष्ट तत्पन्न होता है वैवाहिक प्रणय और अनुष्ठान के अतिरिक्त आगम प्रणय की मान्यता है आगमों में कलादिशिल्प वृत्तिदिशिल्प उन्हें भी मान्य है अन्तर कर्तव्य कर्तना ही है कि कलादि-व्यवसायी वेद को अतीवश्यक होने से प्रमाण मानते हैं जबकि वैवाहिक-वृत्ति सर्वज्ञ परमेष्ठिपर्यक्त होने के कारण प्रमाण मानते हैं प्रतिकृत्य के अर्थ में परमेष्ठि से समान आनुष्ठी जाने से ही वेद प्रकट होते हैं अतः उनके अनुसार भी प्रणय रूप से वेद अनादि हैं

वैशेषिक वर्तन में धर्म

वैशेषिक दर्शनकर्म कल्प है यती-अनुष्ठानि, अथवा-वृत्ति से धर्म हस्त रूच की अनुष्ठान अनुदय एवं निःश्रेयस के साधन को धर्म मानते हैं

करणशी स्वामी ने अपनी पुस्तक धर्मसिंहासा नामक पुस्तक में धर्म के विभिन्न धर्मधर्मों के सम्बन्ध में कहा है- व्याय वैशेषिक धर्म, धर्म पुष्पधर्म, उत्तमधर्म, धर्म इन धर्म आर्थिक (वैशेषिक) दर्शनों पुराणों मन्त्र-वेदशास्त्रों के अतिरिक्त धर्म का लक्षण एक ही है धर्म सत्मेद की कारणता अज्ञानमुक्त है अर्थात् वेद-विज्ञानसंज्ञा कर्म या तत्पन्न अदृष्ट या वृत्ति या संस्कार ही धर्म है इनमें अत्यन्त ही वैशेषिक वेद हैं व्यायवैशेषिक वेद तो विज्ञान ही नहीं है

14 धर्म की अवधारणा

ग्रन्थ सभी शिष्टोक्त व्यक्त करते हैं कि भारतीय परम्पर में जीवन को चार मुख्य धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष स्पर्क है ये चारों मुख्य जीवन के किन्ती विशेष पक्ष से जुड़े हुए हैं धर्म का तात्पर्य इस नियम से है, जो न केवल मानव के अस्तित्व का आधार है बल्कि विश्व के समग्र वस्तु का आधार भी है अर्थ का तात्पर्य जीवन के आर्थिक और राजनीतिक पक्ष से है जबकि काम जीवन के ऐच्छिक तथा सौन्दर्यविक अनुष्ठान से जुड़ा हुआ है तथा मोक्ष जीवन के अन्तिम प्रकार के वन्दनों से गुणित है धर्म अर्थ और काम यह जीवन के तीन अंग हैं इनकी पर आकाश होकर व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है वस्तुतः धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को नियंत्रित करता है

संस्कृत-वैदिक तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में धर्म शब्द का प्रयोग विभिन्न दार्शनिक सम्प्रदायों की संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होता है जैसे- हिन्दूधर्म ब्रह्मधर्म बौद्धधर्म मुस्लिमी धर्म मानववादी धर्म बुद्धधर्म सामान्यजन जब धर्म शब्द का प्रयोग इन अर्थों से करता है तब वह धर्म शब्द के व्यापक एवं पश्चिमाधिक अर्थ से अनजान रहता है भारत की प्राचीन शास्त्रों एवं सम्प्रदायों का अध्ययन करने पर धर्म शब्द की जो अवधारणा स्पष्ट होती है उसके समस्त उपरिचिन्ति धर्म की अवधारणा अत्यन्त संयुक्त प्रतीत होने लगती है

धर्म धर्मशास्त्रकारों ने हिन्दू समाज को धार्मिक नैतिक कानूनी आदि सभी मामलों में एक सूत्र में बाँधे रखना चाहा है। उन्होंने प्रत्येक जाति के राष्ट्रधर्म एवं अन्त्येक व्यक्ति को जाति समाज का अनिवार्य अंग बना है। वहीं भी व्यक्तिगत स्वार्थों को सम्पूर्ण समाज के कल्याण नहीं माना यदि ऐसा नहीं किया गया होता तो धर्म जाति या जाति समाज बाह्य आक्रमणों एवं विदेशी कालों की मार ग्य स्पष्ट से टिक-मिन हो गया होता। धर्मशास्त्रकारों ने धर्म सम्प्रदाय एवं संस्कृति को बाह्य शासकों की कटकर धार्मिकता के प्रभाव से आक्षेप रखा। इससे स्पष्ट नहीं कि कभी-कभी कालान्तर के कुछ धर्मशास्त्रकारों ने धार्मिक मामलों में उनके से काम लिया है और धर्मका वैभिन्न्य एवं पक्षपात का प्रदर्शन किया है। किन्तु ऐसे लेखकों की चली नहीं क्योंकि केन्द्रीय शासन से उनका सीधा सम्पर्क कभी नहीं था, अन्यथा अगच्छ हो गया होता। क्योंकि राजाओं की राजचक्रा में उनकी बातें मन माने रूप में प्रतिफलित होती और धर्मका धर्म का विपक्ष विकराल रूप में उभर पड़ता। संयोग से ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बाह्य शासकों को भारतीय संस्कृति से कोई प्रेम या भावना नहीं रही। इस छाने दोष के अतिरिक्त धर्मशास्त्र-सम्बन्धी धर्मों के महार्णव में होती ही होती बरे पड़े हैं। भारतीय संस्कृति को स्वार्थों की भूमी में गिराकर रखने वाले धर्मशास्त्रकारों को केंद्रित प्रणाम भारतीय परम्परा में धर्म की अवधारणा विभिन्न ग्रन्थों में तथा सम्प्रदायों सम्प्रदाय में विभाजित है-

धर्म नैतिक विधि के रूप में	गणवदगीता गनुरगति
धर्म राजधर्म के रूप में	मनुस्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति
धर्म सामाजिक आदर्श के रूप में वर्गीकृत धर्म	मगवदगीता एवं स्मृतियों
धर्म कर्मकाण्ड के रूप में	पुरुषसूक्त
धर्म नैतिक वस्तुओं के स्वभाव के रूप में वैज्ञानिक निगम	बीज दर्शन तथा वेदान्त
धर्म धर्मसंगीत के रूप में	वेदान्त

1.6 पारिभाषिक शब्दावली

डॉ पी.वी. कान्हे- पी.वी. कान्हे संस्कृत के विद्वान एवं प्राध्यापकशास्त्रज्ञ हैं। उन्होंने धर्मशास्त्र का इतिहास पीछे भागे में लिखा है।

ए.सी. श्रीधर आर्षा ओरिडेल कीश स्कॉटलैण्ड के एक संवैधानिक बर्कले संस्कृत के विद्वान और भारतविद्वान हैं। वे एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में संस्कृत और तुलनात्मक भाषाशास्त्र के प्रोफेसर रहे। एक ब्रिटिश साम्राज्य के सन्निधान के अग्रणीता बनये गये।

पुरुषसूक्त- पुरुषसूक्त आखेद संहिता के अन्तर्गत् गणेश का एक अन्तर्गत सूक्त धर्म गेव संग्रह ०.५० है। किन्तु पुरुष की भाषा हुई है और उनके अंगों का वर्णन है। इसको वैदिक ईशा का न्यूनतम मानते हैं। विभिन्न अंगों में चाले बने। मन, प्राण, वेद इत्यादि की बातें कहो गई हैं। यह अंगों के पुरुषों ३ के अग्रणीता और अधवर्णन में भी अग्रणी है। क्योंकि इस सूक्त में अंगों का वयन आया है और पुरुष की ही भाषा पुरुषों में हुई है।

शतपथ ब्राह्मण- शतपथ ब्राह्मण अंग्रेजी Shatapatha Brahmana। शतपथ पुरुषों का ब्राह्मणग्रन्थ है। ब्राह्मण ग्रन्थों में इसे सर्वोच्च प्रामाणिक माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद के दोनों शाखाओं काण्व व माध्यन्तनी से सम्बद्ध है। यह सभी ब्राह्मण ग्रन्थों में सर्वोच्च महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है।

आचार्य सायण— सायण का आचार्य सायण चौदहवीं सदी, मृत्यु १३८७ इस्वी) चेन्नई के सर्वोमान्य भाष्यकर्ता थे सायण ने अनेक ग्रंथों का प्रकाशन किया है। परंतु इनकी कीर्ति का गुरुदेव अट्ठाण्ठ ही है। इनसे पहले किसी का धिक्का, उनके धर्मों का नाश नहीं मिटाया। वे २४ वर्षों तक निरन्तर सायनाय के सेनापति एवं अध्यापक रहे।

तैत्तिरीय आरण्यक: सुप्रसिद्ध तैत्तिरीय उपनिषद् भी तैत्तिरीय आरण्यक का ही अंग है। इस आरण्यक के साथ ही प्रगाढर्ष की ही तैत्तिरीय उपनिषद् कह जाय है। महा-संन्यासी अनेक विष्णुओं का सन्तानेश इस ग्रन्थ में हुआ है। इस आरण्यक के द्वितीय प्रपातक में गंगा-यमुना के मध्यप्रदेश को वस्ति मानते हुए उसके पुत्रियों का निवस स्थान बतलाया गया है।

1.7 सन्दर्भग्रन्थ

- 1 धर्म गीमन्ता श्री वसिष्ठरामन्व सरस्वती, स्वरित प्रकाशन संस्थान पुरी उड़ीसा
- 2 डॉ. रणजीत सिंह धर्म की हिन्दू अवधारणा
- 3 महर्षि वैश्वामित्रणीत, श्रीपादसादशंगम्, साध्यकार, १० देवदत्त शर्मोपाध्याय प्रेमपुस्तक भण्डार बिहारपुर- पटना, १९५७ ई०
- 4 डॉ० एन राधाकृष्णन् भारतीय दर्शन- भाग राजधान प्रकाशन २००२
- 5 विवेकानन्द साहित्य, भाग १-००
- 6 एन.एस.एस रीमन आर्टिक्लस
- 7 The Dharmasasthras and their place in Hinduism and the Concepts of Dharma, Sadhana, Vol.XII, No.2, 20-2
- 8 The 4 aregoric Imperative of Dharma Ed By Prof. Ashok Bohara, D K Printworld

1.8 बोधप्रश्न

- 1 धर्म शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ बताते हुए धर्म की अवधारणा पर प्रकाश डालिये
- 2 ऐदिक परम्परा के अनन्त धर्म शब्द की विभिन्न परिभाषाओं की विवेचना कीजिए
- 3 भारतीय संस्कृति को समझाने में धर्म शब्द एक मूलोपद की रूप में व्याख्यायित हुआ है। इस कथन की समीक्षा कीजिए
- 4 स्वतंत्रता भारत में धर्म और विज्ञान को पारस्परिक रूप में मान लिया गया है। इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए

इकाई 2 धर्म और रिलीजन में मौलिक अन्तर

इकाई की रूपरेखा

- 2.0 उद्देश्य
- 2 प्रस्तावना
- 2.2 धर्म (Dharma)
- 2.3 'रिलीजन' (Religion) शब्द की व्युत्पत्ति
- 2.4 'रिलीजन' (Religion) क्या है?
- 2.5 रिलीजन की अनेक परिभाषाएँ
 - 2.5.1 ज्ञान मूलक परिभाषा
 - 2.5.2 मानना मूलक परिभाषा
 - 2.5.3 सम्बन्ध मूलक परिभाषा
 - 2.5.4 मूल परक परिभाषा
 - 2.5.5 पूजा की मूलक परिभाषा
 - 2.5.6 सामाजिक तन्त्रों का व्यापक परिभाषा
- 2.6 क्या एवं रिलीजन में भेद
- 2.7 रिलीजन की विशेषताएँ
- 2.8 'रिलीजन' का उद्भव व विकास
 - 2.8.1 स्वर्गवादा
 - 2.8.2 मानवावाद
 - 2.8.3 पौरुषवाद
 - 2.8.4 शैत्यवाद
 - 2.8.5 जादू सिद्धान्त
 - 2.8.6 पूर्वज पूजा सिद्धान्त
 - 2.8.7 प्रभुत्ववादी सिद्धान्त
 - 2.8.8 सहजबुद्धिवादी सिद्धान्त
- 2.9 साधन
- 2.10 पारिभाषिक शब्दावली
- 2.11 सन्दर्भग्रन्थ
- 2.12 बाध्य प्रश्न

2.0 उद्देश्य

इस इकाई को अध्ययन के बाद आप

- रिलीजन शब्द का अर्थ एवं अवधारणा से परिचित हो सकेंगे
- विभिन्न पश्चिमी विचारकों द्वारा रिलीजन की परिभाषा से साम्प्रतिक विचारों का

- ऐतिहासिक और धर्म की अवधारणा के मौलिक अन्तर का अध्ययन प्राप्त कर सकेंगे
- ऐतिहासिक और धर्म की अवधारणा से जुड़े प्रश्नों की समुचित उत्तर व संकल्प

2.1 प्रस्तावना

'धर्म' शब्द हम सब के लिए एक ऐसा प्रचलित शब्द है जिसका हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि सामान्य व्यक्ति इस शब्द के अर्थ के विषय में कोई विशेष रुचिवाई अनुभव नहीं करता। यदि हमसे पूछा जाए कि धर्म क्या है तो सभवतः वह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म यन्दी धर्म आदि की ओर तबाल ध्यान आकृष्ट करते हुए इस शब्द के अर्थ स्पष्ट करेगा और हमें बताएगा कि अहिंसा, धर्मिन्द, गिराजधा आदि उपसना स्थलों में जाकर विशेष उपास से प्रारंभ या पूजा करना ही धर्म है। सामान्य व्यक्ति जब 'धर्म' शब्द सुनता या पढ़ता है अथवा स्वयं इस शब्द का प्रयोग करता है तो प्रायः उसके मन में किसी विशेष उपासना स्थल, उसमें विशेष प्रकार से पूजा करने वाले व्यक्तियों जन्म, नामकरण, विवाह, मृत्यु आदि महत्वपूर्ण अवसरों का सम्पन्न किए जाने वाले विशेष कृत्यों या अनुष्ठानों तथा विशेष प्रकार के वस्त्र पहने हुए ऐसे व्यक्तियों का चित्र उभरता है जिन्हें 'साधु' या 'संत' कह जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि साधारण व्यक्ति 'धर्म' शब्द को कुछ विशेष शास्त्र, कर्तव्य, धर्म्य, नस्ल, पुस्तक, व्यक्तियों तथा प्रार्थना या पूजा-पाठ संबंधी कर्मकांड से ही जोड़ता है।

कल्पि धर्म का उपर्युक्त प्रचलित सामान्य अर्थ दार्शनिक दृष्टि से बहुत संतोषजनक नहीं कि भी का स्वीकार करना पड़ता कि इसमें आर्थिक सत्य अभाव्य विद्यमान है। यह सर्वोपरित तथ्य है कि विशेष उपसना स्थल, पवित्र ग्राम, प्रार्थना अथवा पूजा-पाठ संबंधी कर्मकांड तथा अन्य धार्मिक अनुष्ठान धर्म के महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं जिनसे हम धर्म का 'साक्ष्य पक्ष' कह सकते हैं। जनसाधारण धर्म के इस साक्ष्य पक्ष को आन्तरिक सत्यत्व देता है और इसी के अभाव का धर्म को अन्य सभी विषयों, विचारों तथा सिद्धांतों से पृथक् करता है। ऐसी स्थिति में धर्म का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसके इस साक्ष्य पक्ष की ओर हमें ध्यान देना पड़ेगा। धर्म सभी धर्मों में धर्म का यह साक्ष्य पक्ष अनिवार्यतः विद्यमान रहता है जिसके द्वारा उन्हें एक-दूसरे से पृथक् किया जाता है और नियंत्रण के कारण प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपने-अपने धर्म सभी धर्मों के अनुयायियों से भिन्न मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि विभिन्न धर्मों के कर्मकांड संबंधी साक्ष्य पक्ष में पर्याप्त भिन्नता होती है जो उन्हें एक-दूसरे से अलग करता है और जो उनके अनुयायियों में पारस्परिक विद्वेष तथा संघर्ष का प्रयत्न कारण बनती है।

2.2 धर्म (Dharma)

धर्म शब्द 'धृ' धातु में 'स्तृ' प्रत्यय लगाकर बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धारण करना। धारणशील धर्म अर्थात् जो धारण करता है वह धर्म है। महाभारत के 'धर्मो रक्षति रक्षितः' का अर्थ है कि धर्म से ही प्रजा का रक्षण एवं संरक्षण होता है। इस प्रकार जिससे सम्पूर्ण मानव समाज का धारण एवं संरक्षण होता है, वही धर्म है।

‘धारणाव धर्मोऽविनाशः धर्मो धारयते प्रजा ।

धर्मनाहं धारणसंयुक्तः स धर्मोऽपि निश्चयः ॥”

सर्वप्रथम धर्म के विकल्प के रूप में 'रिलिजियन' शब्द के प्रयोग के लिए रिलिजियन शब्द की व्युत्पत्ति की समझना बहुत अनिवार्य है आइए हम रिलिजियन शब्द की व्युत्पत्ति की समझने का प्रयास करते हैं।

2.3 'रिलिजियन' (Religion) शब्द की व्युत्पत्ति

धर्म के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला शब्द Religion ऐतिहासिक रूप से न तो बहुत प्राचीन रहा है और न ही बहुत व्यापक। प्रारंभ में पाश्चात्य जगत् में विभिन्न धार्मिक मतों को प्रायः दर्शन, सिद्धान्त, निष्पत्ति, अनुशासन, मार्ग आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। स्वयं ईसाई धर्म को प्राचीन ईसाई पर्यवर्तियों ने ऐसे ही नामों से अभिविष्ट किया है।

अंग्रेजी का यह 'रिलिजियन' शब्द भी लैटिन भाषा के 'Religare' शब्द से व्युत्पन्न माना जाता है, किन्तु इसकी व्युत्पत्ति और इसका अर्थ दोनों ही विवादित हैं। पॉटे तीसरा यह शब्द Religare धातु (क्रिया) से निष्पन्न माना जाता है, जिसके तीन अर्थ हैं:

एकत्रित करना (To collect)

चयन करना (To choose)

आबद्ध करना (To bind)

2.4 'रिलिजियन' (Religion) व्याख्या

इस दृष्टि से धर्म वह विचार या दर्शन था, जो या स्वयं सैद्धान्तिक रूप से संकलित, चयनित तथा व्यवस्थित किया जाता था या फिर व्यावहारिक रूप से जनसामान्य को एकिकृत, वर्गीकृत और आबद्धीकृत करने का कार्य करता था। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ समाज को बाँधने या एकत्रित करने वाला माना जाता रहा है। एक का तृतीय अर्थ ही सर्वाधिक लोकप्रिय और मान्यता प्राप्त रहा है।

दूसरी व्याख्या के अनुसार यह शब्द Re उपसर्गपूर्वक Legere धातु से बना है जिसके भी तीन अर्थ माने जाते हैं:

चयन करना (To Pick or choose)

मनन करना (To Consider or meditate)

संबद्ध करना (To Link or relate)

वैसे तो 'रिलिगेक' और 'लिगेक' शब्दों के अर्थ में बहुत फर्क नहीं लगता, किन्तु 'रि' 'Re' उपसर्ग लगाने का अर्थ है: पुनः शब्द का बुझ जाना। इस प्रकार दूसरी व्याख्या के अनुसार धर्म का अर्थ होता है: पुनः चयनित करना या पुनः संबद्ध करना या पुनः मनन करना।

धर्म को सदा मौलिक माना जाता रहा है। अतः पुनरावृत्तिमूलक इस अर्थ को मान्यता कम मिल (Superior) पायी; यद्यपि इसमें संबद्ध करना, आत्मा को परमात्मा से संबद्ध करना और मनन करना orationality (ध्यासना एवं दर्शन) जैसे अर्थ पूरे रिलिगेक शब्द से बेहतर अर्थ लगते थे। जैसे यह व्याख्या मूलतः फ्रेंच बिचारक लॉरेन्सियस ने प्रस्तुत की थी और इसे Religionism सेट ऑगुस्टाइन जो सरल ने भी अपनाया था।

तीसरी व्याख्या द्वितीय का ही भाग है। विश्वके अनुसार भी रिलिजन शब्द *Re-ligare* शब्द से ही बना है किन्तु 'Ligare' का मूल अर्थ है-अध्यक्षना। ग्रीक दार्शनिक माकेस सिमरा ने इसी अर्थ में मूल रिलिजियो शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ यह गहन चिन्तन या अध्ययन वाले शास्त्र के रूप में प्रयुक्त था।

रिलिजन शब्द की एक अन्य प्रचलित व्युत्पत्ति यह भी है कि यह मूलतः 'Negligens' निषेध या नास्तिकता का विपरीतार्थक शब्द है जो मूलतः *Religatus* था और इसका अर्थ है-आस्तिकता या भावनात्मक। रोचक व्याख्या के बावजूद पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में इसे मान्यता नहीं मिल पाए है।

अनेक विद्वानों के द्वारा धर्म की अनेक परिभाषाएँ दी गई हैं। हम इन परिभाषाओं के माध्यम से समझेंगे कि धर्म और रिलिजन में क्या भेद है तथा धर्म और रिलिजन किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है।

2.5 रिलिजन की अनेक परिभाषाएँ

रिलिजन की अनेक परिभाषाएँ दी गई हैं तथापि वे० एच० ल्यूना इन सभी परिभाषाओं को तीन वर्गों में विभक्त करते हैं: "ज्ञानात्मक (Intellectualistic), भावनात्मक (Affective) एवं संकल्पनात्मक (Voluntaristic)।" जॉनसन के अनुसार रिलिजन की उपर्युक्त तीन परिभाषाएँ पर्याप्त नहीं हैं। अतः इन तीनों के साथ तीन अन्य परिभाषाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए जैसे: सामाजिक एवं संस्थागत परिभाषा, ईश्वरीयासीध परिभाषा एवं संश्लेषणात्मक परिभाषा। "ल्यूना इन परिभाषाओं को तीन वर्गों में विभक्त करते हैं, बौद्धिक, भावनात्मक एवं संकल्पनात्मक। इनमें अन्य को भी जोड़ा जा सकता है जैसे: सामाजिक एवं संस्थागत परिभाषा, ईश्वरीयासीध परिभाषा एवं संश्लेषणात्मक परिभाषा, जो एकीकृत रूप से इन सभी वर्गों को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करती है।"

ल्यूना एवं जॉनसन के वर्गीकरण में रिलिजन के दो महत्वपूर्ण पक्ष उपेक्षित हैं: पहला, मूल्यात्मक एवं दूसरा, एकाकीपन। अतः उपर्युक्त वर्गीकरण में इनमें भी शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार यदि रिलिजन की सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर सूक्ष्मावलोकन किया जाय तो इनमें मूलतः छः वर्गों में विभक्त किया जा सकता है:

1. ज्ञान मूलक परिभाषा (Cognition Oriented Definition)
2. भावना मूलक परिभाषा (Emotion Oriented Definition)
3. संकल्प मूलक परिभाषा (Conception Oriented Definition)
4. मूल्य मूलक परिभाषा (Value Oriented Definition)
5. एकाकी मूलक परिभाषा (Solitarious Oriented Definition)
6. सामाजिक तथ्यों पर आधारित परिभाषा (Social Facts Oriented Definition)

2.5.1 ज्ञान मूलक परिभाषा

ज्ञान मूलक परिभाषा के अन्तर्गत धर्म को मूलतः 'ज्ञान' या 'बौद्धिकता' के रूप में परिभाषित किया गया है। हेगल के अनुसार "मनुष्य जब सीमित बुद्धि के द्वारा अपने ही स्वरूप का असीमित एवं पूर्ण बुद्धि के रूप में ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो यही धर्म है।" "कैम्ब्रिज" भी

लिखते हैं कि " धर्म वह मानसिक प्रवृत्ति है जो असीमित एवं पूर्ण सत्ता का ज्ञान करने में सक्षम है।" काटिकल न्यूमैन का भी कहना है कि " धर्म से मेरा तात्पर्य ईश्वर का ज्ञान, उनके संकल्प तथा उनके प्रति हमारे कर्तव्यों से है।"

2.5.2 भावना मूलक परिभाषा

कुछ दार्शनिक धर्म के अंतर्गत 'ज्ञानात्मक पक्ष' की अपेक्षा 'भावनात्मक पक्ष' पर अधिक जल देते हैं। स्पेन्गपास्त्रा के अनुसार " सभी धर्मों में सामान्य तत्व हमारी पूर्ण निर्भरता की चेतना अर्थात् ईश्वर में निर्भरता की भावना है।" जब मनुष्य चारों ओर से अपने अर्थ को असहाय एवं असमर्थ महसूस करता है तो उससे यह ज्ञान पाने के लिए किसी सर्वोच्च सत्ता का सहारा लेना है और उस पर स्वयं को सर्वहोधाकेन समर्पित कर देता है। इस प्रकार धर्म का आरम्भ तो धर्म या अभाव से होता है, परन्तु अन्ततः यह समर्पण या निर्भरता की भावना के रूप में अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है जहाँ उसकी भावनाओं को अधिकाधिक आत्म-संतोष एवं संरक्षण मिल सके।

हमर्सन के अनुसार "मैं जो अपूर्ण हूँ, पूर्ण की आराधना करता हूँ।"

टील धर्म को परिभाषित करने हुए कहते हैं कि "यद्यपैतः धर्म वह शुद्ध एवं श्रद्धामय मनोवृत्ति या मनोभाव है जिसे हम भक्ति कहते हैं।"

बोसांके भी धर्म को किसी सर्वोच्च सत्ता के प्रति भक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार "चलीं हमें धर्म-परायणता, अमूर्ति और भक्ति मिलती है, जहाँ धर्म का प्राथमिक रूप प्राप्त हो जाता है।"

गीता में भगवान श्रीकृष्ण धर्म को भक्ति एवं समर्पण के रूप में परिभाषित करते हुए कहते हैं कि 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज' अर्थात् हे अर्जुन! तब सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, यही तुम्हारा धर्म है। इसे ही 'ईश्वर प्रणिधान' या 'समर्पण योग' कहते हैं। स्पष्टतः इन परिभाषाओं में केवल भक्ति या समर्पण पर कल देकर ज्ञान, संकल्प, मूल्य इन सभी पक्षों की उपेक्षा की गई है।

2.5.3 संकल्प मूलक परिभाषा

कुछ दार्शनिक धर्म के अंतर्गत ज्ञान एवं भावना की अपेक्षा 'कर्तव्य' पक्ष पर जल देते हैं। काण्ट लिखते हैं कि " अपने सभी कर्तव्यों की दैवी आज्ञा के रूप में स्वीकृति ही धर्म है।"

'Religion is the recognition of all our duties as divine commands.'

उन्सेखनीय है कि काण्ट प्रत्येक कर्तव्य को ईश्वरीय आदेश के रूप में मानते हैं। अतः उनके अनुसार अपने सभी कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाहन ही धर्म है। जब व्यक्ति सभी प्रकार की तुच्छ भावनाओं 'Last desires' से रहित होकर केवल कर्तव्य चेतना से अनुप्रेरित होकर कार्य करता है तो इसे काण्ट 'कर्तव्य के लिए कर्तव्य' (Duty for duties sake) का सिद्धांत कहते हैं। इसी प्रकार वेइसे भी मानते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति का स्थान निर्धारित है। अतः प्राथमिक व्यक्ति का यह धर्म है कि वह उस निर्धारित स्थान के अनुरूप अपने कर्तव्य का सम्यक् अनुपालन करे। इसे वे यैरा स्थान एवं तदनुसृत कर्तव्य (My station and its duties) की संज्ञा देते हैं। जिसका प्रतिपादन वे अपनी पुस्तक 'Ethical Studies' में करते हैं। पुनः वे अपनी एक अन्य पुस्तक "Appearance and Reality" में लिखते हैं कि "हम समझते हैं कि

धर्म हमारी सत्ता के सभी पक्षों के द्वारा सुभत्त्व की पूर्ण पथार्थता को अभिव्यक्त करने का प्रयास है।

गीता में इसे कर्म में अकर्म की स्थिति कहा गया है, चर्हीं साथक कर्म करते हुए भी अकर्ता बना रहता है। गीता में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन! तुमहारा कर्म या हो अधिकार है फल पर नहीं कर्मण्येमाधि कारस्ते या फलेषु कदानम्॥ अतः न तो तुम फल को कर्म का हेतु बनाओ और न ही कर्म का परित्याग करो। उनके अनुसार फल की इच्छा रखने पर व्यक्ति एक तो बांचित कर्म का चयन ही नहीं कर पाता है और यदि उसने उचित कर्म का चयन कर भी लिया तो उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होने पर या तो वह कर्म का ही परित्याग कर देता है या फिर वह दुःखों से आक्रांत हो जाता है। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि कर्म बिना फल के किया जाता है या कर्म करने से फल की प्राप्ति नहीं होगी बल्कि इसका अभिप्राय केवल इतना है कि कर्म करने का हेतु कर्म-फल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फलासक्ति से परहता, कर्म-बोधन वृद्ध होता है। फलसक्ति निवध्यते एवं दूसरा फल की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कृपण होता है कृपणाः फलं हेतवः।

2.5.4 मूलक धर्म परिभाषा

कुछ दार्शनिक धर्म को ज्ञान भावना एवं संकल्प से युक्त केवल मूल्य से सम्बंधित करते हैं। उनके अनुसार धर्म का तात्पर्य मूल्यों की सुरक्षा की भावना में ही निहित है। इसी दृष्टि से हेराल्ड होफस्टिंग लिखते हैं कि - मूल्यों के संक्षण में विश्वास ही धर्म का सारतत्व है। सामान्यतः मूल्य को अंग्रेजी 'Preference' एवं 'किरपि' Aversion के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार मूल्य का सम्बंध इससे है कि हम किसका वर्ण करते हैं अथवा किसे पसन्द एवं किसे नापसन्द करते हैं। स्पष्टतः मूल्य कोई निरपेक्ष संप्रत्यय न होकर देश-काल एवं व्यक्ति सापेक्ष अवधारणा है। इसी मान्यता के आधार पर मूल्यों को मूलतः तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-

स्वतः साध्य मूल्य 'Intrinsic Value

2. साधन मूल्य (Extrinsic Value

1. वैशानिक मूल्य (Selectable Value)

जब हम धर्म के क्षेत्र में मूल्यों की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय मुख्यतः आदर्शात्मक मूल्यों या स्वतःसाध्य मूल्यों से ही है जैसे सत्य, आहिंसा, ईमानदारी, प्रेम, करुणा, दया, सामाजिक सम्पत्ति, प्रभृति जब होफस्टिंग धर्म को मूल्य के रूप में परिभाषित करते हैं तो उनका मानना है कि मूल्यों को पोषित एवं संरक्षित करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि होफस्टिंग 'मूल्यों की अविनाशिता' 'Coexistence of values' की गुस्ता ऊर्जा की अविनाशिता' 'Inalienability of values' से करते हैं। उनके अनुसार जिस प्रकार ऊर्जा का विनाश नहीं होता उसी प्रकार मूल्यों का भी विनाश नहीं होता है। परन्तु यह भी सत्य है कि मनुष्य स्वयं के प्रयास से इन मूल्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः होफस्टिंग के अनुसार जब व्यक्ति किसी अस्तौकिक शक्ति का सहारा लेकर जीवन में इन मूल्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो यही धर्म है। इसी दृष्टि से सम्मूल्य के० राइट लिखते हैं कि 'धर्म वह प्रयास है जिसमें सपाक्ष से मान्यता प्राप्त मूल्यों का कुछ निश्चित क्रियाओं के द्वारा संक्षण किया जाना है तथा इन क्रियाओं में किसी महान शक्ति का आवाहन किया जाता है एवं उस शक्ति पर निर्भरता का भाव निहित रहता है।'

2.5.5 एककीय मूलक परिभाषा

कुछ दार्शनिक धर्म में एककीयता के तत्त्व को ही प्रधानता देते हैं। यथा- ए० एन० ह्यूडरंड लिखते हैं कि "युनूस एक्कीयम में जो कुछ भी करता है वही धर्म है।" इस परिभाषा में ह्यूडरंड धर्म के बाह्य पक्ष की अपेक्षा उसके आन्तरिक पक्ष पर अधिक बल देते हैं। उनके अनुसार धर्म में सामाजिक पक्ष उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि आंतरिक पक्ष। अपना एक्कीयता उल्लेखनीय है कि धर्म के मूलतः दो पक्ष होते हैं। बाह्य एवं आन्तरिक धर्म का बाह्य पक्ष कर्मकाण्डों (Rituals), भावनाओं (Emotions), विश्वासों (Beliefs) आदि से सम्बंधित होता है जबकि उसका आंतरिक पक्ष मूलतः अनुभूतियों से। ह्यूडरंड के अनुसार धर्म के सारतत्त्व को बाह्य पक्षों अथवा सांकेतिक धर्म-सिद्धांतों, क्रियाओं, संस्थाओं आदि के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है बल्कि परम सत्ता के समस्त अनुभूतियों के रूप में खोजा जा सकता है। अस्तु, उनके अनुसार धर्म का बाह्य पक्ष परम सत्ता की अनुभूति में सहायक हो सकता है। परन्तु आत्मानुभूति तो सभी प्रकार के बाह्य आटमबरो से पूर्णतया असम्पन्न नितांत व्यक्तिगत अनुभूति है। उल्लेखनीय है कि ह्यूडरंड धर्म में एक्कीयता पर बल देकर इसे 'सामुदायिक रिलीजन' (Communal Religion) से पृथक् करना चाहते हैं।

2.5.6 सामाजिक तथ्यों पर आधारित परिभाषा

समाजशास्त्री इमार्हल दुर्जाइम लिखते हैं कि "धर्म पवित्र वस्तुओं से सम्बंधित विश्वासों एवं व्यवहारों की वह समग्र व्यवस्था है। कहने का अर्थ है कि वह पवित्र एवं निषिद्ध वस्तु है। जो इस पर विश्वास एवं आचरण करने वालों को एक नैतिक समुदाय जिसे धर्म कहते हैं के रूप में संयुक्त करता है।"

टी० वासेन्स (Tylor Parsons) लिखते हैं कि "धर्म विश्वासों, क्रियाओं एवं संस्थाओं का एक समूह है जिसे मनुष्य विभिन्न प्रकार के समाजों में निरूपित करता है।"

उपरोक्त सभी परिभाषाओं में धर्म के किसी एक ही पक्ष पर बल दिया गया है, जबकि धर्म ज्ञान, भावना, संकल्प, मूल्य एक्कीयता तथा सामाजिक पक्ष आदि सभी पक्षों को किसी न किसी रूप में अपने आप में समाहित करता है।

स्पष्ट है 'धर्म एक व्यापक शब्द है। अतः इसके अंतर्गत किसी एक संबंधित विशिष्टता की खोज करना असंगत है। इन सभी परिभाषाओं में कुछ-कुछ विशेषताएँ मिलती-जुलती हैं। जिसे बिर्गोस्टाइन की भाषा में पारिवारिक साम्य (Family resemblance) कहा जा सकता है। इस दृष्टि से बिर्गोस्टाइन ने धर्म को जो परिभाषित करते हुए कहते हैं कि धर्म का अर्थ "व्यक्ति के एकलौट भावों, क्रियाओं एवं अनुभवों से है जो व्यक्ति एवं ईश्वर के सम्बंध के ज्ञान से निरूपित होते हैं।" इसी प्रकार जार्ज गैलवे भी धर्म की एक व्यापक परिभाषा देते हुए कहते हैं कि 'धर्म अपने से परे शक्ति में वह विश्वास है जिसके द्वारा वह अपनी भावनाओं की सृष्टि और जीवन में स्थिरता प्राप्त करता है तथा जिसे वह पूजा एवं सेवा के माध्यम से प्रकट करता है।"

यद्यपि जेम्स एवं गैलवे की परिभाषा में धर्म के तीनों ही पक्ष, यथा ज्ञान, भावना एवं संकल्प समाहित हैं तथापि इसमें धर्म के मूल्यात्मक, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक पक्ष उल्लेखित हैं। अस्तु, वह धर्म की अनिवार्य परिभाषा (Necessary definition) होते हुए भी पर्याप्त परिभाषा (Sufficient definition) नहीं है। इन क्रियाओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि रिलीजन आवश्यक, मूल्य अथवा अनीतिक सत्ता में एक ऐसी आस्था है जो हमारे आचरण

में या तो आत्मभूति के रूप में या विविध प्रकार के कर्मकाण्डों के रूप में अभिव्यक्त होती है तथा जो सामाजिक स्तर या धार्मिक संगठन का निर्माण करती है।¹⁰ धर्म की यह परिभाषा सामान्यतः सभी धर्मों की मूल मान्यताओं का स्पर्श करती है। वहाँ तक कि जैन एवं बौद्ध जैसे अनीश्वरावादी धर्मों को भी। यद्यपि इन धर्मों में ईश्वर को तो स्थान प्रदान नहीं किया गया है तथापि इनमें आदर्शात्मक मूल्यों की अवस्था ही स्वीकार किया गया है। इस दृष्टि से इसे रिलीजन की पर्याय परिभाषा 'Religious dogmatism' कहा जा सकता है।

सही मायने में धर्म के अर्थ में Religion शब्द का प्रयोग मध्य युग (लगभग 140 ई.) में ही प्रचलित हुआ। तत्समय भी यह केवल वेसाई मत के लिए प्रयुक्त हुआ, बाद में इसे अन्य मतों व धर्मों के लिए भी प्रयुक्त किया जाने लगा और इसके अर्थ में सामंभूम्यता आ गई। किन्तु पुनः यह शब्द राष्ट्रीयता और संस्कृति से जुड़ गया, क्योंकि धर्म संस्कृति से प्रत्यक्षतः और राष्ट्रीयता से प्रोक्षित-सदैव जुड़ा रहा है। मध्य युग के ही उत्तरार्द्ध और आधुनिक युग के पूर्वार्द्ध में इस शब्द ने पुनः व्यापक अर्थ प्राप्त कर लिया, जिसे आज हम देखते हैं। सच कहें तो अपनी आधुनिक व्युत्पत्ति से धर्म एक पवित्र शब्द के रूप में इसने लोकप्रियता काफ़ी पूर्व ही प्राप्त कर ली थी।

वैसे तो भाषीय और दार्शनिक दृष्टि से धर्म शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। किन्तु इस शब्द का धर्म-वर्णन में उसके सार्वभौमिक प्रचलित और व्यावहारिक अर्थ में ही प्रयोग होता है। इस अर्थ में धर्म एक सम्प्रदायबद्ध ज्ञासना पद्धति और आचार संहिता है जिसमें मनुष्य किसी अस्तौकिक आदर्श में आस्था रखता है और उससे अपने कल्याण की अपेक्षा रखता है।

प्रश्न उठता है कि धर्म एवं रिलीजन में क्या भेद है।

- रिलीजन में वहाँ 'बांधने' की बात होती है। वही धर्म में 'स्वांतरता' का भाव प्रमुख है। बांधने में बलात् का भाव परिलक्षित होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं बल्कि किसी बाह्य शक्ति के द्वारा एक दूसरे से बाँधता है। परन्तु 'स्वतंत्रता' में आत्म-नियंत्रण का। इस प्रकार 'स्वतंत्रता' न तो 'निर्धारण' (Determinism) है और न ही 'अनियंत्रण' (Indeterminism), बल्कि वह आत्म-नियंत्रण (Self-determination) की स्थिति है, जहाँ व्यक्ति न तो किसी बाह्य शक्ति से नियंत्रित होता है और न ही वह आंतरिक दृष्टि से वक्रवृत्त ही होता है, बल्कि वह स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा अनुशासित एवं समन्वित होता है। इस प्रकार स्वतंत्रता, स्वच्छंदता न तोका आत्मनशासन है।
- रिलीजन में कठोरता या अनम्यता (Rigidity) का तत्त्व प्रधान होता है। क्योंकि इसमें मान्य विधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन अपरिहार्य है, जबकि धर्म में मुदलता या नम्यता (Flexibility) का तत्त्व प्रधान होता है, क्योंकि एक व्यक्ति इस धर्म में विहित विधानों का अनुपालन नहीं करते हुए भी धार्मिक बना रहता है।
- रिलीजन में परिवर्तन की सम्भावना काण्व होती है, क्योंकि इसमें मूल धर्म-ग्रंथों को खुदा या ईश्वर का वचन मानते हुए इसे 'पवित्रता' से सम्बंधित कर दिया जाता है, यथा कुरान में लिखा गया है कि यह खुदा का वचन है, जिसकी मूल प्रति खुदा के पास है और जिसकी छाया प्रति मुहम्मद साहब के द्वारा इस जगत में भेजी गयी है। इसी प्रकार अन्य 'धर्म-ग्रंथों' के बारे में भी कहा गया है। अब यदि हम एक ओर 'धर्म-ग्रंथों' को ईश्वर या खुदा का संदेश मानें और दूसरी ओर उसमें परिवर्तन की भी बात करें तो ऐसा करना न केवल एक धर्म

का विरोधी है बल्कि यह ईश्वर या खुदा का अपमान भी है। इसी अर्थ में इन्हें 'हठधर्म' (Pharisaicness/धर्म) कहते हैं। उस्तोखनीय है कि धर्म को किसी एक व्यक्ति विशेष से सम्बंधित नहीं किया जाता है। यह देश-काल एवं परिस्थितियों के अनुसार स्वतः विकसित होता रहता है।

- रिलीजन में पैगम्बर का होना आवश्यक है, क्योंकि यह ईश्वर अथवा खुदा का संदेश वाहक होता है। यथा मूहदी धर्म में हजरा मुसा को इस्लाम में मुहम्मद साहब को तथा ईसाई धर्म में जीसस क्राइस्ट को धर्म में पैगम्बर बन होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ धर्म-ग्रंथों को या तो ईश्वर का साक्षात् वचन कहा गया है या फिर उसे अनौप्येय कहा गया है, परन्तु किसी ने भी वेद को मनुष्य की कृति नहीं कहा है। यहाँ पर माना गया है कि ऋषि मंत्र के द्वारा हुआ करता थे न कि खड़ा (साधु) मंत्र होता है। अस्तु, वेद को शाश्वत एवं चिर-वर्ती भी कहा गया है।
- रिलीजन के लिए किसी न किसी रूप में एक अलौकिक सत्ता में विश्वास आवश्यक है। सामयिक धर्म में अलौकिक सत्ता का होना आवश्यक नहीं है। क्योंकि धर्म मूलतः व्यक्ति की जीवन प्रवृत्ति अथवा आचार संहिता से सम्बंधित है।
- रिलीजन में कर्मकाण्ड को आवश्यक तत्त्व माना गया है। इस्लाम धर्म में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो रोजा, नमाज नहीं रखते हैं वे काफिर हैं। धर्म के लिए कर्मकाण्ड
- धर्म का स्वरूप एवं क्षेत्र आवश्यक नहीं हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति कर्मकाण्डों को न करते हुए भी धार्मिक बना रह सकता है।
- रिलीजन में सम्प्रदाय या संगठन बनाने की भावना प्रकट रूप में दृष्टिगोचर होती है, सामयिक धर्म के लिए यह अनिवार्य नहीं है।

"अभिप्रेती शब्द रिलीजन के लिए हमने धर्म को पर्याप्त मान कर बड़ी गलती की। दोनों में महान अंतर रिलीजन का मर्यादा पर्याप्त व्यवहार है। न कि धर्म। किसी देश विशेष में किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा सामयिक उपयोगिता की दृष्टि से एक-दूसरे को विशिष्ट संघात के रूप में जीवन के लिए जो आचार ग्रहण नियम बनाये जाते हैं वे ही रिलीजन के अंतर्गत आते हैं। धर्म समस्त विश्व को प्रतिष्ठा देने वाले, स्थिर तथा धारण करने वाले होते हैं। रिलीजन या व्यवहार या मत या सम्प्रदाय देश तथा काल की परिधि से सीमित होता है। उसका उद्देश्य किसी विशिष्ट देश तथा काल में व्यक्ति विशेष के प्रयत्नों का परिणत फल होता है। उधर धर्म होता है देशनिर्मित, नित्य, सर्वत्र स्थायी, देश, काल की सीमा का अतिक्रमण करने वाला वस्तुतत्त्व।

कारण धर्म इत्याहर्षणों धारयति प्रजाः इति धर्म निरूपक तत्त्व है। सम्प्रदाय साधना धर्म तो धर्म ही है। आखण्ड सत्तात्मक नित्य पदार्थ। उसके काल से अपीच्छेय रूप को सूचित करने के लिए सनातन (सर्वदा स्थायी) विशेषण कभी-कभी जोड़ा जाता है। फलतः धर्म एवं सनातन धर्म एक ही वस्तु है।

"एव धर्मः सनातनः"

स्पष्टतः धर्म एक शाश्वत, स्थायी, चिर-वर्ती तथा देश-काल की सीमा का अतिक्रमण करने वाला तत्त्व है जो विभिन्न परिस्थितियों में अपने आपको परिष्कृत, परिमार्जित, परिवर्धित एवं

समझ करते हुए अपनी मूल एवं मौलिक अक्षुण्णता को बनाये रखता है। अतः 'धर्म' शब्द का किसी भी अन्य भाषा में दूसरा अनुवाद या स्यांताण सम्भव नहीं है, क्योंकि धर्म वैसा व्यापक एवं गूढ़ शब्द किसी भी अन्य भाषा में प्राप्त नहीं होता है। धर्म अत्यन्त आंतरिक सुदृढता (internal purification) है। यह आंतरिक शुद्धता चाहे जिस पद्धति के द्वारा हो। जैसे-जैसे आंतरिक शुद्धता होती जाती है वैसे ही वैसे हमारा आचरण भी सरल, शिष्ट एवं मर्यादित होता जाता है। इस प्रकार व्यापक रूप में धर्म के मूलतः दो आयाम हो जाते हैं- पहला, आंतरिक स्तर पर आत्म-शुद्धि (Internal purification) एवं दूसरा, बाह्य स्तर पर सदाचरण (Right conduct) अर्थात् केवल सदाचार को धर्म मान लेना सत्यांश ही है। हम यह भूल जाते हैं कि सदाचरण बिना अंतःकरण की शुद्धता के सम्भव ही नहीं है। ऐसा सदाचरण बिना अंतःकरण की शुद्धता के तो दुर्लभोक्त हो रहा है, उसमें स्थायित्व की सम्भावना शून्य हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने सदाचरण से स्थगित हो सकता है। परन्तु जो सदाचरण अंतःशुद्धि पर आधारित है, उसमें स्थायित्व होता है। इस प्रकार आत्म-शुद्धि एवं सदाचरण एक ही सिक्के के दो पक्ष के समान हैं जो आंतरिक दृष्टि से आत्म-शुद्धि है वही बाह्य दृष्टि से सदाचरण है। सदाचरण साधन है, जबकि आत्म-शुद्धि साध्या जो सदाचरण को ही धर्म मानते हैं वे साधन को ही साध्य बना देते हैं।

2.6 धर्म एवं रिलीजन में भेद

- रिलीजन में जहाँ 'बांधने' की बात होती है, वहीं धर्म में 'स्वतंत्रता' का भाव प्रमुख है। 'बांधने' में बलात् का भाव परिलक्षित होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वेच्छा से नहीं बल्कि किसी बाह्य शक्ति के द्वारा एक-दूसरे से बांधता है, परन्तु 'स्वतंत्रता' में आत्म-निर्धारण का। इस प्रकार 'स्वतंत्रता' न तो 'निर्धारण' (Determinism) है और न ही 'अनिर्धारण' (Indeterminism), बल्कि यह आत्म-निर्धारण (Self-determination) की स्थिति है जहाँ व्यक्ति न तो किसी बाह्य शक्ति से नियंत्रित होता है और न ही वह आंतरिक दृष्टि से उच्छेद्य होता ही होता है, बल्कि वह स्वयं अपनी आत्मा के द्वारा अनुशासित एवं मर्यादित होता है। इस प्रकार स्वतंत्रता, स्वच्छेदता न होकर आत्मपानुशासन है।
- रिलीजन में कठोरता या अन्तर्ग्रह्यता (Rigidity) का तात्पर्य प्रमाण होता है, क्योंकि इसमें मान्य विधानों पर कठोरतापूर्वक अनुशासन अवश्य है, जबकि धर्म में मृदुलता या नम्यता (Flexibility) का तत्त्व प्रमाण होता है, क्योंकि एक व्यक्ति उस धर्म में लिखित विधानों का अनुपालन नहीं करते हुए भी धार्मिक बना रहता है।
- रिलीजन में परीचर्च की सम्भावना नाण्य होती है, क्योंकि इसमें मूल 'धर्म-ग्रंथों' को खुदा या ईश्वर का वचन मानते हुए इसे 'पवित्रता' से सम्बंधित कर लिया जाता है, यथा कुरान में लिखा गया है कि यह खुदा का वचन है, जिसकी मूल प्रति खुदा के पास है और जिसकी छाया प्रति मुहम्मद साहब के द्वारा इस जगत में भेजी गयी है। इसी प्रकार अन्य 'धर्म-ग्रंथों' के बारे में भी कहा गया है। अब यदि हम एक ओर 'धर्म-ग्रंथों' को ईश्वर या खुदा का संदेश मानें और दूसरी ओर इसमें परीचर्च की भी बात को तो ऐसा करना न केवल एक-दूसरे का विरोधी है बल्कि यह ईश्वर या खुदा का अपमान भी है। इसी अर्थ में उन्हें 'हठधर्मी' (Fundamentalist) कहते हैं। उल्लेखनीय है कि धर्म को किसी एक व्यक्ति विशेष से सम्बंधित नहीं किया जाता है। यह देश-काल एवं परिस्थितियों के

अनुसार स्वतः विकसित होता रहता है।

- रिलीजन में पैगम्बर का होना आवश्यक है, क्योंकि वह ईश्वर अथवा खुदा का संदेश नाटक होता है, यथा मसीह धर्म में इनकार मूसा को, ईस्लाम में मुहम्मद साहब को तथा ईसाई धर्म में जीसस क्रिस्ट को धर्म में पैगम्बर का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यहाँ 'धर्म-ग्रंथों' को या तो ईश्वर का साक्षात् वचन कहा गया है या फिर उसे असीरुषेय कहा गया है, परन्तु किसी ने भी वेद को मनुष्य की कृति नहीं कहा है। यहाँ वा माना गया है कि कवि संत के द्वारा हुआ करते थे, न कि सहा (कवियों) संत द्वारा।) अस्तु, वेद को साक्षात् एवं चिर नवीन भी कहा गया है।
- रिलीजन के लिए किसी न किसी रूप में एक अलौकिक सत्ता में विश्वास आवश्यक है, जबकि धर्म में अलौकिक सत्ता का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि धर्म मूलतः व्यक्ति की जीवन पद्धति अथवा आचारावस्था से सम्बन्धित है।
- रिलीजन में कर्मकाण्ड को आवश्यक तत्त्व माना गया है। ईस्लाम धर्म में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो रोजा-नमाज नहीं करते हैं वे काफिर हैं। धर्म के लिए कर्मकाण्ड
- धर्म का स्वरूप एवं स्वरूप आवश्यक नहीं हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति कर्मकाण्डों को न करते हुए भी धार्मिक बना रह सकता है।
- रिलीजन में सम्प्रदाय या संगठन बनाने की भावना प्रबल रूप में दृष्टिगोचर होती है, जबकि धर्म के लिए वह अनिवार्य नहीं है।

“औगोनी आज रिलीजन के लिए हमने धर्म को पर्याय मान कर बड़ी गलती की। दोनों में मतान अंतर रिलीजन का यथार्थ पर्याय मवरुब है, न कि धर्म। किसी देश विशेष में किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा सामयिक उपयोगिता की दृष्टि से एक-दूसरे को विशिष्ट सभास के रूप में बाँधने के लिए जो आचार प्रवचन नियम बनाये जाते हैं वे ही रिलीजन के अंतर्गत आते हैं। धर्म सम्प्रदाय विश्व को प्रतिष्ठा देने वाले, स्थिर तथा धारण करने वाले होते हैं। रिलीजन या मवरुब या मत या सम्प्रदाय देश तथा काल की परिधि से सीमित होता है। उसका उद्देश्य किसी विशिष्ट देश तथा काल में, व्यक्ति विचार के प्रकारों का परिणाम फल होता है। उभर धर्म होता है पुनरनिर्मित, निरपेक्ष, सर्वदा स्थायी, देश-काल की सीमा का आतिश्रमण करने वाला नस्तुतत्व”

“आज धर्म इत्यनुसंधानों का स्वरूप प्रकाश। इसलिए धर्म निर्णय तत्व है, सम्प्रदाय सापेक्ष। धर्म तो धर्म ही है, अस्तुतत्व सत्तात्मक निरपेक्ष पदार्थ। उसके काल से असीरुषेय रूप को सुनिश्चित करने के लिए सनातन (सर्वदा स्थायी) विशेषण कभी-कभी जोड़ा जाता है। फलतः धर्म एवं सनातन धर्म एक ही वस्तु है”

“एक धर्म: सनातनम्। महाभारत, शांति पर्व।

स्पष्टता धर्म एक शाश्वत, स्थायी, चिर नवीन तथा देश-काल की सीमा का आतिश्रमण करने वाला तत्व है जो विभिन्न परिस्थितियों में अपने आपको परिष्कृत, परिष्कृत, परिवर्धित एवं समृद्ध करते हुए अपनी मूल एवं सैद्धांतिक अक्षमता को बनाये रखता है। अतः ‘धर्म’ शब्द का किसी भी अन्य भाषा में अनुवाद या रूपांतरण सम्भव नहीं है, क्योंकि धर्म जैसा व्यापक एवं गूढ़ शब्द किसी भी अन्य भाषा में प्राप्त नहीं होता है। धर्म बस्तुतः आंतरिक शुद्धता (Internal purification) है। यह आंतरिक शुद्धता चाहे जिस पद्धति के द्वारा हो।

जैसे-जैसे आंतरिक शुद्धता होती जाती है, वैसे ही जैसे तपस्या आचरण भी सरल, शिष्ट एवं मर्यादित होता जाता है। इस प्रकार व्यापक रूप में धर्म के मूलतः दो आयाम हो जाते हैं: पहला, आंतरिक स्तर पर आत्म-शुद्धि (Internal purification) एवं दूसरा, बाह्य स्तर पर सदाचरण (Right conduct)। अस्तु, केवल सदाचरण को धर्म मान लेना भ्रमपूर्ण ही है। हम यह भूल जाते हैं कि सदाचरण बिना अंतःकरण की शुद्धता के सम्भव ही नहीं है। ऐसा सदाचरण बिना अंतःकरण की शुद्धता के ही दृष्टिगोचर हो रहा है, उसमें स्थायित्व की सम्भावना शून्य हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने सदाचरण से स्थगित हो सकता है, परन्तु जो सदाचरण अंतःशुद्धि पर आधारित है, उसमें स्थायित्व होता है। इस प्रकार आत्म-शुद्धि एवं सदाचरण एक ही सिक्के के दो पक्ष के समान हैं। जो आंतरिक दृष्टि से आत्म-शुद्धि में कमी जाता, दृष्टि से सदाचरण है। सदाचरण साधन है, जबकि आत्म-शुद्धि साध्या जो सदाचरण को ही धर्म मानते हैं वे साधन को ही साध्य बना देते हैं।

2.7 रिलीजन की विशेषताएँ

रिलीजन धर्म अथवा रिलीजन की निम्नलिखित विशेषताएँ देख सकते हैं-

अलौकिक आदर्श-धर्म की यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह आदर्श ईश्वर हो सकता, स्वर्ग भी हो सकता या फिर मोक्ष, जैन, बौद्ध, ताओ, कन्फ्यूशियस आदि धर्म अनीश्वरवादी तो रहे हैं। किन्तु उन्होंने इस जीवन से परे जीवन के रूप में या फिर मोक्ष के रूप में अलौकिक आदर्श को अवश्य अपनया है।

'Supernaturalism' पराशक्तिकता (Paredeism), परास्वाभाविकता (Paranormality), दिव्यता (Divinity) इत्यादि का भी नाम दिया जाता है।

2. ठपासना पद्धति-धर्म धर्म कुछ आध्यात्मिक विधियाँ प्रतिपादित करता है जो सरल प्रार्थना के रूप में भी हो सकती हैं और कठिन साधना के रूप में भी। यह आदिम तंत्र-मंत्र का वर्णित रूप भी हो सकता है और शास्त्रीय कर्मकाण्ड का परिष्कृत रूप भी।
3. आचार संहिता-धर्म में आध्यात्मिक विधानों के अतिरिक्त कुछ नैतिक और सामूहिक विधानों पर भी बल होता है, जो नैतिक सदाचार के रूप में भी अभिव्यक्त हो सकता है और पर्व, त्योहार के रूप में भी। इसमें धर्मशास्त्रीय, नीतिशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय नीतियाँ एक साथ जुड़ी रहती हैं।
4. आस्था-आस्था ही वह तत्व है, जो धर्म को दर्शन से पृथक् करती है। यह धर्म का अभिप्राय तत्व है। आस्था तर्कसंगत भी हो सकती है और उससे असंगत भी। एक धार्मिक व्यक्ति अपने ठपास्य और उससे जुड़े घटकों (धर्म, धर्मप्रवर्तक, धर्मस्थल, धर्मग्रन्थ, धर्मविधान इत्यादि) के प्रति इतनी गहन आस्था रखता है कि उनकी तर्क भी आलोचना, अवमानना या उपेक्षा सहन नहीं कर पाता। इसे हम 'आस्था' के अभ्यास में विस्तार रूप से भी देख सकते हैं।
5. कल्याण की अपेक्षा-उपासक अपने धर्म या ईश्वर से अपने दुःखोक्ति और पारलौकिक कल्याण की अपेक्षा रखता है। यह धार्मिक आदर्शों व विधानों के पालन से अपने दुःखों से मुक्ति और मानसिक पूर्ति के लिए बड़ी सीमा तक आवश्यक होता है।
6. सम्प्रदायबद्धता-धर्म का यह एक समूहगत आयाम होता है। धार्मिक व्यक्ति की आस्था यदि केवल व्यक्तिगत आस्था बनकर रह जाए, तो वह अधिक से अधिक अध्यात्म या

धर्म का ही रूप ले पाती है। धर्म के लिए एक विधित सीमा तक समूहगत होना आवश्यक है। यह समूह कोई छोटा आदिम बन्ध कबीला भी हो सकता है और विस्तृत अंतराष्ट्रीय समुदाय भी। सही मायने में तो धर्म समय में एक संस्कृति का रूप बन जाता है। ऐसी संस्कृति जो समान आध्यात्मिक और आस्थापरक तत्वों से युक्त हो।

असह्य समझने का प्रयास करेंगे कि धर्म अर्थ धर्म का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ।

2.0 रिलीजन का उद्भव व विकास

धर्म के स्वरूप निर्धारण के साथ ही इसके उद्भव व विकास का प्रश्न उठ खड़ा होता है। सामान्यतया प्रत्येक धर्म अपनी उत्पत्ति का दैवीय सिद्धान्त प्रस्तुत करता रहा है। किन्तु वर्तमान युग में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। आधुनिक काल में समाजशास्त्र, मानवविज्ञान तथा मनोविज्ञान जैसे विषयों के उद्भव ने धर्म रिलीजन के उद्भव एवं विकास पर पर्याप्त प्रकाश डाला। ऐतिहासिक अनुसंधानों और धर्म-दार्शनिक अध्ययनों से भी इस विषय के विवेचन में नई गति आई। वर्तमान में धर्म दर्शन में धर्म के उद्भव के छोटे तौर पर सारा सिद्धान्त प्रस्तुत किया जाता है।

दैवी प्रकाशना का सिद्धान्त यह मानता है कि धर्म को स्वयं ईश्वर द्वारा अपने देवतारों पैगम्बरों या ऋषि-मुनीविषयों के माध्यम से प्रकट किया गया है। इस दृष्टि से समस्त धार्मिक ज्ञान और विज्ञान दैवीय है। दैवी प्रकाशना या विस्तृत रूप से एतत्संबंधी अध्याय में देखा जा सकता है।

अपनी अलार्कसंगतता, अव्यावहारिकता तथा अवैज्ञानिकता के कारण धर्म दार्शनिक रूप से इस सिद्धान्त को विशेष महत्ता नहीं मिली है। फिर भी धार्मिक जनों के लिए यह धर्मोत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण ही नहीं, एकमात्र सिद्धान्त भी है।

आदिम धर्म का सिद्धान्त-धर्मोत्पत्ति के सिद्धान्तों की दृष्टि से यह सिद्धान्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस सिद्धान्त को सर्वाधिक बल मानववैज्ञानिक अनुसंधानों से मिला, जिसमें उनके साथ समाजशास्त्रियों तथा इतिहासकारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः आधुनिक युग में धर्म के मूल की तलाश में अन्वेषकों का ध्यान शास्त्रीय धर्मों की मूल्य आदिवासी धर्मों की ओर गया। उन्होंने आधुनिक सभ्यता से दूर अन्य जीवन जीने वाली जनजातियों के धर्मों का अवलोकन किया। और तबतुरूप धर्म के उद्भव का मूल रूप प्रस्तुत किया। इस दृष्टि से मुख्यतः यह रूप सामने आता है।

2.0.1 सार्वभौमवाद (Animism)

हिन्दी में इसके लिए जीववाद या प्राणवाद शब्द का भी प्रयोग होता है। 'एनिमिज्म' शब्द का प्रथम प्रयोग १७२० ई. में जर्मन वैज्ञानिक जार्ज अर्नस्ट स्टाल द्वारा किया गया था, जिसे बाद में प्रसिद्ध मानव वैज्ञानिक सा एडवर्ड टायलर ने अपनी १८७१ ई. में प्रकाशित पुस्तक Primitive Culture में व्यापक रूप में परिभाषित तथा धार्मिक दृष्टि से प्रयुक्त किया। टायलर ने यह सिद्ध किया कि सार्वभौमवाद हीमिनिजन धर्म का प्रारंभिक रूप है। उनके तर्क का बाद में हर्बर्ट स्पेंसर तथा एंड्र लैंग आदि विचारकों ने भी समर्थन किया। जे.जी. फ्रेजा ने भी इस सिद्धान्त का थोड़े भिन्न रूप में समर्थन किया है।

सार्वभौमवाद का निहितार्थ है प्रकृति में संपन्न वस्तुओं में आत्मा या वैयक्तित्व का होना। मनुष्यों में आत्मा का अस्तित्व मानना अत्यंत सामान्य है, अनेक धर्मों ने अन्य प्राणियों में भी

आत्मा का अस्तित्व माना है, कुछ धर्मों ने पेड़-पौधों में भी आत्मा को स्वीकार किया है, किन्तु सर्वात्मवाद ने इनसे भी आगे निजीय वस्तुओं जैसे पर्वत, नदी, सागर, परम्पर, मिट्टी, आकाश आदि में भी आत्मा की सत्ता स्वीकार की है।

साधारण सभी प्राचीन धर्म, जिनमें अफ्रीकी व अन्य विभिन्न देशों के अन्य जनजातीय धर्मों के आदिमिक हिन्दू, जैन और सिन्धु धर्म भी शामिल हैं, बड़ी सीमा तक सर्वात्मवाद को स्वीकार करते हैं। इन धर्मों में पशुओं, पक्षियों, सर्पों, पेड़ों, पहाड़ों, नदियों इत्यादि की पूजा के आग्रह पर वह निष्कर्ष निकाला गया है। धर्म के ऐसे अभिलक्षण आज भी उपरोक्त धर्मों में स्पष्टतया देख सकते हैं।

2.8.2 मानावाद (Manakam)

यह सिद्धान्त भी सर्वात्मवाद के समान ही है। भेद केवल यह है कि इसमें विभिन्न प्राकृतिक तत्वों में आत्मा की सत्ता का कोई अतिप्राकृतिक शक्ति निहित मान ली जाती है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादक मानव वैज्ञानिक मैग्रेजर माने जाते हैं। जिन्होंने मैलेनेसियाई भाषा से 'माना' शब्द को लिया था।

माना प्रथम दृष्टया किसी निम्न शक्ति की शक्ति विभिन्न तत्वों में व्याप्त रहने वाली शक्ति प्रतीत होती है, किन्तु वस्तुतः मानावाद में इसे एक ऐसी रहस्यात्मक अनीतिक शक्ति के रूप में देखा गया है, जो प्राकृतिक और सामाजिक विधानों को भी नियंत्रित कर रही होती है। यह हमारी प्रकृति और नियति की संचालिका शक्ति है जिसे भारतीय परंपरा में वैदिक ऋत, वैशेषिक दर्शन के अदृष्ट या मीमांसा दर्शन के अपूर्व के समान भी देखा जा सकता है। कुछ विद्वानों ने इसे सांख्य की प्रकृति व वेदान्त की भाषा के समकक्ष भी देखने का प्रयास किया है किन्तु यह पूर्णतया संगत नहीं है। इसमें 'शक्ति' पर बल होने के कारण कुछ विचारकों ने इसे 'शक्तिवाद' की भी संज्ञा दी है, जो बड़ी सीमा तक सुसंगत भी है। माना एक ऐसी शक्ति है, जो आत्मा और परमात्मा तक में व्याप्त होती है तथा स्वयं वेदताओं की भी संचालिका शक्ति है। इस शक्ति में सजीव व निजीव, जड़ व चेतन दोनों के गुण हैं। धर्म का आदिम रूप होने के कारण इसमें मूर्त पक्षों पर बल अधिक रहा होगा।

वस्तुतः 'माना' शब्द तो संकेतमान है। अलग-अलग धर्मों, संस्कृतियों व भाषाओं में ऐसी धारणा के लिए अन्य नाम भी हो सकते हैं। बस उसे प्रकृति में व्याप्त एक अतिप्राकृतिक शक्ति के रूप में देखना अनिवार्य है। जो डॉ. एन. कर्म्मल्ल ने भारत की 'हो' जनजाति की परम्परा पर शोध कर इसे बांग्लाद 'Bhutubutub' नाम दिया।

2.8.3 फीटिशवाद (Fetichism)

फीटिशवाद वस्तुतः मानावाद का ही शैक्षिक व मूर्त पक्ष माना जा सकता है। प्राथमिक फीटिश शब्द का प्रयोग पुर्तगालियों ने पश्चिम अफ्रीकी संस्कृतियों में निम्नमान धार्मिक वस्तुओं या प्रतीकों के लिए किया था। सन् १७५७ में चार्ल्स डी. ड्रोसेस नामक विद्वान ने मिश्री धर्म की अफ्रीकी धर्म से तुलना के संदर्भ में किया था। क्रांतिकार में समाजशास्त्र के जनक ओगस्ट कोप्पे ने इसे धर्म के प्रारंभिक रूप में स्वीकार किया।

कोप्पे ने ज्ञान-विज्ञान के विकास के तीन चरण निर्धारित किए-धार्मिक, तार, दार्शनिक स्तर (अमूर्त स्तर), वैज्ञानिक स्तर (प्रत्यक्षवादी या मानवादी स्तर)। उनके अनुसार धर्म का विकास

भी तीन वर्णों में होता है-प्रथम फीटिशवाद, द्वितीय अनेकेश्वावाद तथा तृतीय एकेश्वावाद। इस प्रकार उनके अनुसार फीटिशवाद धर्म का प्रारंभिक रूप है।

फीटिश शब्द पुर्तगली भाषा के 'Feticio' शब्द से बना है, और यह पुर्तगली शब्द भी लैटिन भाषा के 'Fectio' शब्द से बना है, जिसका अर्थ है-कृत्रिम या निर्मित वस्तु।

किन्तु यहाँ विशेष धार्मिक वा पारिभाषिक अर्थ में इसका तात्पर्य है-ऐसी वस्तु, जिसमें अतिप्राकृतिक शक्ति होने की कल्पना की जाती है।

विभिन्न धर्मों में ऐसे धार्मिक प्रतीकों, संकेतों और वस्तुओं का बाहुल्य पाया जाता है, जिनमें आस्थावान व्यक्ति अलौकिक शक्ति की मान्यता रखते हैं। ऐसे प्रतीक निरुक्त-अनगद आदिम रूप के भी हो सकते हैं, जो स्वस्तिक, कैंग शुद्ध आदि की तरह विकसित, परिष्कृत भी।

2.8.4 टोटमवाद (Totemism)

टोटमवाद का स्वरूप कुछ सीमा तक मानवाद और फीटिशवाद के जिकित रूप में है। इसके अन्तर्गत इन वस्तुओं और विधानों को टोटम कहा जाता है जो किसी कुल या कबीला या समूह विशेष के विधि-निषेधों से जुड़े होते हैं और धार्मिक स्वरूप लिए रहते हैं। यह शब्द मूलतः डार्वी अन्वेषक के मूल विचारों अन्वेषक की भाषा के शब्द 'टोटे' (Toté) या 'ओटोडोम' (Otodom) से आया है। इस शब्द का तात्पर्य मानने का श्रेय प्रख्यात समाजशास्त्री एमार्कस ड्यूबो को है जिन्होंने धर्म के लिए प्रकारवादों (Functionalism) सिद्धान्त पर बल दिया। टोटमवाद के तीन प्रमुख घटक हैं।

प्रथम-सामाजिक विधि-निषेधों (विशेषतः निषेध या बन्धनाओं) का होना।

द्वितीय-कुछ निश्चित प्रतीकों (पशुओं, पक्षियों, वृक्षों इत्यादि) में अतिप्राकृतिक शक्ति का मानना और इनसे अपनी पहचान स्थापित करना।

तृतीय-इन विधि-निषेधों और प्रतीकों का किसी समूह विशेष (कुल या कबीला) से संबंधित होना।

इनमें द्वितीय व तृतीय गुण ऐसे हैं जो बड़ी सीमा तक आधुनिक धर्म का प्राचीन धर्म से अलग करते हैं। आधुनिक धर्मों का जन्म मानवोत्पत्ति (Anthropogenesis) पर है जबकि प्राचीन धर्मों का मानवोत्पत्ति (Theiogenophusation) पर। इस कारण टोटमवाद पर्याप्त प्रासंगिक प्रतीत होता है। इसकी विशेषता यह भी है कि इसमें ईश्वरीय उत्पत्ति नहीं, धार्मिक रीतियों और सम्प्रदायों के निर्माण पर भी प्रकाश डालना है। इसके समर्थकों में मानववादी ब्रॉनिस्ला मेलिनोवस्की, रोमरटन स्विथ, जेम्स आदि का नाम प्रमुख है।

2.8.5 जादू सिद्धान्त (Magic Theory)

इस सिद्धान्त का मानना है कि धर्म का उत्पत्ति जादू-टोने से हुआ है। आदिम धर्मों में टोने, टोटके, झाड़ू फूँक, जादू, मंत्रा जैसी विधियों के बाहुल्य के आधार पर इस मत को समर्थन मिला है। इस मत के समर्थकों में जेम्स फ्रेजर, जॉनिस्ला मेलिनोवस्की तथा एल्फ्रेड वेडलेर का नाम प्रमुख है। हीमेल तथा मैकडोनेल ने भी धर्म के उत्पत्ति में बड़ी सीमा तक जादू की भूमिका स्वीकार की थी।

जैसे तो जेम्स वॉर्ब फ्रेजर (१८५४ ई १९४१ ई.) मूलतः एडवर्ड बर्नेट टायलर प्रभावित थे, किन्तु उन्होंने अपनी पुस्तक *Golden Bough* में सर्वात्मवाद के साथ जादू को भी धर्म के उद्घाटक तत्वों में रखा। उनके अनुसार मानवीय विश्वास के तीन स्तर होते हैं: प्रथम जादू, द्वितीय धर्म तथा तृतीय विज्ञान। इस प्रकार मानव जीवन प्रथम जादू से व्यन्तकृत होता है, फिर उसका स्थान धर्म लेता है और तदपरांत धर्म का स्थान विज्ञान। उनका यह चरणबद्ध विभाजन बड़ी सीमा तक ऑगस्ट कोन्ट के मानव ज्ञान स्तर के विभाजन के समानांतर ही था।

सांयज्ञिक मानववाद के जनक माने जाने वाले लॉमिस्ला मैलिनोवस्की ने *Magie, Science And Religion* १९४८ में यह कहा है कि प्रायः निम्न कारण लगेदोष (Post hoc ergo propter hoc fallacy) से युक्त होने पर भी धर्म में जादू की भूमिका को स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि यह संसार के अधिकांश प्राचीन धर्मों का अधिन्न अंग है।

2.8.6 पूर्वज पूजा सिद्धान्त (Ancestor Worship Theory)

इस सिद्धान्त में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा तथा प्रेतात्मा की पूजा को धर्म का मूल आधार माना गया है। यह सिद्धान्त वस्तुतः सर्वात्मवाद में ही प्रस्फुटित हो गया था। एक बार प्रकृति में सर्वत्र आत्मा मान लेने के उपरांत उन आत्माओं से निकटता का संबंध तथा श्रद्धा का भाव अधिक ही हो जाता है। जो हमारे अपने पूर्वज रहे हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से मनुष्य जब अपने पितृ पूर्वजों को स्वप्न में देखता था, तो उनके किसी न किसी रूप में किसी न किसी लोक में जीवित होने की कल्पना भी कर लेता था। वह उनसे भयभीत भी होता था, उनके प्रति श्रद्धा भी रखता था। वह उनकी प्रिय वस्तु भी अर्पित करता था और उनसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति की अपेक्षा भी करता था। अनेक धर्मों में आज भी प्रेतलोक, पितरलोक न देवलोक में बहुत अधिक अंश नहीं किया गया है।

इस प्रेतात्मा सिद्धान्त (Ghosts Theory) भी कहते हैं। क्योंकि इसमें मृतकों की आत्माओं को ही धर्म का मुख्य आधार माना जाता है। परिष्कृत रूप में इसे प्रायः आत्मावाद (spiritism) की भी संज्ञा दी जाती है। इस सिद्धान्त के अनुसार देवों की परिकल्पना या उपासना प्रेतपूजा से ही प्रारंभ हुई है।

इस सिद्धान्त के मूल समर्थक हर्बर्ट स्पेंसर माने जाते हैं। स्पेंसर यद्यपि टायलर के सर्वात्मवाद से प्रभावित थे और उसका समर्थन भी करते थे, किन्तु उन्होंने धर्म की उत्पत्ति में प्रेत सिद्धान्त को विशेष महत्त्व दिया।

2.8.7 प्रकृतिवादी सिद्धान्त (Naturalistic Theory)

इस सिद्धान्त के समर्थकों का मानना है कि धर्म का उद्भव प्राकृतिक तत्वों की उपासना से हुआ है। आरम्भिक मानव प्राकृतिक शक्तियों से अधिभूत और भयभीत होना था, फलतः उसने तमाम प्राकृतिक शक्तियों की देवों के रूप में उपासना प्रारंभ कर दी।

इस सिद्धान्त के सर्वप्रमुख समर्थक लोक-संघरा विशेषज्ञ विल्लियम मैन्हाई माने जाते हैं। प्राच्यशास्त्र विशेषज्ञ मैक्समूलर भी बड़ी सीमा तक इसके समर्थक हैं।

हम प्रत्येक प्राचीन धर्म में प्राकृतिक तत्वों को देख सकते हैं। विशेषतः सूर्य और चन्द्रमा तो सर्वाधिक व्यापक प्राकृतिक देवता रहे हैं। विकसित एकेधरवादी धर्मों में भी इसके अवशेष देखे जा सकते हैं जैसे बह्मदी धर्म में देवित के तारे का प्रतीक या इस्लाम में चाँद-तारे का प्रतीक।

हिन्दू और शिन्डो धर्म तो प्रकृतिक उपासना के विस्तर दृष्टांत हैं ही। वैदिक धर्म तो प्रकृतिपरक देवताओं की उपासना से भरा पड़ा है। संपन्न वैदिक देवता वर्गण, यित्र सखिता, फलन्ध, इन्द्र, रुद्र, तथा इत्यादि प्राकृतिक करसकों का ही अंतर्ग्राह्यकीकरण माने जाते हैं। प्राचीन मिस्र सूर्य (रा) पूजा का तथा प्राचीन अरब चन्द्र पूजा का केन्द्र रहे हैं। हिन्दू धर्म के किष्णु व शिव रूपशः धर्म और चन्द्र देवताओं के ही विस्तार माने जाते हैं।

प्राचीन जनों के लिए प्रकृति सर्जक भी, पालक भी तथा सहारक भी थी। वह पोहक भी थी और भयप्रक भी। वह नियमित भी थी और अनियमित भी। वह सदा समक्ष भी थी और रहस्यान्वक भी। अर्थात् उसमें वे सभी गुण विद्यमान थे जो उसे एक धार्मिक रूप देने में सक्षम थे। यही कारण है कि संपन्न आदिम धर्मों में प्राकृतिक तत्त्व ही मुख्य तत्त्व हैं और इस कारण धर्मोत्पत्ति के प्रकृतिलादी सिद्धान्त को बल मिलता है। मार्क्स टूनिक्स क्रिस्ते ने ठीक ही कहा था: प्रकृति ने सभी के सामस पटल पर ईश्वर की छवि अंकित कर दी है। 'De Natura Deorum'

1.3.8 सहजप्रतिपत्तिक सिद्धान्त (Instinct Theory)

यह सिद्धान्त मुख्यतः मनोवैज्ञानिकों द्वारा समर्थित है, किन्तु इस पर बल प्रथमतः अनुभववादी और भौतिकवादी दार्शनिकों ने दिया था।

धर्मोत्पत्ति के आदिम धर्म सिद्धान्त तथा प्रकृतिवादी सिद्धान्त में इस बात को स्पष्ट करने पर बल दिया था कि धर्म में प्रथमतः किन तत्त्वों की उपासना शरंभ की गई। फ्रीडिशलाद, होटमनाद तथा प्रकृतिवाद तो मंटे तौर पर इन पूर्त पथों या तत्त्वों की ही तलना करते ववर आते हैं, जिन्हें प्रथमतः धार्मिक प्रतीक के रूप में उपास्य समझा गया। सर्वोत्तवाद, मानवाद, वार् सिद्धान्त तथा पूर्वजपूजा या प्रतापूजा सिद्धान्त इन गूठे तथ्यों के पीछे अमूर्त शक्तियों की तलना पर बल नहीं देते। पूर्वोक्त समस्त सिद्धान्तों का बल उपस्य तत्त्व के विश्लेषण पर है, उपासक के विश्लेषण पर नहीं।

सहजप्रतिपत्तिक सिद्धान्त ने धर्म के बीज मानस में अंतर्निहित सहज प्रवृत्तियों (Instinctual basis) में दृष्टे। उन्होंने इस बात के अन्वेषण पर बल दिया कि ह्य आन भी अपनी प्रार्थना या ईश्वरीय उपासना में क्या कायना कर रहे होते हैं। मनोवैज्ञानिक मोटे तौर पर चार मूल वृत्तियों को धार्मिक भावना का कारण मानते हैं-भय, विस्मय, सुखाकांक्षा (दुःख-मुक्ति, आनन्दकतापूर्ण तथा लाभसंक्रिता) तथा सम्पादिकता।

2.8 सागरांश

धर्म शब्द 'धृ' धातु से 'धर्म' प्रत्यय लगाने बना है जिसका धातुगत अर्थ होता है धारण करना, धर्म के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला शब्द 'Religion' है। व्यावहारिक रूप से इसका अर्थ सगण को बन्धने या व्यासंस्कृत करने जाता माना जाता रहा है।

सिद्धिज्ञान यह सर्वव्यापी अधिवृत्ति all-pervasive attitude है जो आत्मिक आदर्शपूर्ण विषय के प्रति आत्मा पर आधारित होती है और जिसके प्रति आत्मसन्मान तथा सम्बद्धता (connectedness) उपासना और या समाधि के द्वारा अधिन्यक्त किया जाता है।

2.10 पारिभाषिक शब्दावली

विलिखन का अर्थ होता है-पुनः चयनित करना या पुनः सज्ज करना या पुनः मम्म करना

टोटम उन वस्तुओं और विधानों, जो किसी कुल या कबीला या समूह विशेष के विशिष्ट विशेषों से जुड़े होते हैं, टोटम कहा जाता है।

फीदिम धार्मिक बाल्य या प्रतीका

2.11 सन्दर्भग्रन्थ

1. धर्म दर्शन, डॉक्टर कृष्ण कांत पाठक, राज्यस्मान ईहिटी ग्रंथ अकादमी गयपुर
2. धर्म दर्शन, एच. कांत पांडे, विमर्शन पुस्तकें
3. धर्म दर्शन का आलोचनात्मक अध्ययन, डॉक्टर शिव भानु सिंह शास्त्रा पुरतक मवन हलाहाबाद
4. सामान्य धर्म दर्शन एवं दार्शनिक विवरणों, डॉ. बाई मर्सीह मोतीलाल बनारसी वास
5. बलदेव उपाध्याय भारतीय धर्म और दर्शन चौधरभा ओरियन्टलिया दिल्ली 2000

2.12 बोध प्रश्न

1. रिलीजन की व्युत्पत्ति समझिए धर्म रिलीजन की परिभाषा बतायें
2. रिलीजन और धर्म का भेद स्पष्ट करें
3. क्या धर्म और नैतिकता एक ही स्पष्ट करें
4. धर्म के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें

इकाई 3 धार्मिक सिद्धान्त की स्थापना में मीमांसा दर्शन का महत्व

इकाई की रूपरेखा

- 3.0 उद्देश्य
- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 मीमांसा दर्शन का अर्थ एवं स्वरूप
- 3.3 मीमांसा दर्शन और कर्मकाण्ड के रूप में प्रयोग
- 3.4 धर्मशास्त्र में मीमांसा का महत्व
- 3.5 पूर्वमीमांसा की उपेक्षा-अपेक्षा
- 3.6 सातपुत्रा
- 3.7 पारिभाषिक शब्दावली
- 3.8 सन्दर्भग्रन्थ
- 3.9 बोध प्रश्न

3.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- भारतीय संस्कृति में मीमांसा दर्शन के योगदान से परिचित हो सकेंगे
- मीमांसा दर्शन को एक सिद्धान्तों से परिचित हो सकेंगे, जिनके द्वारा धार्मिक व्यवहारों की वैधता की जांच की जाती है
- धर्म मीमांसा में मीमांसा दर्शन के उपयोग के महत्व से परिचित हो सकेंगे
- धर्म मीमांसा से जुड़े प्रश्नों के निदान की दृष्टि को प्राप्त कर सकेंगे

3.1 प्रस्तावना

धर्मशास्त्र वेद का अनुसरण करते हैं। वैदिक शास्त्रों (ग्रन्थों) उपलब्धों अथवा मूल धर्मियों की व्याख्या के लिए भी मीमांसा व्याख्या पद्धति का उपयोग धर्मशास्त्र के लेखकों ने अपनी समस्याओं से समाधान के लिए उनका प्रयोग किया है।⁽¹⁾

मीमांसा का सम्बन्ध किसी राजा या किसी गार्वगीय लोकनीति राजा द्वारा स्थापित विधान नहीं है बल्कि यह धर्म (धार्मिक कृत्य एवं उससे सम्बन्धित विषयों) का सम्यक् ज्ञान देने की बात करती है। धर्म ज्ञान का मूल वेद है तथा मीमांसा वैदिक यज्ञों की प्रक्रिया/दृष्टि कर्तव्यता तथाउनके सहायक एवं मुख्य विषयों को व्यक्त कियत करने का वेद निरूप है स्वयंभू है यही धार्मिक विषयों का विवेचन करता है, वैदिक शास्त्रों के आशय से ही धर्म व्याख्यायित होता है।

वेद का कोई भी भाग अर्थहीन एवं उद्देश्यहीन नहीं है। मीमांसा दर्शन की मान्यता है कि

- एक ही वाक्य में एक ही शब्द का प्रयोग दो अर्थों में नहीं होना चाहिए अर्थात् मुख्य एवं गौण दोनों अर्थों में नहीं होना चाहिए दास भाग में इस उक्ति का

सागर लिया गया है। जब माई बटवाना करते हैं तो पाण्डवत्स (१२३) की यह कहना है कि बटवारा के समय में जो भी पुत्र के बरबर ही पात्र मिलता है। इन पर २७ भाग की विधि है कि भाता इन्ध में एही मुख्य अर्थ है। अन्य की अन्य देने वहाँ ३५ नियम की संख्या दिखाना से नहीं है क्योंकि एक ही पात्र में मुख्य एवं गौण अर्थ में संयुक्त नहीं होती है।

3.2 मीमांसा दर्शन का अर्थ एवं स्वरूप

और साधकमान लिखते हैं कि इस दर्शन का नाम पूर्वमीमांसा है। जिसमें मुख्य अर्थ कि यह अन्तर्मीमांसा विद्या, का अर्थसाक्षात् पूर्ववर्ती है। ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से उक्त नहीं जिनका कि नालिक अर्थ में इसका मुख्य विषय कर्मकाण्ड है जैसे कि उत्तरमीमांसा का मुख्य विषय वस्तुओं का साक्षात्कार प्राप्त करना है। जयनिषदे को छोड़कर शेष समय वेद के विषय में यह कहा गया है कि यह धर्म अथवा कर्मकाण्ड कर्मों की प्रतिपादन करता है। जिनमें मुख्य है यज्ञ पर्यन्त क्रियाकलाप का अनुमान मान्यताओं की भूमिका है। सकलार्थ में जो कर्म और ज्ञान के मौलिक विषय पर इन दो हैं। इस विषय में समझ है कि मुख्य बातें वह इस ज्ञान में किया हुआ ही अथवा पूर्वजन्म के साक्षात्कार की शक्ति से लिये प्रमाण उत्पन्न करता है। — (भारतीय दर्शन, भाग-द्वितीय, राजपाल एण्ड सन्स, 2014, पृष्ठ-321)

पूजित विचार को मीमांसा कहा जाता है। यह दर्शन जिनमें पूजित विचारों का वर्णन हो मीमांसा दर्शन है। इस दर्शन के प्रतिपादक ऋषि जैमिनी हैं जिन्होंने मीमांसासूत्र लिखा। यह ग्रन्थ गुरु अध्यायों में रचित है। जिसमें धर्म के विषयक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। यह दर्शन मुख्य रूप से धर्म के प्रतिपादन से सम्बन्धित है। मीमांसा दर्शन को पूर्व वेद का अध्ययन अर्थकर्म है। जिसमें वेद वेदाङ्ग आदि का अध्ययन किया है। जो इस दर्शन का अधिकारी है। मीमांसकों का मान है कि धर्म वेद से ही श्रेष्ठ है। अन्तः साधन, इन्द्रिय तथा वायव्य अनुमान आदि से नहीं।

3.3 मीमांसा दर्शन और कर्मकाण्ड के रूप में प्रयोग

मीमांसा दर्शन मुख्यतः वैशेषिक दर्शन को मौलिक सिद्धान्तों को मानकर कहलाता है। और ज्ञान के सिद्धान्त में मीमांसा दर्शन का मान व्यावहारिक से पृथक् है। मीमांसा का मत है कि वेद सत्य प्रमाण है। इनके विषे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वेदों की प्रामाणिकता के लिये परमात्मा का अस्तित्व लेने की आवश्यकता नहीं है। सत्य ही ज्ञान सत्य प्रामाणिक है। धर्म का प्रत्यक्ष किसी अन्य प्रमाण के द्वारा नहीं हो सकता। धर्म केवल ऐसी स्वतन्त्र वस्तु नहीं है जिसका प्रमाण इन्द्रियों द्वारा किया जा सके। वेद, विवेक और तर्क से उसकी अशुद्धियों के अनुसार कर्मकाण्ड आदि करने से धर्म की उत्पत्ति होती है।

भारतीय दर्शन का इतिहास, भाग-प्रथम, एन.एन. दासगुप्त राजस्वान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2011, पृष्ठ-374)

इस प्रकार धर्म अर्थों को ज्ञान के लिये शब्दप्रमाण ही मुख्य आधार है। यह प्रमाण के रूप में वेदमंत्रों के अर्थ में जहाँ संदेह है। उनको ठीक प्रकार से समझने के लिये मीमांसा दर्शन की आवश्यकता पड़ती है। वेदों की व्याख्या करते हुए मीमांसा दर्शन वेदों को गौण और प्राधान्य का साक्षात्कार करता है। आख्या ग्रन्थ विषे वैदिक आदर्शों के दो आदर्श तीन प्रकार के हैं। अथर्व विधि, 2. वेद विधि 3. वाक्यविधि। (पृष्ठ 18)

अपूर्व विधि वह आदेश या विधि है जिनका हमें कोई पूर्वज्ञान नहीं है और जिसे हम आदेश के कारण ही जान पाते हैं। उदाहरण के लिये जब यह विधि बताई जाए कि अश्वत्थी को धोकर प्रयोग में लाना चाहिए तो हमको इस आज्ञा से ही यह बोध होता है कि यह विधि आवश्यक है। नियम विधि अनेक विकल्पों में एक निश्चित विधान स्थापित करती है। उदाहरण के लिये घान का छिलका कई विधियों में उतारा जा सकता है। गदा तक कि नाखून से भी छीना जा सकता है। परन्तु नियम-विधि में जो आदेश दिया गया है उसको हम पहले से जानते हैं पर हम उसे कई विकल्पों में से एक के रूप में जानते हैं। अतः नियम-विधि उनमें से एक चुनने का निर्बंधित आदेश देती है। अपूर्व विधि इस विधि का आदेश देती है जिसका हमका कोई पता ही नहीं था और यदि यह आदेश ही नहीं मिलता तो वह विधि सम्पन्न ही नहीं होती। परिसंख्या-विधि वह विधि है जो अनेक क्रियाओं में की जा सकती है जिसकी हमको जानकारी है पर जो निश्चित प्रसंग में ही करना उचित है। उदाहरण के लिये मैं रास (नगाम) को प्रहरण करता हूँ (इमाम अंगभ्याप रक्षनाम्) ऐसे अर्थ वाले मंत्र में किसी भी आकार की रास को ग्रहण करने या पकड़ने का उल्लेख होता है पर परिसंख्या विधि के अनुसार गये की रास पकड़ना निषिद्ध है या गये की रास को पकड़ते हुए इस मंत्र का पढ़ना उचित है।

वैदिक मन्त्र-वाक्यों की व्याख्या करने के तीन मुख्य सिद्धान्त हैं- 1. जब वैदिक मंत्रों के शब्द ऐसे हों कि उनकी एक साथ प्रत्यक्ष ही पूर्ण अर्थकी प्राप्ति होती है तो उसको एकसाध पढ़ना और अर्थ करना उचित होता है। 2. यदि अलग-अलग अर्थवाक्यों का अर्थ स्पष्ट हो जाता हो तो उनको घिलाना या एक दूसरे के अर्थ के लिये संयुक्त करना उचित नहीं है यह दूसरा सिद्धान्त है। 3. उन वाक्यों को जो स्वयं में पूर्ण नहीं हैं या आधे वाक्य हैं उनके लिये पूर्व वाले वाक्य से प्रसंगानुसार पूरक शब्दों को व्यवहार में लाकर अर्थ करना चाहिए।

धर्म का आचार विधि-विहित वेद-व्याख्या है। वेदों को सारे मन्त्रों की विधि-संज्ञिता के रूप में हृदयंगम करना चाहिए। वेदों के सारे मन्त्र करणीय विधि के रूप में मानने चाहिए और इस आदेशात्मक दृष्टि से ही उनको व्याख्या करनी चाहिए। जिन मंत्रों के द्वारा देवी-देवताओं की प्रशंसा और मङ्गल्य कहा गया है वे इन देवताओं की स्तुति और अर्चना की विधि हैं। इस प्रकार जो भी मंत्र विधि की प्रशंसा या अन्य वर्णन के रूप में मिलते हैं उनको भी विधि वाक्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए अन्यथा उनको अवैदिक समझकर उनका परिणाम कर देना चाहिए। वेदों का मङ्गल्य इसी में है कि उनकी आज्ञा के अनुसार आचरण करते हुए धर्म को प्राप्त करें।

वैदिक विधि-विधान के अनुसार किए हुए यज्ञ के कारण एक अदम्य-शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। यह शक्ति कर्म में अधरा कला में सन्निहित होती है। इस शक्ति को ही अपूर्व कहते हैं। यह यज्ञकर्त्ता को अनीष्ट फल देती है। इससे पण्यों का संचय होता है। (श्रीराम गंगानाथ झा रचित 'ब्रह्मकर मीमांसा' और माधव-रचित 'न्यायमाला विश्वार')।

धर्म के अनुष्ठान से चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि से परमलाभ प्राप्त होता है। ये वाक्य वेद स्मृति पुराण आदि अनेक धर्म ग्रन्थों में प्रसिद्ध हैं। जब प्रश्न उठता है कि धर्म का लक्षण क्या है? तो इसका समाधान हमें मीमांसा दर्शन से प्राप्त होता है।

जैमिनि सूत्र पर शाबरभाष्यी (200 ई०) ने प्रसन्न गम्भीर भाष्य लिखा, जिसे शाबरभाष्य कहा जाता है। इसी शाबरभाष्य के माध्वारों में स्मारित मट्ट और प्रमाका प्रमुख हैं।

कुमारिल मट्ट ने शाबरभाष्य पर अपना चार्तिक लिखा जिसके तीन भाग- श्लोकचार्तिक, तन्त्रचार्तिक तथा दुन्दीका हैं तथा प्रभाकर ने बृहती तथा लघ्वी नामक दो भाष्य लिखा। कालान्तर में मीमांसा के इन दोनों सम्प्रदाय के अन्तर्गत कई प्रतिष्ठित आचार्य हुए जिन्होंने इस दर्शन प्रणाली को समृद्ध किया।

यह धर्म श्रोत्र की सामान्य रुचि का विषय है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप धार्मिक बनने का प्रयत्न करता है और इसीलिए प्रत्येक सम्प्रदाय के शास्त्रकारों ने अपनी सफलता के लिये अनिवार्य रूप से इसका विवेचन किया है। कहीं यह धर्म कर्तव्य का अनिवार्य लेकर आता है- तो कहीं शिष्टाचार का। कहीं इसमें मिन्न-मिन्न यज्ञ, अध्ययन-दान आदि क्रियाओं में विभाजित कर दिया गया है।

मीमांसकों के मत में ये ही यज्ञ याग धर्म हैं- जिन्हें धर्म की सारी विधाओं का समावेश हो जाता है। स्वयं वेद ने उन्हें प्रथम धर्म के रूप में आहूत किया है।

1. **प्रयोजनवान्** - इन सब तथ्यों से पारिच्छिन्न होते ही मतामना भर्त्सि जैयाने न धर्म का उपर्युक्त लक्षण किया है। फिर भी जैमिनि का यह धर्म सर्वथा अलौकिक होने हुए भी लौकिकता से परे नहीं है। प्रयोजनवान् होना धर्म के लिए आवश्यक है क्योंकि मीमांसक इस बात से सुपरिचित हैं कि प्रयोजन के बिना कोई मूर्ख भी किसी काम में प्रवृत्त नहीं होता। इस प्रवृत्ति को करने के लिए ही धर्म में इष्टसाधकता का प्रयोजन के रूप में होना आवश्यक माना गया है।
2. **वेदबोधिता** - प्रयोजनवत्ता के साथ-साथ धर्म के लिए दूसरी चीज जो आवश्यक साबित हुई है- यह है- उसकी वेदबोधितता। यदि वेद-बोधितता को धर्म के साथ सम्बद्ध नहीं किया जायेगा, तो भडा और चैत्यवन्दन आदि भी धर्म माने लग जायेंगे, क्योंकि ये सभी प्रयोजन वाले हैं। तीसरा विशेषण जो धर्म के लिये अनिवार्य माना गया है।
3. **अर्थहीन** - अर्थहीन अर्थात् उसका अन्त्य के साथ सम्बन्ध न हो। यदि यह विशेषण नहीं लगायेंगे तो ज्येन-त्याग आदि कर्म भी धर्म होने लग जायेंगे। संक्षेप में प्रयोजनवान् हो वेद से विहित हो और अन्त्य से सम्बन्ध नहीं रखता हो- वही मीमांसकों का धर्म है जो कर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और जिसमें समस्त समावेश हो जाता है। इसके लौक विपरिन्त अधर्म है।

प्रश्न धर्म के मामले में क्या प्रमाण है?

उत्तर - यह सब कुछ ज्ञान पर ही जैमिनि ने धर्म जैसी इस ठण्ड वस्तु को संश्लेषित करने से सर्वथा दूर रखना चाहा और उस जैसे समीक्षा-शास्त्रों के लिये यह आवश्यक भी था। उसने इसी दृष्टि से कहा कि इस प्रकार के धर्म के निमित्त जो भी परीक्षा करनी चाहिए- सब तरह के प्रमाणों के आधार पर उसे परख कर ही उसका अनुष्ठान करना चाहिए- अधनुरक्षण द्वारा नहीं। इसी दृष्टिकोण के कारण धर्म के लिये भी प्रमाणों की अनिवार्य आवश्यकता हुई। धर्म जैसी इच्छाओं की सीमा से सम्पन्न वस्तु तथा पहुँचने की क्षमता प्रत्यक्ष अनुष्ठान शब्द उपमान अधोवर्ति एवं अनुपलब्धि इन लौकिक प्रमाणों में नहीं है। मुख्य रूप से विधि अर्थात् मन्त्र स्मृति आचार नामधेय वाक्यशेष और सामर्थ्य ये आठ प्रमाण धर्म में हैं।

1. विधि

वेद के सबसे उत्कृष्ट भाग के रूप में विधि को स्तान दिया गया है। यह विधि लिङ्ग, लोट, लोट और लृट् प्रत्यय इनसे अभिव्यक्त अर्थ है। वैरागिक इसको

इष्टसाधनत्व कृतिसाध्यत्व और बलवदनिष्ठाननुबन्धित्व इन तीन रूपों में स्वीकार करते हैं और उनके मातृ में इन तीनों का एक ही साथ बोध होता है इन सबका ज्ञान प्रवृत्ति के प्रति कारण है अर्थात् कोई भी यदि किसी कर्म में प्रवृत्त होगा तो सबसे पहले वह यह देखेगा कि इस काम के करने से मेरा इष्ट सिद्ध होगा या नहीं दूसरी बात यह देखेगा कि यह काम मैं कर भी सकूँगा या नहीं एवं तीसरी बात यह सोचेगा कि इसमें मेरे अनिष्टों को दूर करने की क्षमता है या नहीं इन तीनों बातों का उचित समाधान होने पर ही कोई किसी कर्म में प्रवृत्त होता है ये सब विधि के ही रूप हैं जो प्रवृत्ति के प्रति कारण हैं प्रवृत्ति के प्रति कारण ज्ञान ही के कारण विधि को प्रवर्तना कहा जाता है उनके मत में ये सभी लिङ्ग के अर्थ हैं

मीमांसक इनको इस रूप में स्वीकृत नहीं करते उनका कहना है कि इष्टसाधनत्व कृति साध्यत्व और बलवदनिष्ठाननुबन्धित्व ये तीनों ही लिङ्ग के अर्थ नहीं हैं ये तीनों को बिना ही लिङ्ग के साधने हुए स्वतः आश्रित हो जाते हैं विधि वाक्य ने दशपूर्णमासम्मां स्वर्ग कामो यजेत इस रूप में दशपूर्ण मास का विधान किया फिर इन तीनों ही का लिङ्ग के अर्थ के रूप में स्वीकृत किया जाना असंगत है वस्तुतः प्रवर्तक पुरुष है रहने वाला यह इस काम में प्रवृत्त हो जाये इस प्रकार का जो अभिप्राय है-वहीं लिङ्ग का अर्थ है

इस प्रकार लिङ्ग नेट् तत्त्वप्रत्यय से अभिधीयमान यह अर्थ में प्रमाण है क्योंकि इसको द्वारा अन्य प्रमाणों से अज्ञात और असंवेदिक कल्याण को साधन यज्ञ का घाग आदियों का विधान किया जाता है इन यज्ञ और हांग आदि में जो धर्मता है वह क्रिया के रूप में न होकर उनको अतीन्द्रिय कल्याण के साधन के रूप में है और उनका यह रूप वैदिक मन्त्र के बिना और किसी भी प्रमाण से जाना नहीं जा सकता अतः यही उनका सबसे प्रधान प्रमाणिक आधार है

2 अर्थवाद

वेद का दूसरा भाग अर्थवाद है ये अर्थवाद कियेय अर्थ की स्तुति करते हुए प्रमाण बनते हैं उदाहरण के लिये वायव्य उद्येत्तमालकेत भूतिकामः (जो ऐश्वर्य चाहता है वह वायव्य याग करे) इस वाक्य के द्वारा वायव्य याग का विधान किया गया इसके अनन्तर इसके स्मरण में वायु तेज चलने वाली वेवता है यही इसको ऐश्वर्य की प्राप्ति कराती है यह वाक्य सूत्र है उसका यदि यह मुख्य अर्थ हो ग्रहण किया जायेगा तो वह सर्वथा असंबद्ध प्रत्याप होने के कारण अनर्थक होने लग जायेगा क्योंकि हम तो यह पहले ही प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि जो वाक्य किया या उससे सम्बन्धित अर्थ का ज्ञान करायेगा यही प्रमाण है तेष नहीं

- 3 वेदार्थ निर्णय तथा धर्मशास्त्र में मीमांसा का महत्त्व विश्व के प्राचीनतम ग्रन्थ जगादि वेद है प्रत्येक तत्त्व जिज्ञासु वेदों की तरह में पहुँचने का प्रयत्न सदैव से करता आया है वेदों के अर्थों का निर्णय जो व्यक्ति काव्य-कोषादि के बल पर करना चाहता है उसका यह साहस मात्र ही कहा जायेगा वेदार्थ का परिष्कृत स्वरूप सभी निखर सकता है जबकि मीमांसा का पूर्णतया आश्रय लिया जाय कुमारिलभट्ट जैसे विशिष्ट विद्वान वेदार्थज्ञान के लिए मीमांसा के महत्त्व पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं उनका कहना है कि मीमांसा के व्याख्यान में प्रवृत्ति का मुख्य कारण वेदार्थज्ञान को वास्तविक स्वरूप में परिचय प्राप्त करना और कराना

ही है। वेदार्थज्ञान में तुष्णीयता विज्ञप्ति के अन्तर्गत पृष्ठ 3 वीं सं० अर्थात् वेदार्थज्ञानरत्न की प्राप्ति के लिए मीमांसा एक प्रधान साधन है। साधारण विद्वान् विभिन्न वैदिक विषय-विशेषों के सम्बन्ध में पढ़कर पढ़ भूल जाते हैं कि वेद का अर्थ क्या है? किसी दूसरे दार्शनिक ने यह प्रश्न नहीं किया कि उनके अध्ययन से वैदिक विषयों का ज्ञान हो। एकमात्र मीमांसा ने वेद के शब्द से लेकर अर्थ तक के प्रत्येक विषय पर पुच्छल प्रकाश डाला है। इतना ही नहीं यदि मीमांसा का सराइनीय प्रयत्न न हुआ होता तो वेदों को ही आज के लोग किसी कदाही और कुछ अभिमान प्रतापी का शेष मानते। मीमांसा-अभिज्ञ ज्ञान को दार्शनिक कहना न बाल पशुवाच्य एवं कुछ प्राच्य लोगों ने भी वैसा ही कह दिया है। समय के प्रभाव से मीमांसा का विगत प्रचार होने के कारण वैदिक विद्वान् की विरलता इतनी हो गई है कि इस समय यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत में और इसी भारत में जहाँ कि पा. पा. पर वैदिक विद्वान् का जन्मधर रहा करता था, वही इन-जिने विद्वान् रह गये हैं। मीमांसा का अध्ययन करने यदि वैदिक महाशाल पर कोई रुकावट होना तो इस समय भी वैदिक विद्वान् की कमी न होती। मीमांसा-साधन की दुरवस्था ने साधारण विद्वान् का सहस्र मोड़ दिया जिससे मीमांसा ज्ञान से वंचित रहकर वेदार्थज्ञानरत्न को प्राप्त न कर सके। स्मृतिकारों ने मुक्तकण्ठ से यह माना है—
यस्मैर्कमानुसन्धते स चर्ष वेदं तैरन्यं येषामन्यथाभित स्तर्कं स्ववददप्रदर्शकं
मीमांसा ने वेद का तात्पर्य प्रतीक्षास्य पूर्णतः अर्थात् वा सामाजिक व्यवस्था के एकमात्र मात्र में न सम्मत्त धर्म जैसे महत्त्व को विख्यात दिव्येयन में माना है। वस्तुतः वेदों की गरिमा भी इसी में है कि जनसंख्या की पहुँच के बाहर तथा दुर्लभ और अज्ञात विषयों का निरूपण करे। जनसाधारण में प्रकीर्ण जी धर्म है वही धर्म है वेदाध्य ने स्थिरा उससे विरल मीमांसा ने बली प्रकार दर्शाया है कि वेद के सीधे-साधे सरल वाक्य फैलाना संकीर्ण लक्ष्य रखते हैं। यह एकमात्र मीमांसा-संस्कृत व्यक्ति ही समझ सकता है। जैसे अग्निमीते पुनर्हितम् वाक्य में अग्नि की ज्वाला मात्र कर दी है किन्तु अग्नि का स्वरूप क्या है और उसके फैलने गढ़ है? फिर अग्नि के प्रयुक्त कौन कार्य है? आदि विषय की व्यवस्था और बखला विज्ञप्ति न तीव्र की है। ऐसे बहुत से मुख्यधर्मों का मुख्यवैधान्त करने का श्रेय पदान्त व्यवस्थाओं को मिलता ज्ञान है। वैसी ही निरीक शक्तों में यह ज्ञान जा सकता है कि वैदिक विषय को सरल एवं सुगमस्थित बनाकर वेदों को सर्वांगीर महत्त्व देने का श्रेय मीमांसा को प्राप्त है। अग्निदि वेद परस्पर असम्बद्ध और विच्छेद-से प्रतीत होते हैं। उनमें सम्बन्ध और सुवैलम्बित सम्बन्ध ने ही स्थापित की अन्य दर्शनों का एक साधारण विद्वान् यह नहीं बाला सकता कि इवत्वा तज्जैवा अग्निमीते पुनर्हित आदि का सम्बन्ध और रहस्य क्या है। किन्तु मीमांसा का एक महत्त्वपूर्ण साधन बली भोजी इसे जानता है। अतः वेदार्थ का पूर्णतया असन्दिग्ध रहस्य मीमांसा पर ही निरूप है। अध्यात्मी धर्मविज्ञानासा सूत्र में मीमांसा का प्रयोजन धर्म का विच्छेद करता ही जैविक ने बालवा है। इस सूत्र में धर्म शब्द का अर्थ वेदाध्य ही है। ऐसी व्याख्या करके प्रमाण विज्ञ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वेदार्थ-निर्णय मात्र ही मीमांसा का एक मात्र उद्देश्य है। त्रायदर्शन का प्रमाण-निरूपण वैशेषिक का पदार्थ-निरूपण सांख्ययोग का प्रकृति-पुरुष-विशेषण एवं वेद-ज्ञान का महत्त्व के प्रतिपक्ष में विरल महत्त्व है। इसमें ही अधिक महत्त्व मीमांसा का वेदार्थ-प्रतिपादन में है। सभी विद्वान् यह जानते हैं कि दूसरे दर्शन अपने मुख्य उद्देश्य से विभिन्न विवेक पदार्थों के निरूपण में मिलते जाय हैं। उतने अपने मुख्य लक्ष्य के प्रतिपादन में नहीं हैं। किन्तु

मीमांसासूत्र का विस्तार करनेपर एकमात्र वेदार्थ-निर्णय में ही संलग्न है जहाँ वेदान्तदर्शन का एकमात्र प्रथम समन्वयप्रणाली ब्रह्मज्ञानपरक है वहीं मीमांसादर्शन के पूरे चारों ओर अध्याय धर्मसमन्वय या वेदार्थप्रतिपादन में समन्वय के प्रकाशक है इसीलिए मीमांसा सूत्रकार को इतना सम्भव न रहा होगा कि वे सृष्टि-प्रलय, आत्मा-परात्मा की व्याख्यान में पड़ते उनके सामने वेदार्थ के वास्तविक स्वरूप को निश्चयना ही एकमात्र उद्देश्य था उसकी सिद्धि में वे शक्तिमान् सफल हुए यद्यपि सृष्टि-प्रलय आत्मा-परात्मा भी वेदार्थ की कक्षा से बाहर नहीं है तथापि दार्शनिकोपयोगी वेदार्थ की ही सम्पन्न धर्म हाट से लिया गया और उसी के प्रकाश से प्रकाशित सभी पदार्थों को रूप में देख लिया था सार्वत्रिकों की दो भेद परिलक्षित होते हैं- एक वे जिनके अध्ययन अध्ययन से प्रवचन-वैज्ञान मात्र प्राप्त होता है और दूसरे शास्त्र वे हैं जिनके अध्ययन से कार्यप्रवृत्तियों में प्रवृत्ति होती है मीमांसादर्शन कर्तव्यपरायता की ओर ध्यान से लेकर कुछ नक अपने सभी अर्थिक-धार्मिकों की ऐसा प्रवृत्ति करता है कि उनका एक धर्म भी वेदार्थ-वृत्तान्त को जितना नहीं रह सकता ब्रह्मज्ञान अभ्युद्योग नहीं है अतः उसकी प्रकाशना की आवश्यकता मीमांसादर्शन को नहीं हुई होगी इसलिए वेदार्थ-प्रकाशक के अतिरिक्त मीमांसा ने अपने क्षेत्र को निरन्तर नहीं किया वेदार्थप्रकाशक साधन ने ऊर्गादि वगैरे के व्याख्यान में पा-परा पर मीमांसा का उपयोग होता विस्तारवादी है सन पितेव सुनदेऽने सुधायतो भव स च स्वा न स्वस्तये अ० सं० पं० १. अ० १ सू० २ अ० १ इस प्रसंग में शास्त्र को वेदार्थस्मरण रूप संस्कार करने अथवा अदृष्टफलक प्रदान करने सम्पन्न जाय ऐसा विचार प्रस्तुत कर मीमांसा के सिद्धियों को जगाकर सिद्ध किया कि यह प्रधान कर्म है इसी तरह ऐतिरेयब्राह्मण प्रथमब्राह्मण-प्रथम पातक के पंचम अनुष्ठान में विचार उपस्थित किया गया है कि पञ्चमार्थिक से आरम्भशीलादि अग्निधियों के संस्कार होने पर दशपूर्णमासादि कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है इसी तरह पञ्चमार्थिकों का भी उसी संस्कृत अग्नि में ही उनका पञ्चमार्थिक अनुष्ठान होगा इस तरह दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद के विचार का उपयोग यही किया गया है

3.4 धर्मशास्त्र में मीमांसा का महत्त्व

धर्मशास्त्रकारों ने वेदान्तिन एवं मीमांसा परिलक्षित धर्मस्वरूप का प्रतिपादन विमोक्त रूप से किया है मूल ग्रंथकार तो केवल मीमांसिन मीमांसन्त आदि शब्दों का प्रयोग कर चलते बने किन्तु शीलाकारों ने मीमांसा का उपयोग अध्याय स्पष्टीकरण यत्र-तत्र किया यहाँ-कहाँ के प्रतिपादन में किसी भी धर्म धर्म का विधान नहीं किया गया जो मीमांसा के विरुद्ध तो कहीं-कहीं मीमांसाव्याय का स्पष्ट प्रतिपादन भी किया गया है जैसे जीमूत-बाह्य-कृत दाय माग अ० १ पर्व० ६ अ० ४ पा० ३.०. जीमूत-बाह्य प्रसन्न कुमार टाकुर संपादित कलकत्ता शक १८७५ में द्रष्टो प्रणयन्ति अधिकरण का लक्ष्य मिलता है तथापि मूल ग्रंथकारों की अपेक्षा व्याख्याकारों ने मीमांसा का उपयोग अधिक किया है महानगर में निर्देश मतेष्वपुनः न कलपया गया है- अथा. सत्य मायण दया दान स्वच्छता इन्द्रियनिराह देवपूजा अग्निहोम सन्तोष घोंरी न करना ये दस धर्म सामान्यतः सभी वर्गों के लिए हैं इस पर महामान का कहना है कि उपर्युक्त सभी शब्दों से अतिव्यपुनःकृत वर्गों की ही समझना चाहिए अन्य वर्गों में यदि होम का विधान हो तो उसे कर न हो तो न करे यही कारण है कि एकदशोद्गत में शिष्ट लोग द्रव्य नहीं करते इस पर कमलाकरभट्ट सभी शब्दों का रक्षयोपधादन

वाक्य किसी प्रकारण में पठित नहीं है तब जिन वाक्यांग मिश्रविन्दादि इष्टियों के प्रकारण में पठित सङ्गद्वयसामिधेयी बंधक वाक्य हो उनके साथ एकवाक्यता को पा लेने से वाक्य प्रकारण के सप्तदश सन्धिनी के वाक्यों से अनुगत प्रकारणहित स्थापितनी वाक्य का आश्रय कर लिया जाता है वैसे ही विशेष वृत्त में बतलाये गये ह्येत्वविधायक वाक्यों से इस वाक्य का भी उपसंहार सिंकोषे किया गया है अतः धर्ममान का कथन ठीक नहीं इसी सामिधेयन्यविकरण (मी० १. ६. ३) का व्यावहारिक धर्म में महत्त्वपूर्ण उपयोग इस प्रकार किया जाता है— समाज में प्राण देखते हैं कि लोग व्यभिचरिताया लिख जाते हैं एक पुरुष जिसके दो लक्षण पुत्र हो वह लिखता है कि यही मृत्यु के उपरान्त यही स्थावर सम्पत्ति की मालिक यही स्त्री होगी और जब लड़के बालिंग हो गयेगे तो यही उसके मालिक रहेगे इस लेख में स्त्री को मालिक बतलाया गया है इससे स्पन्देह होता है कि क्या स्त्री उस मन की वास्तव में मालिक अर्थात् स्वामिनी है? दूसरे शब्दों में क्या वह स्त्री उस सम्पत्ति को अपनी इच्छा के अनुसार विक्रय कर सकती है? शास्त्र में तो स्त्री को स्थावर धन के विक्रय का स्पष्टिकार नहीं है तो क्या इस लेख में मालिक कहे जाने के आधार पर वह शास्त्रीय नियम का उत्तराधिकार कर सकती है? इस प्रकार का स्पन्देह होने पर यही मीमांसा के अनुसार यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि स्त्री को मालिक कहने का अभिप्राय यह है कि तब तक लड़के बालिंग न हो जायें वह स्थावर सम्पत्ति की देखरेख यही पूरी तरह से रखा करे दूसरे शब्दों में बात यह है कि स्त्री के साथ मालिक शब्द का अभिप्राय सौतेला (प्रबन्धकर्त्री) से है और लड़कों के लिए मालिक शब्द का अर्थ स्वत्वाधिकारी अर्थात् स्वामी है एक स्थान में मालिक शब्द अपने पूर्ण अर्थ का बोध कराता है तो दूसरे में उक्तता अर्थ प्रकारण तथा शास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार संबुधित किया गया है यदि विद्वद्दर्शन मात्र कराया गया है

दूसरा उदाहरण ऋषीषन्दोदय में तद्वाग्निपुराण के वृत्त प्रकारण में है विष्णु भोज्या यथाकृते रोभ्यो दद्यात्त्व दक्षिणाम यदि विष्णु शब्द में यदि एकशेष समाप्त करे तो विभ्रन्निर्वा और विप्रपुरुष दोनों वाक्य लिख जा सकते हैं किन्तु बिना प्रथम के वह भी नहीं किया जा सकता इसीलिए द्वयोर्वाक्यमन्त्यो प्रक्षिप्य युवात् बहुस्यो यजमानस्य अर्थात् दो यजमान अथवा बहुत यजमान प्रक्षिप्य (शस्त्र नामक यज्ञार्थी ने पहली कृपा को करे नहीं दिये या बहुत का सम्यग्दान यजमान और इसकी स्त्री को लेकर नहीं किया जाता ऐसा आचार्य मीमांसाकार एवं महामिमंस्कर पार्थसारथि का भी कहना है इसी प्रकार ब्राह्मणान् भोजयित्वा वाक्य में ब्राह्मण शब्द में द्रुत बहुवचन का प्रथम बाह्यांग को ही सत्य होता है भोजन के सत्य नहीं अतः एक ही बाह्यांग को बार-बार भोजन करने से संकल्पित अनेक बाह्यांग भोजन का सम्यग्दान होना नहीं कहा जाता यह सिद्धान्त किया है

मीमांसकहित धर्मशास्त्र को धर्मों का ज्ञान इसी तरह है जैसे बिना सत्य की दृष्टि-प्राप्ति धर्मशास्त्र के ग्रन्थों में परस्पर विरोधी बातें बहुधा आया करती हैं जिनकी व्यवस्था मीमांसा की सहायता से ही हो सकती है अतएव मीमांसा का एक प्रकार से व्याख्या के निष्ठा लाज आक हृष्टप्रतिदेशन कह सकते हैं

3.5 पूर्वमीमांसा की उपेक्षा-अपेक्षा

ग्रन्थीन काल से मीमांसा की उपेक्षा हुई है धर्मशास्त्र होते हुए भी उसमें आत्मा ईश्वर मोक्ष आदि तत्त्वों की उपेक्षा कर दी गई या इनको गौण बना दिया गया धर्म या यज्ञ-यज्ञ और इष्टि को सर्वोच्च मान लिया और प्रवाद तथा अन्य ज्ञान-वस्तु

यज्ञ-याग की समुचित व्याख्या नहीं की गई, सकाम कर्म से निष्काम कर्म एवं आत्मज्ञान श्रेष्ठ है स्वर्ग से मोक्ष एवं आत्मा का अनुभव श्रेष्ठ है उसपर ध्यान नहीं दिया गया। इन्हीं स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में शंकराचार्य ने मीमांसा मत का खण्डन किया।

किन्तु स्वयं शंकराचार्य ने उपनिषद् वाक्यों के अर्थ गहन में असंख्य बार मीमांसा द्वारा प्रतिपादित अर्थ निर्धारण के निर्णयों का उपयोग किया गया है। हिन्दुओं के आचार-विचार-नियम, ऋषिया, वैदिक सभ्यता का अविनाश इत्यादि विषयों पर मीमांसा दर्शन में प्रभुत्व विचार किया है। मीमांसा श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र, मनुस्मृति आदि स्मृतियों का मूल स्रोत है।

मीमांसा-विद्वान् यज्ञ या पूजा के प्रसंग में वेदज्ञान समझा कर लोक-प्राप्ति का कर्तव्य है। गाँवों में, नगरों में यज्ञ-पूजा होती ही रहती है। अतः लोक-सम्पर्क का पूर्ण अवकाश है। इस प्रकार मीमांसा दर्शन कर्मकाण्ड पूजा की वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन कर लोकजागरण के माध्यम से हिन्दू ज्ञानपरम्परा के अध्ययन में एक समर्थ माध्यम बन सकता है।

3.6 सारांश

किसी भी धार्मिक सिद्धान्त के तीन पक्ष होते हैं: 1. पौराणिक भाग 2. कर्मकाण्ड भाग 3. दार्शनिक भाग। धार्मिक भाग तथा कर्मकाण्ड भाग का सैद्धान्तिक परीक्षण एवं पुष्टिकरण एक दार्शनिक क्रिया द्वारा की जाती है। वेद सम्बन्धी धर्मों की विवेचना एवं उसके तार्किक स्थापना मीमांसा दर्शन द्वारा की जाती है। मीमांसा दर्शन वैदिक सिद्धान्तों के त्रिविध अर्थों-विषयों के वैचारिक अरातल प्रदान करता है। इस ईकाई में हम मीमांसा में मीमांसा दर्शन के मूल प्रतिपाद्य से परिचित होते हुए उन सिद्धान्तों से धार्मिक सिद्धान्तों की परम्परा चलती रही है।

3.7 पारिभाषिक शब्दावली

काम्यकर्म स्वादि अमीष्ट स्थानों की प्राप्ति के साधन उत्प्रेक्ष्योप आदि कर्म को काम्य कर्म कहते हैं।

नैमित्तिक नैमित्तिक पुत्र जन्माद्यन्वन्धीनि जन्तोष्ट्यादिनि आदि किसी विधि से सम्बन्धित कर्म को नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे- जातेष्टि।

उपासना उपासनाभि सगुणब्रह्म मानस व्यापार रूपाभि- राम कृष्ण को विषय बनाने वाले मानसिक व्यापार को उपासना कर्म कहते हैं। जैसे- शक्तिव्यभिचारा।

3.8 सन्दर्भग्रन्थ

1. तन्द-सिन्धु, वर्ष-3 लक्ष्मेश जांगी का लेख कुमारस्वामी फाउण्डेशन, लखनऊ
2. भारतीय दर्शन का इतिहास भाग-1 एच.एन दासगुप्त राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
3. मीमांसा-दर्शन आचार्य पद्मनाभिराम शास्त्री मंडन मिश्र शास्त्री रमेश बुक डिपो, जयपुर 1985
4. मीमांसा-दर्शन-विमर्श रांगनाथ नेने, प्रतिभा प्रकाशन नई दिल्ली 2008

3.9 बोधप्रश्न

हिन्दू दर्शन में घर्म एवं मीमांसा सम्बन्धी सार्थक सिद्धान्तों पर प्रकाश डालिये

- 2 मीमांसा दर्शन के उन प्रमुख सिद्धान्तों पर प्रकाश डालिये
- 3 हिन्दू धर्म दर्शन को समझना है, तो हमारे लिये मीमांसा दर्शन अपरिहार्य है इस कथन की पुष्टि कीजिये
- 4 मीमांसा दर्शन की लांकारिणता में हुए ह्रास के कारणों की विवेचना कीजिए

इकाई 4 वैदिक धर्म की पारम्परिक संकल्पना और श्रमण परम्परा का समावेशीकरण

इकाई की रूपरेखा

- 4.0 उद्देश्य
- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 वैदिक धर्म का अर्थ एवं स्वरूप
- 4.3 वैदिक धर्म के मूल सिद्धान्त
- 4.4 श्रमण परम्परा का स्वरूप
- 4.5 श्रमण परम्परा की प्रमुख धारारे
- 4.6 वैदिक एवं श्रमण परम्परा का ताल-असित्य
- 4.7 समावेशीकरण की प्रक्रिया और तत्व
- 4.8 सारांश
- 4.9 पारिभाषिक शब्दावली
- 4.10 सन्दर्भग्रन्थ
- 4 मोक्षप्रश्न

4.0 उद्देश्य

प्रिय विद्यार्थियों! प्रस्तुत इकाई के अध्ययन के बाद आप वैदिक धर्म की पारम्परिक संकल्पना के बारे में जान सकेंगे श्रमण परम्परा के अंतर्गत विभिन्न धर्म की संकल्पना से परिचित हो सकेंगे आप यह भी जान सकेंगे कि श्रमण परम्परा में विदित धर्म की संकल्पना किस प्रकार वैदिक धर्म की संकल्पना से प्रेरित और प्रभावित हुई है और किस प्रकार उसने वैदिक धर्म की संकल्पना को आत्मसात् करते हुये उसको नये स्वरूप में परिभाषित करके हुये काल है

4.1 प्रस्तावना

प्रिय विद्यार्थियों! धर्म का अर्थ समझने के लिए इस शब्द की व्युत्पत्ति को समझना चाहिए 'ध' धातु में मन प्रत्यय लगाने से धर्म शब्द की व्युत्पत्ति होती है जिसका अर्थ धारण करने से है धारणार्थे वृत्ति धर्मः यानि जो धारण करता है वह धर्म है इस प्रकार धर्म अपने व्यापक अर्थ में न केवल संपूर्ण विश्व को धारण किये हुये है बल्कि मानव संस्कृति दर्शन और समस्या दार्शनिक सिद्धांतों को भी आत्मसात् किये हुये है

वैदिक और श्रमण दोनों ही परम्परायें भारत भूमि पर ही उत्पन्न हुई और विकसित हुई हैं दोनों ही परम्पराओं में मनुष्य के धार्मिक गुणों के विकास पर बल देने हुये उनके आत्मिक स्वरूप के बोध एवं उसकी समस्याओं को मानव जीव का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस प्रकार दोनों ही परम्पराओं की चेतना और लक्ष्य साधन और साध्य में

परामर्श समानतामें मिलती हैं। इन दोनों परम्पराओं में दृश्य विरोध जो वागजून अन्तर्निहित समानता विद्यमान है प्रस्तुत इकाई में इसी समानता के अध्ययन के साथ दोनों परम्पराओं में एक दूसरे के सिद्धांतों के समावेशन की भी समझ विकसित होगी।

4.2 वैदिक धर्म का अर्थ एवं स्वरूप

ऋग्वेद में धर्म को निश्चित निगमन व्यवस्था या सिद्धान्त या आचरण-नियम के रूप में वर्णित किया गया है। धर्म का सही रूप राजसूनेयी संहिता में भी प्राप्त होता है। ऋग्वेद की दो कई अन्य ऋचाओं में धर्म को धार्मिक विधियों धार्मिक क्रियाओं तथा सत्कारों के रूप में वर्णित किया गया है। अथर्ववेद में धर्म को नागरिकों के कर्तव्य कामों के रूप में परिभाषित किया गया है। छान्दोग्य उपनिषद् में धर्म की तीन प्रकार की शक्तियों स्वीकार की गयी हैं जिनमें यज्ञ अध्ययन एवं दान को सम्मिलित किया गया है।

पूर्व मीमांसा सूत्र में जैमिनि ने धर्म को वेद-विहित श्रेष्ठ तत्त्वों के अर्थ में स्वीकार किया है। उनके अनुसार वेदों में वर्णित अनुशासन के अनुरूप जीवनयापन करना ही धर्म है। धर्म का सम्बन्ध उन क्रिया-संस्कारों से है, जिनसे आनन्द की प्राप्ति होती है और जो वेदों द्वारा श्रेष्ठ एवं प्रशंसित हैं। वैशेषिक सूत्र में धर्म को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि धर्म यही है जिससे आनन्द एवं निःशेषता की सिद्धि हो।

स्मृतिषों में धर्म को समझाने का विशेष प्रयत्न दिखता है। गौतम धर्मसूत्र ने स्वीकार किया है कि वेद धर्म का मूल है। इसी प्रकार वशिष्ठ धर्म सूत्र में भी वेद को धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। आपस्तम्ब धर्म सूत्र में कहा गया है कि जो धर्मज्ञ वेदों को जानते हैं तनका मत ही धर्म के रूप में प्रमाण है। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के पाँच स्तंभ हैं: सम्पूर्ण वेद वेद्यों की परम्परा एवं व्यवहार सन्तुष्टि का आचार तथा आत्मसुख। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी यही बात कही गयी है- वेद स्मृति, सदाचार अर्थात् सदैव लोगों को आचार-व्यवहार को अपने करे प्रिय रखे तथा उचित संस्कार से उत्पन्न अभिजाता या इच्छा में ही परम्परा से बने आये हुये धर्मोपदान है।

व्याप्त्य है कि वेदों में स्पष्ट रूप से धर्म-विषयक विधियाँ प्राप्त नहीं होती किन्तु उसके सम्बन्ध में निर्देश अवश्य पाये जाते हैं जो कालांतर के धर्मशास्त्र-सम्बन्धी प्रकरणों को निर्देशित करते हैं। वेदों में लगभग पचास ऐसे स्थल हैं जहाँ विवाह विवाह प्रकार पुत्र प्रकार संपत्ति-पैतृकार प्राप्त स्त्री धन आदि विधियों का वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि धर्म के मूल स्तंभ हैं- वेद स्मृतिषी तथा परम्परा से चलता आ रहा शिष्टाचार व सदाचार।

4.3 वैदिक धर्म के मूल सिद्धान्त

वैदिक धर्म का स्वरूप जो वेद से निकलता होता हुये उपनिषदों स्मृतिषों आरण्यक ब्राह्मण ग्रन्थों आदि के द्वारा निर्मित और निश्चित हुआ उसके आधारभूत तत्व निम्न हैं।

1. यज्ञ-निघण्टु में यज्ञ का अर्थ अनुकूलता प्रकृति के साथ सहयोग बान और देव पूजन कहा गया है। प्रकृति के साथ अनुकूलता का अर्थ है प्राकृतिक वस्तुओं गन्धी, पराक, घन-उपघन, पशु-पक्षी और सभी प्राकृतिक संपदा की रक्षा और संवर्द्धन-वायु, जल पृथ्वी आकाश आदि की सुरक्षा में यज्ञ सहायक है। यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित कर विभिन्न प्रदार्थों की अहुति दी जाती है। मनु के अनुसार

अग्नि में ही हुई अद्वितीय सूर्य को प्रकाश होती है। सूर्य से मेघ उत्पन्न होते हैं जिनसे वर्षा होती है। वर्षा होने से अन्न पैदा होता है। अन्न से प्रजा को पोषण प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रजा मनुष्य को जीवन और योग्यता से सज्जित है।

2. **पुरुषार्थ** पुरुषार्थ का शाब्दिक अर्थ मनुष्य प्रयोजन से है। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में चार प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति के निमित्त कार्य करना चाहिए जो निम्न हैं- धर्म अथवा कर्म एवं मोक्ष। इसी को पुरुषार्थ मनुष्य की कला कहा है। धर्म वह कर्तव्य है जो उस कर्म के आस्तात्य के बनावे रखने के लिए व्यापक के लिए कारणीय होता है। धर्म सहायीय है और रक्षित होकर वह लोक की रक्षा करता है। धर्म पुरुष को अमरत्व और निःशोकता की ओर प्रेरित करता है। धर्म अर्थ और काम को नियंत्रित भी करता है। अर्थ मनुष्य की संपत्ति भौतिक लाभ और सम्पत्तिक उत्पत्ति को प्रोत्साहित करता है जिन्हें भूमि अधिपत्य, व्यवसाय आदि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उत्पादन, विवरण और उपभोग की अद्वितीय क्रियाएँ इसी में समाहित हैं। काम मनुष्य की चार इच्छा या अभिलाषा है। मनुष्य की सभी कामनाएँ काम का ही रूप हैं। कामनाएँ इच्छा के रूप में अपने-अपने विषयों की ओर आकर्षित होने वाली इच्छा की सामाजिक प्रवृत्तियाँ हैं। अन्न, कान, अक्षि, श्रोत्र, नाक, जीभ, त्वचा द्वारा अपने विषय में अनुरक्त होकर मुख्य प्राप्ति की प्रवृत्ति ही काम है। लक्ष अर्थात् पुरुषार्थ है। यह मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। धर्म अथवा धर्म काम संसर्ग प्राप्ति के सम्बन्ध है। व्यापक के अनुसार मोक्ष स्वर्ग प्राप्त से बना है जिसका अर्थ है छटकारा पाना। वैदिक परम्परा में नश्वरता को दुःख का कारण माना जाता है। अन्न, धर्म, आवागमन, अद्वितीय प्रपञ्च नश्वरता इत्यादि से मुक्ति प्राप्त ही मोक्ष है। मोक्ष एक अध्यात्मिक मूल्य है जो संसार से मुक्ति दिलाता है।

3. **आयुष्मन् व्यवस्था** मनुष्य जीवन की औसत 100 वर्ष निर्धारित करते हुये सभ्यता ने उसे चार भागों में बाँटा है और उसको व्यवस्था विभाजित किया है। जन्म के तत्पश्चात् 25 वर्ष तक की अवस्था लक्ष्य अध्यात्म का पालन करना चाहिए। इस का अध्ययन में विद्यार्थ्यगमन के द्वारा मनुष्य सामाजिक जीवन की योग्यता प्राप्त करता है। 25 वर्ष के 50 वर्ष तक की अवस्था गृहस्थ आश्रम के लिए निर्धारित की गई है जिसमें मनुष्य विवाह कर संतानोत्पत्ति करता है। उनका पोषण-पालन करता है। जीविकोपार्जन कर धर्म-संपत्ति प्रकटता करता है। 50 वर्ष के 75 वर्ष तक की अवस्था में वनप्रस्थ आश्रम में रहना चाहिए। जिसका शाब्दिक अर्थ है वन की ओर प्रस्थान। इस के तत्पश्चात् मनुष्य को अपने परिवार-जुवाड़े से मोह से अलग होने का प्रयत्न करना चाहिए। सामाजिक कर्तव्यों को त्याग लिये। 75 वर्ष के 100 वर्ष तक की अवस्था संन्यास के लिए निर्धारित की गई है जिसमें मनुष्य को सभी सामाजिक संबंधों से मुक्त हो जाना चाहिए। दंड परिवार, जाति, पौत्र, ग्राम आदि के अकारण, ध्यान ही मुक्ति होकर स्वयं को अनन्तता के लिए समर्पित कर देना चाहिए। सभी सामाजिक अकारणों से विरक्त व कर मोक्ष प्राप्ति की आशा अग्रसर होना चाहिए।

4. **संस्कार** संस्कार का अर्थ होता है गलत विकार यदि की दूर कर संधान कर सत्यवत्ता प्रदान करने की क्रिया। मनुष्य जन्म के साथ ही जन्म के संस्कार प्रवृत्तियों को लेकर उत्पन्न होता है। उनसे मुक्ति दिलाने के लिए और नवीन

शुभ कर्मों की छाप डालने के लिये जो कर्मकाण्ड करते हैं वसं ही संस्कार कहते हैं। स्मृतियों में सोलह संस्कारों का वर्णन किया गया है जो माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्युपर्यंत तक किये जाते हैं।

5. **पूजा ऋतु, उपवास, तीर्थ यात्रा आदि** आराध्य/इष्ट देव की पूजा का ज्ञान भारतीय धर्म परम्परा की विशेषता है। स्नान से शरीर की और संतोषादि से अंतःकरण की शुद्धि के पश्चात् इष्ट आराध्य के विग्रह की या प्राण प्रतिष्ठित पार्थ की पंचोपचार वा षोडशोपचार यानि पांच अथवा सोलह पदार्थों से प्रकार से पूजा की जाती है। ज्ञा का अर्थ है संकल्प या दृढ़ निश्चय करना। पराह पुराण में अहिंसा सत्य असतोय ब्रह्मचर्य और सरलता को मानसिक ज्ञा कहा गया है। एक भक्त सकल व्रत निराहारादि को कारयिक व्रत तथा मीन एवं हित सत्य एवं मनु शास्त्र को मानसिक व्रत कहा गया है। किसी भी हानिद्वय को उसके मुख से वंचित करना उपवास है। ओष्ठ से वस्तु (लौह-गन्ध स्त्री) न देखना, नाक से निविद्ध वस्तु न सूँघना, त्वचा से निविद्ध वस्तु न स्पर्श करना, जीम से निविद्ध वस्तु (मांस-मदिरा आदि) न करना, मन से निविद्ध कर्म-हिंसा घोरता आदि न सोचना करना आदि ही सच्चे उपवास हैं जो साधन वस्तु या स्थान व्यक्ति को बार-बार जन्म लेने से मुक्ति दिला दे वह तीर्थ है। तीर्थ दो प्रकार के होते हैं—एक तथा जंगम तीर्थ। एक तीर्थ किन्हीं गति नहीं है। जैसे स्थान, नदी, तट संगम, सरोवर आदि जवकि जंगम तीर्थ वे हैं जो गति कर सकते हैं—इनमें मत्ता पित्त गुरु अवतारी पुरुष आदि आते हैं। जड़ तीर्थों की यात्रा ही तीर्थ यात्रा कहलाती है।

4.4 श्रमण परम्परा का स्वरूप

बौद्ध धर्म तथा जैनधर्म निरीश्वरवादी धर्म जो रूप में भारत में विकसित हुये जो किसी परम स्वयं सार्जनकर्ता या संहारकर्ता ईश्वर देवता में विश्वास नहीं करते हैं। इसके बजाय वे मनुष्य जीवन को शुद्धतापूर्वक जीने पर बल देते हैं। बौद्ध धर्म का आरंभ गौतम बुद्ध द्वारा अपने शिष्यों को पद्म्य मार्ग के उपदेश से हुआ, जिनमें वे अग्निशय त्याग और आतिशय योग की त्याग कर मध्य मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। बौद्ध धर्म में संसार को सम्बन्ध में चार आये-सत्यों का वर्णन है जो निम्न हैं—संसार में दुःख है दुःख के कारण-समुदाय है दुःख के निवारण-निरोध है दुःख-निवारण (निरोध) के मार्ग है। इस दुःख-निवारण के मार्ग के रूप में बुद्ध ने आष्टांगिक मार्ग सुझाया जो निम्न हैं—सम्यक् दृष्टि, सम्यक् सकार्म्य, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् ध्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि। बौद्ध धर्म में भिक्षु, भिक्षु, बनने और गौद्ध विहार में रहने जो महल दिया गया। भिक्षु संसार से निर्लेप होता है, संन्यासी की तरह जीवन यापन करता है। जैन धर्म का उद्देश्य 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के उपदेशों के साथ हुआ। जैन धर्म में विरल यानि तीन मूल सिद्धांतों की मंतिमा वर्णित है जिसमें सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन तथा सम्यक् कर्म की गिना जाता है। जैन धर्म में जीवनयापन में पाँच सिद्धांतों आचरण के पालन पर बल दिया जाता है जो अहिंसा सत्य असतोय ब्रह्मचर्य तथा अपरिश्रम रूप में हैं।

बौद्ध एवं जैन दोनों ही परम्पराओं में संन्यास पर बल, निरीश्वरवाद आत्मज्ञान ज्ञान, विजय एवं आत्म-साक्षात्कार पर बल दिया गया है। श्रमण की तीन प्रमुख अर्थ माने गये हैं। प्रथम 'श्रम' जिनके अनुसार व्यक्ति अपना विज्ञान अपने ही परिश्रम द्वारा कर सकता है। गुण-दुःख, उत्थान-पतन आदि के लिये बड़ खय विमोदार है।

राज्य पति अपने विषय पति के साथ रखने का समक विवेक करना तथा समक पति सम्पत्तियों अपनी सभी को आत्मगत समझना और सभी के प्रति सम्मान रखना इस प्रकार अपने ही परम्परा को मूल आधार बना कर ही हम इन तीनों पर ऊँकिर है

शैवक धर्म की
पारम्परिक
संस्कृति और
समक परम्परा का
समावेशीकरण

4.5 समक परम्परा की प्रमुख धाराएँ

जैन धर्म समक परम्परा का प्राचीन धर्म है जिसके पहले तीर्थंकर ज्ञानदेव का प्रान्त वेद में आया है जैन धर्म कात्तार में दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित हो गया है एक वर तथा दो वर दिगम्बर धर्म के अनुयायी विभिन्न वर हैं वे के ल गिने हुए परम्परा से नहीं जानू और पत्नी के लिये हुंम अपने पास रखते हैं दिगम्बर परम्परा के सम्पत्त तीर्थंकर यादीर ने अपनी 'वेदक नहीं किया अन्यथा भी ज्ञान के बाद यादीर मख ध्यास नींद जैसी मानवीय गतिविधियों से मुक्त हो गये दो दिगम्बर परम्परा दो मुख्य आदेशों मल संघ और काष्ठ संघ से बंटी है मल संघ को आहार्य अर्हदवली ने बार झुल्ले व मल नदी रीट देव मध के मल मध और वेदक मध में जीत था काष्ठ संघ की उत्पत्ति लोकाच के क द्वारा हुई जिनका धर्म परम्परा दिगम्बर परम्परा में आचार्य को जानने वाले अंतिम व्यक्ति के रूप में स्वीकार करती है काष्ठ संघ की शाखाओं में नवितत मधुर संग बगद मल और लाल-बगद सम्मिलित है दिगम्बर संघध उप संघदर का महान अमरा मेलानादिता और उनके पुत्र जेष्ठराज मर्दक ने किया इन्होंने कई देशी-देवताओं की पूजा को विरोध किया पूजा में मल का उपयोग न करना इसी संघ की प्रथा थी जो पूरे उत्तरी भारत में प्रसारित हो गयी मेलक बिंदुओं पर नैनमने के पुनर्जित वर मलकार से विरोध रखते थे इसलिये इन्हें तराध कहा गया वे जैन जो इन तराध धर्मों की पालन करते रहे उन्हें विस्मय कह जात है तारण धर्म की स्थापन तारण स्वामी ने की जो मूर्तिपूजा में विरोध नहीं रखते बल्कि तारण स्वामी द्वारा लिये गये धर्मों की शर्चना करते हैं

मेलान परम्परा के लफली सफेद रंग का वस्त्र पहनते हैं और बाल करते समय अहिंस का पालन करने के लिये अपने मूत्र को सफेद वस्त्र में डीक लेते हैं मेलान परम्परा में मूर्तिपूजा कम है और मर्दक में ही आत्म-प्राप्त करते हैं उन्हें मूर्तिपूजा कहते हैं और जो मूर्तिपूजा नहीं करते और एक विशिष्ट मर्दकसी बैठक स्थान पर आध्यात्मिक कार्य करते हैं उन्हें स्वानक वाली कहते हैं मूर्तिपूजा संघदाय के भिक्षुओं को छ आदेशों या मल से विभाजित किया गया है जो स्वयं ही स्वयं मल अकेल लफली 'वेदक' के मल तथा मल विपली मल एव मर्दक मल

बौद्ध धर्म दो प्रमुख संघदरों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ हीनयान बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी और पारम्परिक शाखा है जिसके भिक्षु बुद्ध के सिद्धांत-बार आय मल और अभाव मल का पालन करते हैं यह संघदाय धर्म के ल भुक्तियों, व्यक्तिगत ज्ञान पर बल देता है जिसे प्राप्त करने पर व्यक्ति अर्हत हो जात है यह संघदाय महायानी जीवन और त्याग पर बहुत बल देता है यह संघदाय बौद्ध धर्म का महत्व देता है किन्तु धर्म-विरोध मलानसी जीवन के नियम और कानून हैं सुत धर्म-जिसमें बुद्ध की शिक्षा है और अधिकांश धर्म विरोध बुद्ध की शिक्षाओं का विरोध और दाहक 'वेदक' किया गया है हीनयान संघदाय को ही धर्मदिक मानी 'बुद्धगर्' का सिद्धान्त के रूप में भी जाना जाता है

महान संघदाय सभी धर्मों के कल्याण के लिए ज्ञान प्राप्त करने पर बल देता है यह संघदाय धर्मों की और सभी की एक विशाल मंडला का वाक्यता देता है जिसमें ध्यान का अभ्यास ज्ञान ज्ञान का ज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर शिक्षार्थ शामिल है

महायान के सिद्धांतों में से एक शून्यता की अवधारणा है जिसका अर्थ है कि सभी घटनाएँ अतिनिर्दिष्ट अस्तित्व से खाली हैं यानि वे स्वामयिक रूप से अस्तित्व में नहीं आती बल्कि अन्य कारणों तथा स्थितियों पर निर्भरता के कारण उत्पन्न होती हैं। महायान संप्रदाय मानता है कि आत्मज्ञान का कोई एक मार्ग नहीं है और अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग मार्ग उपयुक्त हो सकते हैं। स्वयं बुद्ध ने अलग-अलग लोगों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समस्याओं के आधार पर अम्यास के निम्नलिखित तरीके सिखाये हैं। इस म्या में करुणा पर बहुत बल दिया गया है जिसके अनुसार सभी प्राणी पीड़ित हैं और बौद्धिकत्व पथ में दूसरों की पीड़ा को कम करने के साथ कार्य किया जाता है। बौद्धिकत्व पथ में प्रतिस्पर्धा का अभ्यास और उपासनाओं/पूजाओं की खोजी शामिल है।

बौद्ध धर्म के अन्य संप्रदायों में वज्रयान और सहजयान सम्मिलित हैं। वज्रयान शाखा में तांत्रिक अभ्युष्णों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने पर बल दिया जाता है। इन तांत्रिक अनुष्ठानों में भैरवी के साथ युग्मसाधना और पंचमहारा (सांस, मदिरा, मांस, मैथुन एवं मुद्रा), साधना आदि पर बल दिया गया है। जबकि सहजयान में सहज जीवन पर बल दिया गया है। महायान की अन्य शाखाओं में जैन बौद्ध धर्म आता है जो ग्रंथों के अध्ययन या शिक्षकों पर निर्भरता के बजाय ध्यान और आत्मज्ञान के प्रत्यक्ष अनुभव पर बल देता है। जैन धर्म दिन-प्रतिदिन के जीवन में जागरूक रहने पर बल देता है। महायान की एक अन्य शाखा शुद्ध भूमि बौद्ध धर्म है। इसमें शुद्ध भूमि में पुनर्जन्म प्राप्त करने के साधन के रूप में अस्मिता पुद्गल के नाम के जप पर बल दिया जाता है। शुद्ध भूमि शुद्ध चेतना का एक क्षेत्र है जहाँ आत्म ज्ञान प्राप्त करना सरल है। हरण विश्वास और भक्ति पर अतिशय बल है अतः इसे आम लोगों के लिए जानोदय के सहज मार्ग के रूप में देखा जाता है।

4.6 वैदिक एवं क्षमण परम्परा का सह-अस्तित्व

भारतीय समाज में वैदिक एवं क्षमण परम्पराएँ अति प्राचीन काल से साथ-साथ विद्यमान रही हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों का उल्लेख प्राप्त होता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का वर्णन वैदिक साहित्य एवं पुराणों में प्राप्त होता है। जबकि ऋषीसर्व तीर्थंकर महावीर स्वामी 5वीं शताब्दी ई० पू० में हुए। इस तथ्य से यह निश्चित हो जाता है कि इस पूरे कालखण्ड में जैन परम्परा किसी न किसी रूप में समाज में विद्यमान रही और वैदिक परम्परा के साथ भी समाज में प्रचलित रही। परवर्ती काल में भारतीय शासकों ने क्षमण परम्परा का अनुगमन किया। चन्द्रगुप्त मौर्य अपने जीवन काल के अंतिम समय में जैन धर्म का अनुगामी बन गया था जबकि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। यह इतिहास विदित तथ्य है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये अत्यधिक प्रयत्न किये और विदेशों तक पर्यव्रजक भेजे। बुद्ध के उपदेशों को जगत-जगत फैलायेखों को रूप में उत्प्रेषण करवाया। इसके बावजूद इन शासकों ने वैदिक धर्म और उसकी परम्परा को महत्व दिया और प्रजा को वैदिक परम्परा का पालन करनी थीं को संरक्षण दिया। इस प्रकार भारत भूमि पर वैदिक एवं क्षमण परम्पराएँ कई सदस्य वर्षों से एक साथ विद्यमान हैं और सतत प्रवाहमान हैं।

4.7 सामाजिककरण की प्रक्रिया और तत्त्व

कुछ विद्वानों का मानना है कि श्रमण परम्परा वैदिक परम्परा के अन्विष्टार के विरोध में उत्पत्ती और इसमें वैदिक कर्मकाण्डों जैगन मूल्यों और पद्धतियों का विरोध किया गया है जबकि वास्तविकता यह है कि श्रमण परम्परा भी प्रकारान्तर से विभिन्न वैदिक परम्पराओं की आधारभूतता पर ही विकसित हुई है वैदिक परम्परा के कर्त्तव्य मूल्यों पर इसमें अतिरिक्त बल दिया गया है और कुछ मूल्यों के महत्त्व को कम कर दिया गया है पाठ में हमने इन्हीं बिन्दुओं पर विचार किया जावेगा

पुरुषार्थ चतुष्टय वैदिक धर्म में प्रवृत्ति और निवृत्ति के मध्य समतुलन स्थापित किया गया है पुरुषार्थ-चतुष्टय में अर्थ और काम को भी प्रयोग महत्त्व दिया गया है यद्यपि वे धर्म से निगमित होते हैं किंतु वे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष (निवृत्ति) की प्राप्ति में सहायक ही सिद्ध होते हैं श्रमण परम्परा से यदि हम तुलना करें तो इसमें परम्परा में निवृत्ति पर बल दिया गया है और प्रवृत्ति को त्यागने अर्थात् उसके निर्वर्जन की अपेक्षा की गयी है ध्यान रहे वैदिक परम्परा भी प्रवृत्ति पर नियंत्रण अनुशासन रखती है श्रमण परम्परा अपेक्षा प्रवृत्ति पर कठोर नियंत्रण रखना चाहती है जबकि वैदिक परम्परा में छोड़ा समीकरण है

वैदिक परम्परा में मोक्ष की ही मनुष्य जीवन का साध्य माना गया है जिसका अर्थ लोकिक संसारों से छुटकारा पाना आत्मा के स्वरूप की ज्ञान लेना अद्वैतभावस्था की प्राप्ति आदि है श्रमण परम्परा भी जीवन के लक्ष्य के रूप में आत्मज्ञान को ही स्वीकारती है बौद्ध परम्परा में इसे निर्वाण के रूप में देखा गया है निर्वाण वह अवस्था है जहाँ दुःखों और ऊँटों की अग्नि शांत कर दी गयी है जैन धर्म में भी 'निर्वोण' का यही अर्थ है जैन धर्म के अनुसार मोक्ष अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ न दुःख है न सुख है न पीडा है न बाधा है न मरण है न जन्म है जहाँ न इन्द्रियाँ हैं न शरीर है न चिन्ता है न किसी भी प्रकार का ध्यान है इसके विपरीत मोक्ष अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ केवल ज्ञान केवल दर्शन केवल शुद्ध केवल वीर्य अपूर्वता आरम्भत्व और संप्रदर्शत्व के गुण होते हैं इस प्रकार ध्यान से देखें तो मोक्ष की अवधारणा में वैदिक और श्रमण परम्परा में कोई वास्तविक विरोध नहीं है दोनों ही परम्पराओं में मोक्ष का स्वरूप सामान्य समान ही दिखता है

सामान्य व्यवस्था वैदिक परम्परा में सामान्य व्यवस्था को अंतर्गोत संन्यास को जीवन के अंतिम चरण में सपनाया गया है जबकि श्रमण परम्परा में संन्यास को जीवनचर्या/पद्धति के रूप में स्वीकार किया गया है बौद्ध धर्म के भिक्षु और जैन धर्म के भगवत् संन्यासी ही हैं जिन्होंने जंक जीवन से वैराग्य ले लिया है जैन धर्म में इन्द्रिय निग्रह पर अतिरिक्त बल दिया गया है जिसे ब्रह्मचर्य के समतुल्य माना जा सकता है जैन याचक के मोक्षन शयन, लोक आचरण तथा बौद्ध भिक्षु की जीवन शैली और संन्यासी की जीवन शैली तत्त्वत एक ही है ये मन, वचन और कर्म से संगमित रहते हैं राग-द्वेष मान-अपमान की अपेक्षा करते हुये मोक्ष निर्वाण के लिए सतत साधनरत रहते हैं ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन हस्तिय निग्रह धन-संपत्ति आदि से विरहित मृत्यु जीवन का त्याग निग्रह आदि विषयों को ये सभी अपने जीवन में अपनाते हैं

जीवन मूल्य जैन धर्म के मूल सिद्धांतों में पाँच महत्त्वत सम्मिलित हैं ये पाँच महत्त्वत हैं- अहिंसा, सात्य, असतेय, ब्रह्मचर्य और अमोघ्य जैन धर्म में ये नकारात्मक रूप में वर्णित हैं और कहा गया है कि हिंसा असत्य चोरी अन्नह और परिग्रह से निवृत्तिया

[illegible][illegible]

64

व्यक्तिगत अलग है किंतु सनातन परम्परा और समय परम्परा दोनों में ही अवतार के लक्ष्यदेय समान हैं- घर की स्थापना, आत्माओं का लक्षण आदि

घर और उपवास सनातन घर में घर और उपवास का अन्वेषिक महत्व है। मासिक घरों में पूर्णिमा मास विद्वान् आदि मासिक घरों में एकादशी आदि साप्ताहिक घरों में सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार आदि के अतिरिक्त विशेष महत्त्व के घरों में हरितालिका तीज, गणेश वसुंधी जीविभुक्ति, सूर्य वसुंधी १५वीं करुण वीर आदि घर करते हैं। इनमें लोग व्यवस्थित उपवास रखते हैं और अधिष्ठाता देवता की पूजा करते हैं। समय परम्परा में भी उपवास का महत्व इसी प्रकार है। बौद्ध घर में मठवासी लोगहर के भोजन के उपवास भोजन नहीं करते और इन अति में ध्यान या सुख प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त महायान संप्रदाय में तीन दिन का उपवास (साप्ताहिक) या दिन का उपवास (वसुंधी) और एक वर्ष का उपवास (वसुंधी) जो पहले पंचम और वर्ष में महीने में लगातार मध्याह्नकाल है। जापानी बौद्ध संप्रदाय जैन में केतुके उपवास तीन दिनों का घर की रखा जाता है। जैन घर में भी कई प्रकार के उपवास का वर्णन प्राप्त होता है। वैदिक उपवास में अन्न, जल नहीं ग्रहण किया जाता। तिथि उपवास में सूर्यास्त से तीसरे दिन सूर्योदय तक १२ घंटे भोजन का त्याग किया जाता है।

अध्याई उपवास में लगातार ६ दिनों तक केवल सबला हुआ पानी ग्रहण करवा दिया है। लगातार ८ दिनों तक केवल सबला हुआ पानी ग्रहण, अर्थात् १६ गारुडायु में एक मास तक लगातार केवल अन्न या जल-जल ग्रहण करने का त्याग किया जाता है। इनके अतिरिक्त महान उपवासों में वसुंधी उपवास आता है जिसमें ३ घंटे महीने और लगातार तेरह दिनों तक सातक एक दिन छोड़कर सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य ही भोजन ग्रहण करता है। जैन वैदिक आधार सहित द्वारा निर्धारित अतिमहान कर्त्तव्य है जिसमें जैन तपस्वी अपने जीवन के अंत में भोजन और तरल पदार्थों का सेवन छोड़-बीने कम करते जाते हैं। इसे संवेचना, स्थायी समाधि मरण या संस्कृत मरण की कहते हैं क्योंकि इसमें अंत में जैन महावर्गी अन्न-जल का पूर्णतया त्याग कर देते हैं और इस प्रकार स्वयं मृत्यु का वरण करते हैं।

घर और घर के मास के सनातन एवं समय परम्परा में विशेष महत्व प्राप्त है। सनातन परम्परा में आषाढ शुक्ल एकादशी को देवरायनी एकादशी कहा जाता है। मान्यतानुसार इस दिन सृष्टि के पालनकर्ता देव विष्णु पेरुनिदा में चले जाते हैं। इन दिनों में भगवान शिव सृष्टि की देख-रेख करते हैं। इसलिए श्रावण (श्रावण) मास में मागधान श्रावण की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देवरायनी एकादशी या प्रवेदिनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन देव विष्णु अपनी निदा त्यागते हैं। इसीलिए सभी मंगल कार्य इस तिथि के बाद ही करते जाते हैं। यह चातुर्मास जैन घर में भी विशेष महत्व प्राप्त है। जैन महावर्गी जो निरंतर भोजन करने रहते हैं वे वर्षाकाल के इन उपवासों में कहीं एक स्थान जैन घर में देव सूर्य में और लोगों को प्रेरित करने देते हैं। महत्त्वपूर्ण लिखित कलासूत्र को तुल्य खंड में चातुर्मास घर को विशेष दिये गये हैं। बौद्ध घर के वेरवाद केवल्युओं द्वारा भी वर्षाकाल में तीन महीनों का वर्षा वस किया जाता है जिसे वस्सा कहा जाता है जो असत्ता पूजा के साथ प्रारंभ होता है।

इसी चातुर्मास में सनातन परम्परा के लोगहर गुरुपूर्णिमा सनातन विजयदशमी दीपावली आदि मनाये जाते हैं और कई महत्त्वपूर्ण घर गणेश वसुंधी हरिताली वीर हरितालिका वीर बुद्धा सूर्यवर्गी घर जीविभुक्ति आदि इसी मास रखे जाते हैं। इसी प्रकार

जैन धर्म का ज्ञान महत्त्वपूर्ण वर्ष पर्यवसान माना जाता है जो माघपद सुक्ल पंचमी से आरम्भ होता है। दिगंबर जैन 10 दिन के लिये दशालक्षण ब्रत करते हैं जबकि श्वेतांबर आठ दिन का त्योहार मनाते हैं। यह वर्ष संजंक्ती या अमावसी के साथ समाप्त होता है। दिगंबर जैन इसे दास त्वाण धर्म कहते हैं क्योंकि इन दस दिनों में वे दास धार्मिक गुण सिनका उल्लेख जैन ग्रंथ तत्त्वार्थ सूत्र में किया गया है का अभ्यास एवं वाचन करते हैं। ये निम्नगत हैं:- उत्तम अमा (सहनशीलता) उत्तम मार्दव (सौम्य भाव) उत्तम आर्जव (उत्तम शीघ्र) उत्तम सत्य उत्तम संयम उत्तम तप उत्तम त्याग उत्तम आश्रित्यम् (अनात्मवेत्त) तथा उत्तम ब्रह्मचर्य।

तीर्थयात्रा सनातन एवं श्रमण परम्परा में तीर्थयात्रा को भी लगभग समान रूप से महत्व प्राप्त है। नदी तट संगम अवसरों से जुड़े स्थल चार धाम, ब्रह्मस्थ, प्रो रामेश्वरम द्वारा चार धाम-एतराअत्र 'मंगोत्री, धुलीत्री, केदारनाथ, बढीनाथ, द्वादश स्वर्णसिंह, इक्यावन शक्तिपीठ अर्थात् सनातन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, जहाँ की यात्रा यात्रा करने हैं। बौद्ध परंपरा में भी इसी प्रकार मगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्त्वपूर्ण स्थल जुरिनी पोथ गया सारनाथ कुष्मिन्गर आदि ये प्रमुख जगह हैं जहाँ संसार भव के बौद्ध आते हैं। बौद्ध धर्म के अन्य तीर्थस्थलों में आपत्ती राजगीर सनकिनसा, वैशाली आदि आते हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं इनके अतिरिक्त स्तूप, चैत्य गुफा पण्येय विहार आदि को सभी एग्रेरा महत्त्व आदि जगहों पर विद्यमान है। भी बौद्ध धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसी प्रकार जैन धर्म को प्रमुख तीर्थ स्थल तीर्थंकरों के जीवन से जुड़े स्थल तथा मंदिरों मठों के रूप में भारत भर में मौजूद है। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थल निम्न हैं:- रामेश्वर शिवर, गिरिक्रीड द्वारवत मठी 20 तीर्थंकरों ने पोषा प्राप्त किया था, अयोध्या यहाँ 8 तीर्थंकरों आदिनाथ भक्तिनाथ, अभिनंदनाथ उमास्वामि और अनंतनाथ का जन्म हुआ था। वाराणसी यहाँ 4 जैन तीर्थंकर सुषार्वनाथ सन्दर्भम् श्रेयांसनाथ पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। कुंडलप्र पावपुरी नागदा जहाँ महारण स्वामी का जन्म तथा निर्वाण हुआ था गिरनार पर्वत-जुनागढ़, गुजरात, नैफेन्थ को पोषा प्राप्त हुआ था। वंभापुरी तीर्थंकर वसुधुज्य को मोक्ष प्राप्त हुआ था। अमलबेलगोला बाहबली की विहाल प्रतिमा है जिसका लग 2 वर्ष बाद मस्तकविच्छेद होता है। बादखेटी कोटा, राजस्थान में जूगने में विशाल जैन मंदिर है दिगम्बर मंदिर सफेद आवृ आदि हैं। जैन धर्म के मंदिर और तीर्थस्थल पूरे देश में फैले हैं और इनकी संख्या दस हजार से भी ज्यादा है।

4.8 सारांश

प्रिय विद्यार्थियों! इस इकाई में अपने वैदिक धर्म को बाद में ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद् पुराणों आदि के माध्यम से विकसित हुआ के मूल तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपने श्रमण परम्परा जिसमें मुनि, बौद्ध एवं जैन धर्म आते हैं की शाखाओं एवं प्रशाखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपने जाना कि वैदिक परम्परा जिसे कई जगत सनातन परम्परा कहा गया में यज्ञ, पूजार्थ आत्म-अवस्था संस्कार, पुनर्जन्म एवं अवतारवाद इत- उपवास एवं तीर्थयात्रा को सत्यविक महत्व प्राप्त है। इन्हें ही सनातन धर्म का मूलतत्त्व माना जा सकता है। जैन धर्म की मुख्यता दो शाखाएँ-श्वेतांबर एवं दिगंबर तथा बौद्ध धर्म की मुख्यतः दो शाखाएँ-हीनयान एवं महायान हैं। श्रमण परम्परा जैन सनातन परम्परा दोनों ही भारत भूमि पर विकसित हुईं और सहस्रों वर्षों तक एक साथ विकसित होती रहीं। इस सुदीर्घ सप्तध्वी और एक ही मूल (सामाजिक, नीतिनैतिक, सांस्कृतिक ऐक्य) के कारण इन दोनों परम्पराओं में अनेक विन्दुओं को छोड़कर अधिकतर सिद्धान्त एक समान हैं।

इस इकाई में आपने देखा कि जैन एवं बौद्ध धर्म में भी ब्रह्मचर्य एवं संन्यास पर अतिशय बल दिया गया है जो सनातन परम्परा के चार आश्रमों में समाहित है। इसी प्रकार जैन एवं बौद्ध धर्म में सनातन परम्परा के पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म और मोक्ष (निर्वाण) का विस्तृत विवेचन और विश्लेषण किया गया है। जैन और बौद्ध धर्म में वर्णित धर्म (जीवन मूल्य) सनातन परम्परा के जीवन मूल्यों में समाहित हैं। विशेष रूप से योग दर्शन से सबसे अधिक अतिशय समानता है। बौद्ध और जैन धर्म भी सनातन परम्परा के अनुसार पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। जहाँक उद्धारों में भगवान् बुद्ध के लगभग 340 जन्मों का वर्णन किया गया है। सनातन परम्परा में ईश्वर के विभिन्न अवतारों का वर्णन है। जहाँ विष्णु और महेश जीनों अवतारों के विभिन्न अवतारों का वर्णन अलग-अलग पुराणों में हुआ है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी बुद्ध को 29 अवतारों का वर्णन है। जैन धर्म में वर्णित तीर्थंकर भी अज्ञाती पुरुष के शील और गुण के अनुरूप हैं। एक विशेष उल्लेखनीय तथ्य है कि गौतम बुद्ध और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर दोनों भगवान् विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकृत हैं। दोनों परम्पराओं के सार्वभौम और सहअस्तित्व का यह स्वतः प्रमाण है। अंत में आपने देखा कि ब्रत-उपवास एवं तीर्थयात्रा को सनातन परम्परा को साथ ही श्रमण परम्परा में भी उताना ही महत्त्व दिया गया है।

हमें आशा है कि इस इकाई के अध्ययन की पर्याप्त आप वैदिक-सनातन परम्परा और श्रमण परम्परा के मूल सिद्धांतों में समानता और सहअस्तित्व के बारे में ज्ञान-समृद्ध हुए होंगे।

4.9 पारिभाषिक शब्दावली

निःश्रेयस मोक्ष

अस्तेय चोरी न करना

अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक संघट्ट न करना

प्रवृत्ति मनुष्य की सहज कामनाएँ

निवृत्ति सहज कामनाओं में तदस्थता का भाव

आसक्ति किसी भी काम प्रिय से गहरा लगाव

4.10 सन्दर्भग्रन्थ

1. जैन धर्म, पां. कैलाशचन्द्र शास्त्री
2. सनातन हिन्दूधर्म और बौद्धधर्म, हयामसुन्दर लयाध्याय
3. जैन धर्म परिचय, कृष्ण प्रसाद जैन
4. जैन दर्शन में धर्म का स्वरूप, डॉ. कृष्ण कुमार सिंह
5. जैन धर्म एवं दर्शन, महेश भट्ट श्रीवास्तव
6. बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेन्द्रदेव
7. बौद्ध दर्शन, पाहुल सांकराचार्य

4.11 बोधप्रश्न

वैदिक धर्म की
पारम्परिक
संकल्पना और
वर्तमान परम्परा की
समानताओं का
अनुमान

1. वैदिक धर्म को स्वर्णमय की स्थापना कीजिए?
2. अमन परम्परा और वैदिक परम्परा को स्वर्णमय में अन्तर्गत की बताइये?
3. अमन परम्परा की विभिन्न धाराओं का परिचय दीजिए?
4. वैदिक एवं अमन परम्परा में आश्रम व्यवस्था की विवेचना कीजिए?
5. वैदिक एवं अमन परम्परा में पुरुषार्थ की विवेचना कीजिए?
6. वैदिक एवं अमन परम्परा में जीवन-मूल्य की विवेचना कीजिए?
7. वैदिक एवं अमन परम्परा में अवतार की संकल्पना का वर्णन कीजिए?
8. वैदिक एवं अमन परम्परा में तीर्थयात्रा के महत्त्व को बताइये?
9. वैदिक एवं अमन परम्परा में व्रत एवं उपवास का महत्त्व बताइये?

खण्ड 2

धर्म का स्वरूप

द्वितीय खण्ड का परिचय

द्वितीय खण्ड के अध्ययन में आपका स्वागत है। धर्म का स्वरूप इस खण्ड का नाम है। इसमें चाण इकाईयाँ हैं। धर्म में ज्ञात प्रमाणित है। ज्ञात से सत्य तक की यात्रा है। जो कर्म वेद में इंगित नहीं होते हैं उन्हें आगम और पुराण में पाया जाता है। इसी को धर्मशास्त्र कहते हैं। कर्तव्य ही धर्म है। इसलिए धर्मशास्त्र में कर्तव्य का निरूपण किस प्रकार है। इसकी जानकारी आपको इसी खण्ड में मिलेगी। गुरुग्रन्थ साहित्य में धर्म विषयक संयोजक सिद्धान्तों को इसी खण्ड की अन्तिम इकाई में बताया गया है। प्रथम इकाई ज्ञात की व्याख्या करती है। ज्ञात को परम स्वरूप भी कहते हैं। यह मूल रूप से वैदिक सनातन धर्म को जानने के लिए सत्ता की जानकारी देने वाला परमतत्त्व है। दूसरी इकाई में वेद, आगम के धार्मिक अनुशासन के साथ साथ पौराणिक धर्म और अनुशासन की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है। कर्तव्य के अन्तर्गत चिन्तु संकल्पना में धर्म को जानने का सरल पाठ दूसरा कोई नहीं है। धर्मशास्त्र में ही कर्तव्य का निरूपण मिलता है। तीसरी इकाई में धर्मशास्त्र के अनुसार कर्तव्य को स्पष्ट किया गया है। परम पन्थ और सम्प्रदाय चाहे बितने हों सभी का संयोजन वैदिक धर्म में प्राप्त है। इसी के दृष्टिगत प्रस्तुत खण्ड की चतुर्थ इकाई में वैदिक अध्याय एक गुरु ग्रन्थ साहित्य के धर्म विषयक संयोजक सिद्धान्तों की व्याख्या करके आपके अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया गया है। अतः इस खण्ड का अध्ययन करके आप धर्म के स्वरूप और सिद्धान्तों का परिचय देने में सक्षम हो जाएंगे।

इकाई 1 ऋत की अवधारणा

इकाई की रूपरेखा

- 1 उद्देश्य
प्रस्तावना
- 2 ऋत सृष्टि के नियामक तत्व के रूप में
- 3 शाश्वत नियम के रूप में ऋत
 - 3.1 विभिन्न व्यक्तियों की दृष्टि में ऋत का स्वरूप
 - 3.2 ऋत के देवी तथा मानवीय गुण
 - 3.3 ऋत और वर्त्मन के कुछ अन्य प्रयोग
 - 3.4 ऋत की उत्पत्ति के कुछ सन्दर्भ
- 4 ऋत और सत्य
 - 4.1 ऋषियों के द्वारा ऋत का स्थापन
 - 4.2 ऋत का सौम्य स्वरूप
 - 4.3 ऋत एवं अन्ता का स्वरूप
- 5 सारांश
- 6 अभ्यास प्रश्न
- 7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 8 पारिभाषिक शब्दावली
- 9 सन्दर्भ ग्रन्थ
- 10 घोषप्रश्न

1.0 उद्देश्य

ऋत की अवधारणा विषय पर केंद्रित इस इकाई के अध्ययन के बाद आप-

- ऋत का तात्पर्य क्या है इससे परिचित हो सकेंगे
- इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप ऋत के शाश्वत स्वरूप से परिचित हो सकेंगे
- इस इकाई के अध्ययन के बाद आप ऋत और देवी के सम्बन्ध को भी जान सकेंगे
- इस इकाई के अध्ययन के बाद आप ऋत के विस्तार को भी समझ सकेंगे
- इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह परिभाषित कर सकेंगे कि ऋत के द्वारा किस प्रकार मनोनुशासन है
- इस इकाई के अध्ययन के बाद आप ऋत एवं सत्य के अन्तःसम्बन्ध को भी समझ सकेंगे
- इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान सकेंगे कि किस प्रकार ऋत को द्वाप सृष्टि का संवाहन होता है
- इस इकाई के अध्ययन के बाद आप ऋत एवं अन्ता के अन्तर को भी समझ सकेंगे

1.1 प्रस्तावना

मानव जाति का प्रारम्भिक जीवन प्रकृति पर आधारित था। यह प्रकृति मनुष्य के लिये जहाँ हित साधक है वहीं नाना प्रकार के भय भी उत्पन्न करती है। जैसे अग्नि और सूर्य मानव कल्याण के लिये हैं लेकिन अग्नि का वैद्युत रूप और सूर्य का अस्ताव्रत की ओर गमन भय उत्पन्न करता है। प्रकृति के अनेक उपादान सृष्टि को संतुलित करने के हेतु हैं।

तपःपूत ऋषिगण ने अपने अन्तःकरण में स्वयं प्रविष्ट ज्ञान का अनुभव प्राप्त किया तथा ऋषिगणों के माध्यम से उन प्राकृतिक शक्तियों के दर्शन को अलौकिक रूपों को व्यक्त किया है। यह अलौकिक रूप किसी ऐसे नियम से अथवा मार्ग से उद्भूत होता है जो अपनी अलौकिकता के कारण जगत्वा नियम के रूप में उपस्थित होता है। एक विशिष्ट काल से उद्भूत होने वाला प्रकृति का यह अलौकिक स्वरूप एक दूसरे के पूरक है जैसे- आकाश-पृथिवी जल-वायु वही एक दूसरे के विपरीत भी है जैसे- रात-अग्नि सूर्य-चन्द्रमा दिन-रात आदि वही से भवस्त धुँधिल का विकास माना जाता है।

ऋग्वेद के नासदीय सूक्त 10/29 के माध्यम से ऋषि ने उद्घोष किया कि सृष्टि के प्रारम्भ में सर्वप्रथम अन्धकार ही अन्धकार व्याप्त था अथवा दूसरे शब्दों में अज्ञान से सत का प्रादुर्भाव हुआ जैसा कि कहा गया है- देवानां पूर्वे युगेऽस्तु सदज्यस्तु (ऋग्वेद 10/29/2) एवं नासदासीन्नासदासीन् (ऋग्वेद 10/29/3) इन दोनों मन्दर्मा से सृष्टि के पूर्व किसी एक तत्त्व अथवा शक्ति की उपस्थिति का आभास होता है। यह तत्त्व एक महान शक्ति है जो समस्त विरोधों से स्वतन्त्र है। जिसे वेद में वस रूप में कहा गया है-तस्माद् इ वेदं विं चनाम् (ऋग्वेद 10/29/2), वेद में वसी को द्विस्वर्गर्गः सम्मर्ततामै भूतस्व ज्ञातः पविदेकासीन् एवं देवेभ्यमि देव एक आसीन् (ऋग्वेद 10/29/4 एवं 8) के रूपमें वर्णित किया गया है। इसी मन्दीय तत्त्व को “ऋतं च सत्यं वागीन्द्रात् तपसीऽव्यजायत” अर्थात् अमीन्द्र तप से उत्पन्न ऋत के रूप में भी कहा गया है।

1.2 ऋत सृष्टि के नियामक तत्त्व के रूप में

वेद सृष्टि के प्रारम्भ से ही सृष्टि के एक विशिष्ट नियामक तत्त्व को स्वीकार करता है जो शाश्वत और अनन्त है। इस शाश्वत एवं नियामक तत्त्व के अनुकूल जो भी तत्त्व रहा उसे ऋषिगण ने कल्याणकर के रूप में अपने अन्तःकरण में अनुभव किया और उसी को मातृ या समाज के लिये श्रेष्ठ माना। इस श्रेष्ठ धर्मों को अन्तर्गत सर्वप्रथम यज्ञ को स्थान दिया गया (यज्ञो वै श्रेष्ठममं कर्म) तामि धर्माणि ब्रह्मान्मासान्। यह यज्ञ कर्म प्रकृति में चलने वाले शाश्वत नियमों के आधार पर उद्भूत होते हैं। यज्ञ को ऋत के पथ्य के रूप में स्वीकार किया गया। ऋत समस्त सृष्टि का नियामक तत्त्व है और इस सृष्टि के अन्तर्गत सभी देवगण, प्रकृति, मनुष्य आदि इसी से नियंत्रित होते हैं-

अतेनादित्यावित्तृषन्ति दिवि सोमो अविधितः ऋग्वेद 10/85

ऋत को जहाँ एक ओर समस्त सृष्टि का मूल तत्त्व स्वीकार किया गया अथवा सृष्टि के उद्भव का हेतु माना गया वहीं दूसरी ओर यज्ञ को चमके साथ सम्पन्न कर यज्ञ को इस सृष्टि की नाभि या आधार के रूपमें कड़ा गया है। इसी से शाश्वत सृष्टि का विकास हुआ।

देवताओं ने ऋत के नियम का पालन एवं समस्त सृष्टि के नियामक तत्वों को अपने में निहित कर उसको अपने अनुरूप समाज के लिये स्वीकार किया अतः यह निष्पत्ति हुआ कि दैवी शक्तियाँ ऋत सम्बन्धी नियमों का पालन करती हैं। इसी बात को हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि जितनी भी दैवी शक्तियाँ हैं तथा उनके आधार पर जो नियम बनाये गये अथवा उनके जो अपने नियम हैं जिनके आधार पर वे संचरण करते हैं उसी दैवी प्रक्रिया को ग्रहण कर जिन मनुष्यों ने अपने जीवन को संकष्ट बनाया उसका मूल आधार ऋत ही है। इस सम्पूर्ण धरा पर जो आत्मोन्नति का संकल्प है और अलौकिक जगत में या दूसरे लब्धों में कई तो जो आनन्द प्राप्त की कामना है वह मुक्त की परिभाषा स्वल्प ही प्राप्त होती है। वह ही सुकृत रूप में देव रूप में अथवा ऋत के अन्तिम सत्य की प्राप्ति को समीप ले जाता है। ऋत के अनुगमन से दैवी प्रगति की प्रसन्नता होने पर उत्तम लोक की प्राप्ति होती है।

1.3 शाश्वत नियम के रूप में ऋत

पूर्व में निर्दिष्ट रूप में मृद्वे का उदय होना, एक निश्चित मार्ग से अस्तावत की ओर गमन करना सूर्योदय से पूर्व उषा का आगमन अस्तावत के बाद निशा का प्रवेश, आकाश से जल का वर्षण, आहुत्यों का निश्चित परिवर्तन विभिन्न मासों में अग्नि की उत्पत्ति आदि अनेक ऐसी बातें हैं जो अलौकिक एवं शाश्वत हैं। इसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। हन्तों शाश्वत नियमों को ऋणियों ने प्रकृति के विभिन्न शक्तियों के साथ सम्बन्ध कर इसे ऋत की संज्ञा प्रदान की है। ऋत वह है जो कभी विनाश को नहीं प्राप्त होता। इसलिये ऋत शाश्वत है। इसी के परिप्रेक्ष्य में ऋत के विभिन्न स्वरूपों का विकास हुआ।

ऋत स्वयं अपने आप में भावमूलक है लेकिन ऋत की देवत्व की पद पर गहरी प्रतिष्ठित किया गया। महान् शक्तिसाली होकर यह देवताओं के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ जैसे- ऋतवीर्यः (ऋग्वेद 4.55.2), ऋतस्पर्गोपा (ऋग्वेद 5.63) आदि। ऋत देवताओं का मूल स्थान है। ऋत साध्य और साधन दोनों है। ऋणियों ने इसी ऋत के माध्यम से ऋत की प्राप्ति को अन्तिम लक्ष्य या अन्तिम सत्य के रूप में ऋषियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। ऋग्वेद के साथ-साथ अथर्ववेदकी वैदिक साहित्य में ऋत के कई बार अलग-अलग स्थानों पर प्रयोग के कारण इसके मूल रूपको समझने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसे विभिन्न व्याख्याकारों के अर्थों के माध्यम से समझा जा सकता है।

1.3.1 विभिन्न व्याख्याकारों की दृष्टि में ऋत का स्वरूप

पारम्परिक व्याख्याकारों ने ऋत को अनेक सन्दर्भों में ग्रहण किया है। ऋग्वेद में मुख्य रूप से यह संज्ञा शब्द के रूप में आया है। कुछ स्थानों पर ऋताव्यत (ऋग्वेद 2.2.32, 10.9, 10) के रूप में विशेषण बनकर आया है और देवताओं को ऋतोन्मा (ऋग्वेद 3.12) तथा ऋतावान (ऋग्वेद 2.24.7) आदि भी कहा गया है। अतः ऋ गती धातु से निष्पन्न है जिसका मूल अर्थ है- वह जो वां चुका है अथवा जो अग्राह्यता से अपने मार्ग पर चलता रहा है। निघण्टु में इसे सत्य का प्रयोग माना गया है। इसीलिये वेदमाध्यकार सायणाचार्य भी यास्क का अनुसरण करते हुये इसी अर्थ को मानते हैं।

पारम्परिक पण्डितों ने भी इस शब्द पर विशेष विचार किया है। सेण्टपीटसेबर्ग क्लेव में रुडाल्फ रात ने ऋत का व्यवस्था या नियम के रूप में परिभाषित कर विश्व एवं जीवन

को विभिन्न क्षेत्रों से सम्मिलित किया है जैसे- प्रकृति में व्यवस्था गढ़ नियम आदि सामान्य रूपसे सभी प्रकार की व्यवस्थाएं ऋतु के अनुगमन समाहित हो जाती है रुडोल्फ़ रात का चिन्तन पारब्राह्म जगत के लिये ऋतु के सम्बन्ध में मार्गदर्शन करने का विषय रहा मैक्ज़ानल ने अपना पुस्तक वैदिक शैलर में ऋतु को प्राकृतिक व्यवस्था, यज्ञ नियम और मानव-चरित्र या नैतिकता को नियामक रूप में व्याख्यापित किया है

तिस्तरमान ने १९९१ में आयोजित भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन के अवसर पर ऋतु और सत्य पर अनुसन्धान पत्र प्रस्तुत किया था जहाँ उन्होंने ऋतु को मानव जीवन को नियन्त्रित करने वाला सिद्धान्त माना मानव जीवन के सभी कार्य ऋतु के द्वारा संचालित होते हैं इस तरह ऋतु नैतिकता या धर्म का ही एक स्वरूप है इसलिये ऋग्वेद में यह यज्ञ का भी वाचक है कार्य रूप में ऋतु, ऋतु के समीप है तथा लैटिन ऋतुस तथा जर्मन रिम, सिधुआनियम रेज़ु, अवेस्ताग रातुस आदि के समान है तिसरमान, ऋतु को आर्यो को मस्तिष्क में विश्व के उद्भव का सिद्धान्त मानते हैं तथा द्रव्य की सत्ता के रूप में यह सृष्टि का मूल है इसलिये यह उदक अर्थात् जल का पर्याय है इस तरह उन्होंने ऋतु का अर्थ सत्य उदक यज्ञ एवं सृष्टि नियम आदि के रूपमें प्रस्तुत किया

प्रसिद्ध भारतीय विद्वान जिन्होंने प्राच्यविद्या के क्षेत्र को अपनी उच्चस्तरीय अनेक कृतियों के माध्यम से समृद्ध किया, ऐसे प्रोफेसर एच जी वेल्सनकर ने ऋतु और सत्य का तुलनात्मक अध्ययन करते हुये कहा कि- ऋतु अणुकाल से चले आ रहे उस तथ्य की ओर संकेत करता है जो सदा तथ्य रूप में ही है सत्य किसी की दृष्टि पर निर्भर रहता है जबकि ऋतु देवताओं के पूर्व भी था और शक्तिशाली है ऋतु यज्ञ के समान ही सर्वव्यापी सर्ववर्धितमान तथा सर्वज्ञ है

13.2 ऋतु के दैवी तथा मानवीय गुण

यदि हम ऋतु के गुणों पर अध्ययन करें तो हमारे सामने ऋतु के दैवी तथा मानवीय गुणों के रूप में विभूत दिखाई पड़ता है प्रथमतः ऋतु केसी महान सत्य का सिद्धान्त है जिसके कारण ऋग्वेद 5:4 में ऋतु को ऋतु मह्य और ३:25,4 में ऋतुं नृभ्य कहा गया है देवताओं को इसका स्वरूप माना गया है वेद में अग्नि, सोम इन्द्र वरुण आदि देवताओं को ऋतु कहा गया है इस तरह से ऋतु देवताओं का उपादान है

मानवीय गुण के रूप में यदि ऋतु की व्याख्या करें तो हम देख सकते हैं कि मानव जीवन की व्यवस्था का हेतु ऋतु है जिसे हम मानवीय चरित्र या नैतिकता के नियामक और यज्ञ व्यवस्था के नियामक के रूप में देख सकते हैं। प्रथम रूप में यह उदक है जिसे ऋषस्य योनि को रूपमें प्रस्तुत किया गया है इस तरह से ऋतु एक ओर सृष्टि के विकासक्रम का निगम है तो दूसरी ओर जीवन की प्रक्रियाओं का निगमक भी देवगण ऋतु के अनुसार ही अपने-अपने नियमों का पालन करते हैं अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो देवगण ऋतु के नियमों का पालन करते हुये ऋतु की रक्षा करते हैं इस कारण से उन्हें ऋतुषा नाम से अभिहित किया गया है

धर्मशास्त्र का इतिहास प्रस्तुत करने वाले भारतरत्न प्रोफेसर पी टी काणे ऋतु की त्रिगुणात्मक व्याख्या करते हैं-

प्राकृतिक व्यवस्था (The Course of Nature)

2. दैविक व्यवस्था या तमों का उपयुक्त नियम (The Correct and ordered way of the Cults of the Gods)

ऋत की सम्प्रदाय

3. मानव का नैतिक व्यवहार (Moral Conduct of the Man)

ऋत मूलतः सतत गतिमान तत्त्व का बोधक है। इस तत्त्व का हम ऋग्वेद में प्रयुक्त ऋत सम्बन्धी सन्दर्भों को द्वारा अधिक स्पष्टता से प्रमाणित कर सकते हैं। ऋग्वेद में अनेक सन्दर्भ हैं कि देवगण साथ ऋत हैं। उन्हें अग्रौजः (ऋत से सम्बन्ध होने वाला) अज्ञावान (ऋत से युक्त) अज्ञानाः (ऋत को जानने वाले), अतस्थ (घोनी और अतस्थ राखने (ऋत के स्थान में बैठने वाले), अतस्थर्हा (ऋत का रक्षार्ह करने वाले) आदि के रूप में कहा गया है। इन रूप में ऋत और देवताओं का अविन्न सम्बन्ध है।

अग्नि को ऋत कहा गया है। लेकिन यह ऋत का एक भी है। यह विशेषण वेद में सोम के साथ भी जोड़ा गया है। अग्नि और सोम का सम्बन्ध इस सृष्टि अथवा सृष्टि यज्ञ से है। (अग्निसोमस्यैक जगत्) इसलिये ऋत यज्ञ स्वल्प है या ऋत यज्ञ का प्रतीक है। यह भी कह सकते हैं कि ऋत और यज्ञ एक दूसरे के पर्याय हैं। इसलिये ऋत को हम यज्ञ के रूप में व्याख्यायित करके विचार करें तो यह विषय और स्पष्ट होगा।

सत्य को शाश्वत सत्य के रूप में जब हम प्रस्तुत करते हैं तब ऋत और सत्य दो सत्य हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। इससे ऋत को स्पष्ट करने में कठिनाई होती है। जैसे कि एक सन्दर्भ में नदियों को ऋत का प्रवाहक और सूर्य को सत्य का विस्तार करने वाला कहा गया है। नदियों से तात्पर्य उदक से है जिसे सृष्टि का नियामक और प्राणरूप कहा गया है। जबकि सूर्य समस्त सृष्टि का प्रतिष्ठापक तात्पर्य रूप है। यस्तुतः दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

सृष्टि का प्रवहमान स्वरूप जलमय है जिसे ऋत कहा गया है और उस ऋत की प्रतिष्ठा सत्य में है। इस प्रकार ऋत से सत्य की ओर गमन का संकेत है और यही मूल बिन्दु है जहाँ ऋत सत्य में समाहित होता हुआ सत्य की अपधारणा में ही प्रतिष्ठित हो जाता है। ये सभी तत्त्व ऋत और सत्य को अलग-अलग प्रतिष्ठित कर दोनों के एकत्व की घोषणा भी करते हैं। ऋग्वेद को आगे जब यह समझाकार करते हैं कि ऋत और सत्य असीद्ध रूप से उत्पन्न हुये और उससे सृष्टि उत्पन्न हुई और फिर उससे महान समुद्र उत्पन्न हुआ तो यह उन समय में एक विशिष्ट तादात्म्य उपस्थित करता हुआ प्रतीत होता है।

ऋतं च सत्यं चासीद्वत्त उपसोऽभ्यजायत ।

ततो रात्र्यजायत ततो सपुशोऽर्णवः ऋग्वेद 10.180.1

इस प्रकार ऋत एवं सत्य जहाँ अन्तिम सत्य के रूप में उपस्थित है वही रात्रि महत अन्धकार की परिचायक है और महत् सपुत्र सृष्टि के प्राण रूप में उपस्थित है। अभीष्ट तपस को प्रकाशयुज के रूप में अग्नि या सूर्य का प्रतीक स्वीकार कर सकते हैं।

यस्य ऋतं पुष्यं गतं कस्तदु किमर्ति नूतनो वित्त मे अन्य सोदसी (ऋग्वेद 10.6.4)

इस रूप में ऋत सत्य, चाया पुष्यी अन्धकार जल सभी एक दूसरे से जुड़कर सृष्टि प्रक्रिया के नियामक तत्त्व के रूप में हैं। युजोक्त के तीनों स्थानों में निवास करने वाले देवता ऋत की व्याख्या करने में समर्थ हैं- नाहं देवस्य मर्त्यैरिषकंसा (ऋग्वेद 10.7.4, अथवा ऋत वा स्वरूप घनकी वृत्तों से ही जाना जा सकता है।

1.2.3 ज्ञात के दर्शन के कुछ अन्य प्रसंग

ज्ञात के दर्शन की सम्पूर्ण यात्रा अत्यन्त रोचक है इसके एक-एक स्तर पर क्रमशः नयी विन्यास जा सकता है-

1. ज्ञात सूर्य के मार्ग का पर्याय है अर्थात् सतत गतिशील है और उसकी गतिशीलता एवं निरन्तरता तथा अक्षुण्णता के कारण ज्ञात ध्रुव सत्य के रूप में प्रतीत होता है ज्ञात को द्वारा ही ध्रुव ज्ञात अपरिचित है क्योंकि सूर्य के अक्षों को छोड़ने वाली शक्ति ज्ञात ही है।
2. ज्ञात और देवताओं की अत्यन्त सामीप्यता के कारण अलग-अलग देवताओं के अलग-अलग ज्ञात की चर्चा की गई है इसलिये ज्ञात के विभिन्न प्रकाशमान स्वरूपों का वर्णन वैदिक साहित्य में प्राप्त है।
3. ज्ञात को माध्यम से ही अनेक प्रकार के अन्न उपलब्ध होते हैं और ज्ञात को ही माध्यम से गाछें ज्ञात में प्रवेश करती हैं ज्ञातों गाव ज्ञातमा धिरेवः।
4. ऋषि स्वयं कहते हैं कि मैं ज्ञात के द्वारा निगत ज्ञात की स्तुति करता हूँ ज्ञातस्य दृढता षड्गुणानि सन्ति... ज्ञातेन ज्ञात नियतम्... ।

इस सृष्टि को संचालित करने में जिन तत्वों की सहभागिता है वही देव एवं देवता हैं जो सृष्टि के अमर तत्व हैं। वैदिक देवता मानवीय लक्षणों एवं भावनाओं से प्राणित हैं मानव की भाँति उत्पन्न भी होते हैं परन्तु इनका विनाश नहीं है ऋषियों की अन्तर्चेतना का ज्ञान-विज्ञान ही सृष्टि है देवी में भिन्नता दिखाई देती है परन्तु एक दूसरे से अविन्न है ऋषि, देवता एवं छन्द तथा ज्ञात, यज्ञ एवं सामन आदि का जपना एक महत्त्व है ऋषि पद के निर्वाचन से स्पष्ट है कि स्वयं ब्रह्म तपस्यात्मक ऋषियों की अन्तर्चेतना में प्रविष्ट हुए सृष्टि का अदि तत्व ब्रह्म है इस तत्व का बोध होना ही ऋषि की अन्तर्चेतना में ब्रह्म का आगमन है सृष्टि की गति में मानव जाति की कोई भूमिका नहीं है उस सृष्टि में जो स्वतः कार्य चल रहा है या जिसके माध्यम से बस रहा है वही विद्या वेद है।

इस रहस्यमयी ज्ञान को रागझने के लिए अनेक ग्रन्थ प्रवृत्त हुए ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद्, शाखायण एवं महाभारत आदि इस वेद विद्या का ही दृष्टि में एकाग्र रूपसे पढ़ने वालों ने ज्ञान-परम्परा को आगे बढ़ाया है शब्द ब्रह्म में कुछ ऐसे शब्द हैं जो देव और मानव के बीच सम्बन्ध स्थापित करते हैं तप सन्त ज्ञान धर्म इत जरा कीजें एवं ज्ञान आवि का पालन देव और मानव सभी को करना पड़ता है तप सन्त ज्ञात ही तो वेद है वैदिक ऋषि अपने दर्शन से एक सत्ता की प्रतिष्ठा कर चुके हैं ज्ञातं च सत्यं चासीद्भूतं तपसोऽज्ययावत् पलाय तप से ज्ञात और सत्य पैदा हुए सत्य बढ़ाते ज्ञात बढ़ाते।

जो महान सत्य है उसकी घोषणा करनी चाहिए ज्ञात के कारण यह पलाय सुष्यवस्थित है देखकर ज्ञात के स्वरूप हैं सूर्य ज्ञात का विस्तार करता है नदियाँ ज्ञात को प्रवाहित करती हैं ज्ञात एवं सत्य ऋषियों का गूढ़ भिन्नान है जो जड़ सृष्टि में निधे वेदान तत्त्व का भी नियमन करता है पृथिवी एवं समुद्र भी उसी पर निर्भर है ज्ञातमेव पदोन्मली।

ज्ञातं नात्येति किंचन ज्ञातेऽसमुद्र आसितः ज्ञातेऽभूमिदिव्यंभितः तैत्तिरीय ब्राह्मण 7.5.5

इसी प्रकार अनेक मंत्रों में सत्य और ज्ञात का भी दर्शन ऋषि करते हैं 'धमे' शब्द भी

अपने में सब कुछ समाहित कर लेता है। सर्वप्रथम ऋतु में रामे का प्रयोग हुआ। यह नपुंसकलिंग में धर्मन के रूप में है। इसके अतिरिक्त इसका उत्तरोत्तर बदलनेका होता चला गया है।

ऋत की सम्बन्धता

समिधमन्त्रः प्रथमानुधर्मः—ऋत 3.17 ।

तानि धर्माणि प्रथमानुधर्मः ऋत 10.20.16

ऋत शब्द यज्ञ का भी वाचक है। यज्ञगान के द्वारा किया गया यज्ञ यज्ञगान का आचरण सम्बन्धी चल हा जाता है। उस नियम का पालन करना होगा इसलिए ऋत मनुष्यों को वैशेषिक नियम का पर्याप्त है जिसके कारण अज्ञात भी सामने प्रस्तुत होता है। अर्थात् जसम्ब का आचरण नहीं होना चाहिए। ऋत जीवन को अनुशासित करने वाला एक शाश्वत नियम और वैशेषिक गति प्रदान करने वाला सत्य है।

13.4 ऋत की उत्पत्ति के कुछ सन्दर्भ

ब्रह्माण्ड की व्यवस्था यज्ञ के कारण है। देवों के द्वारा संपादित यज्ञी प्राकृतिक अंग धर्म का प्रथम स्वरूप है। यज्ञी सृष्टि यज्ञ है। इस यज्ञ की संपादित करने वाले देव साध्य तथा ऋषि हैं। ये भी सृष्टि के मूलभूत तत्व हैं। मन्त्र में यज्ञ की सात परिधियों बतायी गयी हैं और १८ समिधायें भी हैं। परिधि का अन्विष्टा सात लोक से है। परिधि यज्ञ वेदी की सीमा को कहते हैं। सम्बन्ध के १२ महीने ५ ऋतुएँ ३ लोक तथा आदित्य ये यज्ञ की २१ समिधायें हैं। इसी यज्ञ से यज्ञ का सम्पादन है।

देवों का यज्ञ प्राकृत नियम के अनुसार किया गया है जिससे सृष्टि नियम से संपादित हो रही है। इसी प्राकृत सृष्टि विद्या के आधार पर मानवीय संस्कृति का निर्माण हुआ। प्राकृत कृत्यों पर किये गये कार्य ही कल्याणकारी हैं। आत्म कल्याण, प्रकृति के अनुसार कर्म करने में ही है। इन सबका सम्बन्ध ऋत से है।

देव में सत्य और ऋत को भी उत्पन्न कहा गया है। उपनिषद् में कहा गया है— सत्य धर्माणि ऋत धर्माणि ऋत और सत्य अभीष्ट तय से उत्पन्न है— ऋग्वेद 10.130

14 ऋत और सत्य

सत्वेनोत्पन्निषा भूमिः सूर्येणोत्पन्निषा द्यौः

ऋतेनादित्यास्तिकृन्ति दिवि सोमो सम्भिभितः ऋग्वेद 10.85.

ऋत का तात्पर्य शाश्वत नियम। सत्य वस्तु के वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है। ऋत ऋत भी है क्योंकि यह उसकी सीमा सर्वत्र विद्यमान है। वास्तव में ऋतम का अर्थ सत्य और यज्ञ किया। ऋत शाश्वत प्रवर्तमान सत्य है जो सृष्टि का नियामक है। ऋत में गति है और सत्य में स्थिरता। देवता इस ऋत और सत्य का पालन करते हैं। ऋग्वेद में ऋत से सम्बन्धित अनेक मंत्र प्राप्त हैं। महान् कर्म कोशल से देवता सम्पुक्त हैं। तीनों लोकों में प्रकट होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। सत्य, ऋत, दीक्षा, तप, यज्ञ, दान इत्यादि ऐसे अनेक शब्द जो मानव सृष्टि और प्रार्थना से देवों के सम्बन्ध की निकटता को दर्शाते हैं। अथर्ववेद 1१ अर्थात् पृथिवी सृष्टि में सर्वप्रथम ऋत और सत्य के विषय में ऋषि ने अपना अनुभव प्रस्तुत किया है।

सत्यं बृहद्गन्तुं दीक्षातापो ब्रह्मयज्ञः पृथिवीं धामयन्ति

सा नो भूतस्त्व मेध्यसं पलंयुः लोकं पृथिवीं नः क्षणोत्

अर्थात् महान सत्य शक्तिशाली ऋत दीक्षा तप ब्रह्म एवं यज्ञ पुण्ड्रि की धारण करने हैं। इनकी शक्तियों के कारण यह हमारे मूल मन्त्रिय की पालिका यह एडिपी हमारे लिये विज्ञात लोक का निर्माण करे

अग्नि देवता को लिए कहा गया है कि- ऋत अग्नि है उनका नियम उनका ज्ञान निश्चिता है सनत्तन धर्म एव संस्कृति की व्यवस्था से ही समाज का धर्म निश्चिता हुआ है

1.4.1 ऋषियों के द्वारा ऋत का सप्तात्कार

ऋषियों ने धर्म का अनुभव देवों को सम्मुख से किया और सम्पूर्ण विश्व के कल्याण के लिए एक निश्चित व्यवस्था की यज्ञ को आधार पर कार्यकण्ठीय व्यवस्था भी की गयी वैदिक सभ वेद के विद्वानों की दृष्टि में सर्व श्रेष्ठ सभ है क्योंकि यह प्रकृति की व्यवस्था को संवाहित करने के लिये है यह व्यवस्था सर्वाभौमिक है क्योंकि सभी ब्रह्मी के द्वारा संवाहित होते हैं इससे किसी प्रकार के भेद भाव नहीं है इसी का अनुकरण मात्र अन्य धर्म करते हैं ऋषियों ने अपने अन्तःकरण में उपलब्ध व्यवस्था की अनुकूलि को द्वारा एक निश्चित व्यवस्था उपस्थित की है अग्नि को सम्मुख से उपदेश अर्थात् विद्वान् आ रहा है कि हम सब प्राप्त करने परन्तु सब कीर्ति देने वाला को पुत्र की वंश हो पुत्र की शक्ति भी होनी चाहिए क्योंकि प्रजा उत्पन्न करना भी धर्म है

महान सत्य शक्तितन नियम अज्ञ दीक्षा तप ब्रह्म और यज्ञ ये पृथिवी को धारण करते हैं दीक्षा से व्यक्ति संस्कृत पुका होगा है नियम के पालन में प्रवृत्त होना है तप से व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति में श्रम का पालन करता है एक अनुकूलि जीवन की ओर बहता है तप की कष्ट की संज्ञा में सहायक है राजा वरुण को दत्ताक के देवता हैं अपने पुत्र मनु को तप से ब्रह्मत्व का मार्गदर्शन किया (तैत्तिरीय ब्राह्मण 3.2)

इस अज्ञान ज्ञानराशि में शिस्तका = आदि है न अन्त परन्तु मन्त्रों की संख्या निश्चित की गयी है कोई ऐसा तथ्य नहीं प्राप्त है जहाँ स्मरित कालावधि की बात न कही गयी हो इस देवत्व की नन्दी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे आशय हो इसलिये कवि कहता है- आ नो ब्रह्म भद्र कर्णेभिः श्रोत्रं के द्वारा कल्पवृक्षोत्पत्ति हो ही हुने यह सनातन धर्म है किसी प्रकार से दूषित नहीं है धर्म की धारण करनेवाला ऋषि हैं- समिध्यमान प्रधातृ-धर्मो वायु जो बह रहा है यज्ञ है- अयं वै यज्ञो योऽयं वायु यज्ञ करे परन्तु यज्ञ हिंसा रहित हो क्योंकि हिंसा रहित यज्ञ की ही देवता राम करते हैं वही यज्ञ देवों को पहुँचता है देवता सत्य स्वरूप हैं अद्भुत कर्म्म सम्पन्न हैं मनु रंज को भी लोक में आकर जहाँ अपने स्वरूप के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं देवता 'ऋतपा' है 'ऋतज्ञ' हैं

1.4.2 ऋत का सर्व व्यापकत्व

इस तरह से हम देख सकते हैं कि सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में यह सन्दर्भ प्राप्त होता है कि ऋषियों ने ऋत को मूल प्रथम सत्य को रूपमें दर्जन किया गया जिससे समस्त देवताओं एवं सृष्टि का विकास हुआ इसीलिये अनेक मन्त्रों में ऋत की मूल मानना को व्यक्त किया गया है ऋत मानव और देवत्व दोनों का अन्तिम लक्ष्य है जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं इस उपलक्ष्य का माध्यम भी ऋत ही है जो सभी लोक में अपनी सत्य को धारण करता है इस प्रकार ऋत का सम्बन्ध सभी लोकों में उसकी उपस्थिति होने से सर्वव्यापी सत्य के रूपमें हो जाता है यह ही दुर्लोकस्य सत्य

अन्तरिक्षस्थ सत्य एवं सृष्टिस्थ सत्य या यज्ञ का वाचक बनकर देवी, पितरों अथियों एवं मनुष्यों का साध्य स्वीकार किया गया है। इसलिये वेद में ऋत की बहुमुखी प्रतिष्ठा अथवा उसके विभिन्न रूपों का प्रतिपादन किया गया है।

जिन देवताओं को ऋतानुष्ठ फटा गया है उनमें सर्वप्रथम चाचा पृथिवी और मित्र-वरुण के पुत्रों को ग्रहण करें अथवा इन्द्र और अग्नि के पुत्रों को तै जो आकाश और पृथिवी तथा अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठित देवताओं का ग्रहण हो जाता है। इस प्रकार से ऋत देवी शक्तियों का संयोजन करने वाला अथवा उस शक्ति के नियामक तत्त्व के रूपमें ग्रहण किया जा सकता है।

1.4.3 ऋत एवं अनृत का स्वरूप

ऋत के साथ अनृत का स्वरूप भी यदि हम समझे तो ऋत की व्याख्या में और सरलता हो जाती है। वेदताओं को जो स्वभाव है उनका जो मार्ग है उनके जो नियम हैं उनका जो स्वरूप है यह सभी ऋत के रूप में व्यक्त किया गया है। जो कुछ इससे विपरीत है अथवा जो कुछ इसकी विपरीत है वह अनृत की अवधारणा को व्यक्त करता है। ऋत के पालन करने वाले देवताओं में वरुण का प्रमुख स्थान है। उनसे सदैव अनृत को नष्ट करने के लिये प्रार्थना की गई है। अनृत सम्बन्धी जितने भी काय हैं उन्हें मित्र और वरुण एक साथ ऋत के माध्यम से पाल करते हैं। जो लोग अनृत का सेवन करते हैं उनके घर में मित्र और वरुण गमन नहीं करते हैं। मित्र और वरुण का मार्ग ऋत का मार्ग है।

1.5 सारांश

सृष्टि के पूर्व किसी एक तत्त्व अथवा शक्ति की उपस्थिति का आभास होता है। वह तत्त्व एक महान शक्ति है जो समस्त विरोधों से स्वतन्त्र है। इसी महनीय तत्त्व को ऋत व सत्य चासीद्वात तपसीध्वजायत' के रूप में भी कहा गया है। ऋत समस्त सृष्टि का नियामक तत्त्व है और इस सृष्टि में अन्तर्गत सभी देवगण प्रकृति मनुष्य आदि इसी से नियमित होते हैं। अतएव अदित्यास्तिस्यन्ति दिवि सोमो अधिष्ठितः' (संखेट 1.0.8.1) ऋत सब यज्ञ का भी वाचक है। यजमान के द्वारा किया गया यज्ञ यजमान का साक्ष्य सम्बन्धी बात हो जाता है। उसे नियम का पालन करना होगा। इसलिए ऋत मनुष्यों के नैतिक नियम का पर्याय है जिसके कारण अनृत की सामने प्रस्तुत होता है अर्थात् असत्य का जाग्रण नहीं होना चाहिए। ऋत जीवन को अनुशासित करने वाला एक ज्ञास्वात निष्ठम और वैविक्र गति प्रदान करने वाला तत्त्व है। ऋत शाश्वत प्रवर्तमान सत्य है जो सृष्टि का नियामक है। ऋत में गति है और सत्य में स्थिरता। देवता इस ऋत और सत्य का पालन करते हैं। महान सत्य, शाश्वत नियम (ऋत), दीक्षा तपः ब्रह्म और यज्ञ ये पृथिवी को पालन करते हैं।

अग्नि को ऋत कहा गया है। लेकिन वह ऋत का रक्षक भी है। यह विशेषण वेद में सोम के साथ भी जोड़ा गया है। अग्नि और सोम का सम्बन्ध इन सृष्टि अथवा सृष्टि यज्ञ से है (अग्निसोमात्मक जगत्)। इसलिये ऋत यज्ञ स्वरूप है वा ऋत यज्ञ का प्रतीक है। यह भी कह सकते हैं कि ऋत और यज्ञ एक दूसरे के पर्याय हैं। सत्य को शाश्वत सत्य के रूपमें जब हम प्रस्तुत करते हैं तब ऋत और सत्य दो तत्त्व हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। इससे ऋत को स्मरण करने में कठिनाई होती है। जैसे कि एक सन्दर्भ में नदियों को ऋत का प्रवाहण और सूर्य को सत्य का विस्तार करने वाला कहा गया है। नदियों से मात्सर्य उदक से है जो सृष्टि का नियामक और

प्राणरूप कहा गया है। जयति सूर्य समस्त सृष्टि का प्रतिष्ठापक तत्त्वरूप स्वरूप है। वस्तुतः दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। सृष्टि का प्रवर्तमान स्वरूप जलमय है जिसे जल कहा गया है और इस जल की प्रतिष्ठा सत्य में है। इस प्रकार जल से सत्य की ओर गमन का संकल्प है और यही मूल बिन्दु है जहाँ जल सत्य में समाहित होता हुआ सत्य की स्वरूपरणा में ही प्रतिष्ठित हो जाता है।

1.6 अभ्यास प्रश्न

1. ऋषियों ने अपने अन्तःकरण में स्वर्ग प्रविष्ट ज्ञान का अनुभव प्राप्त करके उस अलौकिक जगत् को किसके माध्यम से व्यक्त किया है-
 - क) ऋषियों के माध्यम से
 - ख) गुरु के माध्यम से
 - ग) शिष्यों को उपदेश के माध्यम से
 - घ) सपर्युक्त में से कोई नहीं
2. सभी देवताएँ, प्रकृति, मनुष्य आदि किस नियम से नियमित होते हैं-
 - क) गरुड देव के नियम से
 - ख) अज्ञ के नियम से
 - ग) इन्द्र के नियम से
 - घ) अश्विनियों के नियम से
3. ऋतु के अनुगमन से वेदी प्रकृति की प्रधानता होने पर किस लोक की प्राप्ति होती है-
 - क) इन्द्र लोक की
 - ख) आवित्य लोक की
 - ग) इक्ष्वाकु लोक की
 - घ) सन्ध लोक की
4. ऋतु शब्द संस्कृत व्याकरण की किस शांति से निष्पन्न है
 - क) विद ज्ञाने
 - ख) विद विचारणे
 - ग) विदन् लभे
 - घ) अह गतां
5. रुद्राक्ष शिव नामका विद्वान् ने ऋतु का क्या अर्थ किया है-
 - क) व्यवस्था या नियम के रूपमें परिभाषित किया है
 - ख) ऋतु को देवताओं का विशेषण माना है
 - ग) ऋतु को अन्तर्हित स्थानीय देवता माना है
 - घ) ऋतु का सम्बन्ध सत्य के साथ स्थापित किया है
6. ऋतु कैसे क्यों है-
 - क) क्योंकि वह जल की तरह इस से युक्त है

- ख) क्योंकि वह जल की मोति सर्वत्र विद्यमान है
- ग) क्योंकि वह जल की तरह प्रवाहित होता है
- घ) दोनों कम उत्पाते स्थान एक से
7. ऊत और सत्य किसे उत्पन्न है-
- क) जल से
- ख) आकाश से
- ग) अमीड तप से
- घ) वायु से
8. पृथिवी को कौन धारण करते हैं-
- क) महान सत्य
- ख) आकाश नियम (धृति)
- ग) दीक्षा तप ब्रह्मा और यज्ञ
- घ) तपसुवत् सभी
9. भारतरत्न प्रोफेसर पी. बी. काणे ऊत की व्याख्या किस प्रकार करते हैं
- क) निम्नलिखित त्रिगुणात्मक रूप में
- ख) प्राकृतिक व्यवस्था के रूप में
- ग) दैविक व्यवस्था या धर्म के रूपसुक्त नियम के रूप में
- घ) ऊत को मानव के नैतिक व्यवहार के रूप में
10. ऊत और देवताओं का किन्तु प्रकार का सम्बन्ध है-
- क) दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं
- ख) ऊत और देवताओं का अभिन्न सम्बन्ध है
- ग) दोनों की स्वतन्त्र सत्ता है
- घ) तपसुवत् सभी गलत हैं।
11. अन्तिम सत्य के रूप में क्या उपस्थित है -
- क) अग्नि
- ख) अस्मिन्नी
- ग) ऊत और सत्य
- घ) तपसुवत् वे से कोई नहीं
12. ऊत और सत्य किसे उत्पन्न है
- क) सूर्य से
- ख) प्रकृति से
- ग) पुरुष से
- घ) अमीड तप से

13 धर्म ने अपने पुत्र कृष्ण को ब्रह्मसत्य का उपदेश किससे दिया

- क) तप से
- ख) अन्तर्वेष्टा के माध्यम से
- ग) चेत के अध्ययन के द्वारा
- घ) ऋषियों द्वारा प्राप्त ज्ञान से

14 इनमें कृष्ण में कौन सा विशिष्ट गुण है

- क) स्थिरता
- ख) गति अर्थात् सातत्य
- ग) चञ्चल
- घ) इनमें से कोई नहीं

15 इनमें सत्य का कौन सा विशिष्ट गुण है

- क) सातत्य
- ख) चञ्चल
- ग) स्थिरता
- घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

16 निम्नलिखित में किस देवता को अज्ञानम कहा गया है

- क) शिव
- ख) वरुण
- ग) दाना पृथिवी
- घ) उपर्युक्त सभी को

1.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

क 1. 2 { ख 2. 3 { ग 3. 4. 5 { 6. क 7. 8. ख 9. 7 ग 10. 8. 5 घ 11. 8
(ख) 10 { ख } 11. 5 ग } 12. घ } 3 क 13. 4 { ख 14. 5 ग 15. घ }

1.8 पारिभाषिक शब्दावली

- 1 अज्ञान का रूप में विशेषण बनकर आया है
- 2 अज्ञान का तात्पर्य अज्ञ से उत्पन्न होने वाला है
- 3 अज्ञान का अर्थ अज्ञ से युक्त
- 4 अज्ञान का अर्थ अज्ञ को जानने वाला
- 5 अज्ञान साधने का तात्पर्य अज्ञ के स्थान में बैठने वाले से है
- 6 अज्ञान का अर्थ अज्ञ से उत्पन्न करने वाले

1. संस्कृत वाङ्मय का बृहत् इतिहास द्वितीय खण्ड वेदांग प्रधान सम्पादक.पद्मभूषण आचार्य श्री बलदेव उपाध्याय सम्पादक प्रोफेसर श्रीमप्रकाश पाण्डेय उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ, 1998
 2. निरुक्तम् महामहोपाध्याय जी हल्द्वरूम शास्त्री, मेहरबन्द लक्ष्मणदास प्रसिक्केतान्त नई दिल्ली 2016
 3. ए प्रैतिरुक्तल नैदिक दिनखनरी, सूर्यकान आनसकोई पुनिनर्हिदी प्रेस दिल्ली 1987
 4. वैदिक कौष हंसराव एवं माखदल राश्ट्रिय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली 2002
 5. ऋग्वेद संहिता (गोचमाण) मायम-माय साहेत, वैदिक संशोधन मण्डल, पुणे
 6. ऋग्वेद संहिता (सार भाग) हिन्दी अनुवाद संहित स्वाध्याय मण्डल पारदी
 7. धर्मशास्त्र का इतिहास (पाथ मार्ग) श्री भारतरत्न, महामहोपाध्याय डॉ. पाण्डुरंग मायम काणे अनुवादक- प्राध्यापक अर्जुन चौबे, हिन्दी समिति सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
 8. दर्शन, धर्म तथा समाज, राजाशम शास्त्री, विश्व विद्यालय प्रकाशन, चौक वाराणसी, 1994
 10. भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्व, श्री ब्रज वल्लभ द्विवेदी, विश्व विद्यालय प्रकाशन, चौक वाराणसी, 2003
- बृहदारण्यक उपनिषद्, सान्वाद जांनरभाष्यसहित गीताप्रेस गोरखपुर समाज 2002
2. ऋग्वेदकालीन समाज और संस्कृति विजयशंकर शुक्ल शारदा प्रेसिडिंग हाउस, दिल्ली 2007
 3. ऋत सम्बन्धी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिये विशेष सामग्री अपने वृज्य पिताजी स्व दा सिद्धनाथ शुक्ल जी के संग्रह से प्राप्त की है जो उन्होंने अपने जीवनकाल में अपने शोषकाओं को शोषप्रवक्त के लिये तैयार की थी

1.10 बोधप्रश्न

1. ऋत की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए
2. ऋत की अवधारणा ब्रह्माण्दीय नैतिक व्यवस्था को स्थापित करता है इस कथन की व्याख्या कीजिए
3. ऋत तथा सत्य से अन्त-सम्बन्ध की विवेचना कीजिए
4. धर्म की अवधारणा ऋत की अवधारणा की सापेक्षिक व्याख्या है, इस कथन की पुष्टि कीजिए

इकाई 2 वैदिक आगमिक पौराणिक धर्मानुशासन

इकाई की रूपरेखा

- 2.0 उद्देश्य
- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 वैदिक धर्म का उदमय
 - 2.2.1 सूतसूत्र की रूप में प्रकाश
- 2.3 धर्म का शाब्दिक अर्थ
 - 2.3.1 वैदिक धर्म शब्द का विस्तार
- 2.4 विषय की दृष्टि से धर्म की व्यापकता
- 2.5 राष्ट्रीय धर्म
- 2.6 वैदिक धर्म के प्रमुख तत्व
- 2.7 धर्म का तान्त्रिक विवेचन
- 2.8 वैदिक संहिताओं में संकल्परूप में धर्म का विवेचन
 - 2.8.1 वैदिक धर्म-अनुशासन का वैशिष्ट्य
- 2.9 आगमिक अर्थात् आगम परम्परा का स्वरूप
 - 2.9.1 आगम परम्परा का संरचनात्मक स्वरूप
 - 2.9.2 प्रमुख वैष्णव आगम
- 2.10 सारांश
- 2.11 पारिभाषिक शब्दावली
- 2.12 अभ्यास प्रश्न
- 2.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 2.14 सम्बन्धी ग्रन्थ
- 2.15 बोधप्रश्न

2.0 उद्देश्य

वैदिक-आगमिक-पौराणिक धर्मानुशासन विषय पर केंद्रित इस इकाई के अध्ययन के बाद आप-

- वैदिक, आगमिक-पौराणिक कहे का तात्पर्य क्या है इससे परिचित हो सकेंगे
- इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप वैदिक धर्म के स्वरूप से परिचित हो सकेंगे
- इस इकाई के अध्ययन के बाद आप सभी आगमों के विषय में जान सकेंगे
- इस इकाई के अध्ययन के बाद आप वेद एवं आगमों के अन्तःसम्बन्ध को भी समझ सकेंगे
- इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह परिभाषित कर सकेंगे कि वैदिक-आगमिक-पौराणिक धर्मानुशासन है क्या?

- इस इकाई के अध्ययन के बाद आप भारतीय आगमिक परम्परा को भी समझ सकेंगे
- इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान सकेंगे कि किस प्रकार वैदिक परम्परा का अन्तःसम्बन्ध अन्य भारतीय परम्पराओं के साथ है

2.1 प्रस्तावना

सृष्टि का आदि तत्त्व परम्परा ब्रह्म को छोड़कर सभी देवता और मनुष्य में वर्तमान है। सनका गुण और मन है। यहाँ यह संकेत प्राप्त होता है कि धर्म वह परमात्मा है जो सब कुछ धारण करता है। धर्म शब्द का वेद में कई बार उल्लेख है। एक तत्त्व से जगत् की सृष्टि होती है। सभी पदार्थों का अपना अपना एक स्वभावगत धर्म होता है। अग्नि की दाहकता, जल की गीजनता आदि स्वाभाविक धर्म हैं। जब सृष्टि नहीं थी तो धर्म भी नहीं था।

‘धर्म’ तत्त्व को समझने के लिए सृष्टि के बाद यज्ञ पर विचार करना आवश्यक है जो मनुष्य करते है वह देवता को लिए अनुकरणीय नहीं है। परन्तु देवकार्य मनुष्यों को लिए अनुकरणीय है ऐसा वैदिक शास्त्र कहते हैं।

यद् वै देवा अकुर्वन्तस्तत्करवाणि देवाननुविधा वै मनुष्याः

जो देवों ने किया वह हम करें। सृष्टि-यज्ञ देव-यज्ञ है जो प्राकृत यज्ञ का विधान है वही वैश्व यज्ञ है। ऋग्वेद में इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है। इसी ही प्रथम वैदिक धर्म कहा गया है।

यज्ञेन यज्ञमध्वजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्

तो ह नाकं महेमानः साधन्वा यज्ञं पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः अग्वेद 10.90-16

प्रस्तुत इकाई में वेद से प्रारम्भ करके आगमशास्त्र तथा पुराणों में किस तरह से धर्म का स्वरूप है। इस पर संक्षेप में विचार किया जायेगा।

2.2 वैदिक धर्म का उद्भव

वेदों का अध्ययन गुरु-शिष्य परम्परा में अवगति से आया है। इसलिये वेद को आगम भी कहा जाता है। किन्तु आगम रूप में कुछ विशिष्ट प्रकार के साहित्य से वेद को अलग दिखाने के लिये इसके लिये निगम शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार निगम और आगम से दो शब्द ज्ञान के बोझ हैं। आगम विभिन्न प्रकार के सम्प्रदायों के आधार भूत ग्रन्थ है जो मर्यादापूरक मनुष्यों को ऐहिक और पारलौकिक कल्याण प्रदान करते हैं। आगम ग्रन्थ यस्तुत वेद के अनुशासन को स्वीकार करते हैं। यद्यपि अन्य भारतीय सम्प्रदाय को ग्रन्थों को भी आगम कहा गया है जो वेद की सत्ता को नहीं मानते हैं। वे उस सम्प्रदाय विरोध के लिये वेद की ही तरह हैं। वेद और आगम का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। आगम शास्त्र में वर्णित मन्दिर निर्माण, मूर्ति प्रतिष्ठा आदि के तत्त्व वेद से ही निस्त हैं। आगमों की उपस्थिति वैदिक ऋषियों की ही परम्परा है।

ऋषियों के ज्ञान का विस्तार ही यह सृष्टि है। ऋषि ज्ञान के कर्ता भी हैं और द्रष्टा भी। ऋषियों ने ज्ञान का अन्य ऋषियों को उपदेश किया। ऋषियों की अन्तरसेतना में जितना ज्ञान विज्ञान का आगमन होता है वही धर्म का प्रथम साक्षात्कार है। निरुक्तकार यास्क ने कहा-

साधदेनांसापस्ममन्तान् ब्रह्म स्वयम्भुव्यानर्षता तपस्त्रास्त ऋषिर्षीं चो अन्तरचेतना में ब्रह्म अर्थात् अपौरुषेय ऐदं प्रकट हुआ यही धर्म का प्रथम स्वरूप है पुनः ऋषि तेऽवरेभ्योऽज्ञाक्षात्कृतधर्मैभ्य उपवेशेन मन्त्रान् सम्प्रावुः अर्थात् उपवेश के माध्यम से ऋषि गण उसे बाहर करते हैं यह सब कार्य एक निश्चित नियम एवं सिद्धान्त के साथ प्रचलित हुआ वैदिक धर्म का तात्पर्य है कि निश्चित नियम एवं सुनिश्चित व्यवस्था का स्वरूप और उसका पालन जो सत्य पर प्रतिष्ठित है आप हम कह सकते हैं कि निश्चित नियम एवं सिद्धान्त को आचरण में लाना एवं उसका पालन करना ही वैदिक धर्म है

2.2.1 धृतराष्ट्र के कथ में वर्णन

वक्रम देव नैतिक आचरण के रूप में ऋतु के रूप में वर्णित है उन्हें राजा कहा गया है- विश्वस्य युवनस्य राजा ऋग्वेद 5.85.3) और धृतराष्ट्र भी कहा गया है वह देवों एवं मनुष्यों के भी राजा है

त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा ये च देवाः असुषु ये च मर्ताः ऋग्वेद 2.27 10

रातो भरत राजा अर्थात् रातु पदार्थों के त्यागी, कर्म करते हुए मनुष्यों को वेञ्चते हैं अपने दत्त के कारण ही धृतराष्ट्र कहे गये हैं संसार के पालन के लिए निश्चित विधियों को बनाया है अपने नियम से राजा वरुण सत्य एवं ऋतु को धारण करते हुये संसार का पालन करते हैं.

धर्मणा मित्रवर्जना विश्वैरेवता दत्ता पञ्चमे असुरस्य साधया

ऋतेन विश्वं युवन वि राजधः सूर्यमा धत्थो विज्य स्यम् ऋग्वेद 8.63.9

2.3 धर्म का शाब्दिक अर्थ

संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से धारणाधेया धृ घातु से मन प्रत्यय करने पर धर्म शब्द निष्पन्न होता है जिसका अर्थ धारण करना पालन करना तथा आचरण करना आदि है उससे धारणा की ओर संकेत है महाभारत के कर्णपर्व में कहा भी गया है-

धारणाद्धर्मिक्रियादुर्ध्वमो धारयते प्रजः

अस्माद्धारणसंपुक्ता स धर्म इति निश्चयः ॥

दान और उपदेश भी सर्वप्रथम धर्म से जुड़ गया धर्म से ही विश्व की प्रतिष्ठा है कहने का तात्पर्य यह कि यह विश्व जिसको धारण स्थित है वह धर्म ही है

तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया है- धर्मोविश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा महाभारत में धर्म शब्द का और विस्तार देखा जा सकता है यही धर्म को सत्य, मन का नियंत्रक तप, स्वाध्याय पवित्रता इन्द्रिय सम्बन्धी विषय वासनाओं का त्याग अज्ञा, तथा तत्त्वबोध आदि अनेक विषय को साष्ट प्रस्तुत किया गया है

सत्यमुतहितं प्रोक्त भगवांस्त्वमैतद्वचः

तपः स्वधर्मवर्तित्वं शौचं संकरवर्जनम् ।

संतोषोविषयत्यागो ह्रीरकार्यवियतोनमः

ज्ञानं दृढं सद्विष्णुत्वमोक्षंयमं समचित्तताः।

इसके साथ ही अहिंसा को परम धर्म के रूप में भी व्याख्यायित करते हुये कहा गया कि- अहिंसा परमो धर्मः [मनुशास्त्र पर्व 118]। वस्तुतः अहिंसा जीवन में आचार का ही अंग है इसलिए स्मृतिपर्व में आचार को ही परम धर्म के रूप में स्वीकार किया गया। आचारः परमो धर्मः [मनुस्मृति 108]। हारीत नामक आचार्य ने इन सबके ऊपर श्रुति जो ही धर्म का प्रमाण मानते हुये कहा कि- अध्यातो धर्मव्याख्यास्यास्यः श्रुतिप्रमाणको धर्मः। गौतम धर्म सूत्र में भी यही प्रतिपादित किया गया है- वेदो धर्ममूलम् दहिनां च स्मृतिर्लोके [गौतम धर्मसूत्र 1.2]। वेद धर्म का मूल है जो वेदों को जानते हैं उनका मत ही धर्म का प्रमाण है। यह आपस्तम्ब का मत है। अतिशय धर्मसूत्र 1.5। सम्पूर्ण परम्परा को लेकर धर्म के तत्त्व का विवेचन करता है- श्रुतिस्मृतिविहितो धर्मः।

महर्षि याज्ञवल्क्य ने सब को समेटते हुये कहा कि मुख्य रूप से धर्म को पांच उपादान हैं- सम्पूर्ण वेद, आपस्तम्ब से भला आया हुआ ज्ञान, अध्याता स्मृति, सदाचार (सब लोगों के आचरण एवं व्यवहार) जो अपने को ग्रिह लगे तथा उचित संकल्प से उत्पन्न वृत्ति।

श्रुतिः स्मृतिः सदाचारः स्वस्वः च प्रियमात्मनः

सम्यक् संकल्पजः कामो धर्ममुखमिदं स्मृतम्॥

2.3.1 वैदिक धर्म शब्द का विस्तार

यज्ञ धर्म का ही स्वरूप है। पुराण देवताओं को मानव की आकृति के रूप में प्रस्तुत करते हैं परन्तु मन्त्र में देवों का स्वरूप सृष्टि से सम्बन्धित है। ये देव सृष्टि के शरक तत्त्व हैं। ये देव तत्त्व किसी से सृष्ट हैं और अन्य तत्वों को उत्पन्न करने वाले भी हैं। देवों ने जो यह यज्ञ सम्पादित किया है वह श्राव्यत यज्ञ सृष्टि यज्ञ है। यही यज्ञ सबको धारण करता है। यही धर्म है। 'यज्ञेन यज्ञमयन्ता' देवताओं के द्वारा देव का यजन करने का तात्पर्य है 'प्रजापति' ही वह देव है, विश्व ही 'प्रजापति' हैं। देवताओं के द्वारा सृष्टिरूप कार्य का सम्पादन ही देवों का देव से यजन है। इसी का संकेत हिरण्यगर्भाकृत में किया गया है। प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विवक्षा जातानि परितः बभूवुः [ऋग्वेद 10.128.10]। सम्पूर्ण विश्व प्रजापति का ही रूप है। उससे अलग नहीं।

आतः वेद जिस कर्म को करने का उपदेश करें वही धर्म है तथा जिसका निषेध करें वह अधर्म है। गौतम धर्मसूत्र में स्पष्ट कहा गया है- वेदो धर्ममूलम्। आपस्तम्ब ने अपने धर्मसूत्र में कहा कि जो धर्म को प्राप्ति वाले हैं जो वेद को प्राप्ति हैं उनका मत ही धर्म के लिये प्रमाण है। महर्षि अतिशय ने इसका और विस्तार करते हुये कहा कि वेद और स्मृतियों के द्वारा जो कर्म निषिद्ध किये गये हैं वह धर्म है। श्रुतिस्मृतिविहितो धर्मः।

धर्मशास्त्र में धर्म शब्द का और विस्तार करते हुये कहा गया कि धर्म के तीन स्वरूप हैं- सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और आपद्धर्म। सामान्य धर्म वह है जो सभी मनुष्यों के लिये सामान्य रूप से पालन करने योग्य है। विशिष्ट धर्म के अन्तर्गत वह कर्म आता है जिसका वेद में एक निश्चित प्रयोजन के लिये उपदेश किया गया है। जैसे कि स्वर्ग की कामना करने वाला ज्योतिष्ठोम यज्ञ करें। आपद्धर्म उस स्थिति में काम आता है जब सामान्य धर्म और विशिष्ट धर्म के द्वारा जीवन का निर्वाह कठिन हो जाय। तब

स्थिति में आप वेद द्वारा निर्दिष्ट धर्म से बाहर जाकर विशेष परिस्थिति में आप कोई कार्य करते हैं तो यह आपद्रव्य है। इस तरह से धर्म शब्द सृष्टि के नियम सामाजिक धर्म तथा व्यक्तिगत धर्म को परिलक्षित करता है।

2.4 विषय की दृष्टि से धर्म की व्यापकता

वैदिक वाङ्मय में मन्त्र साहित्य जो संहिताओं के रूप में प्राप्त है यह आप, गजुस नाम एवं अथर्ववेद की संहिता के नाम से जाना जाता है। ऋषि अपने बल एवं ईश्वर की असीम कृपा से सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ का ज्ञान अपनी अन्तरचेतना में प्राप्त करते हैं। उनके ज्ञान विज्ञान का तात्त्विक चिन्तन ही मन्त्र का रूप ले लेता है। यही ज्ञान विज्ञान वेद है। कर्तुं ऐसी विद्या नहीं है जिसका दर्शन वेद में न हो। सृष्टि से लेकर व्यवहार जगत तक की ज्ञान की अखण्ड सारा बहती है। वेद परमात्मा का विश्वास है। ऋषियों की दिव्यदृष्टि का ही परिणाम वेद है जिसका ज्ञान ऋषि अपने मानस में करते हैं।

सृष्टि के आदि में लोक कल्याण के लिए परमात्मा ने यह शाश्वत ज्ञान—राशि प्रदान की है। वेद अपने में स्रष्टा प्रमाण है। किसी अन्य के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ऋषियों ने अपने तात्त्विक चिन्तन से जो अनुभूति की यह पथ सत्य है। उसमें कोई सन्देह नहीं करना चाहिए। ब्रह्माण्ड का नियोग जिस शक्ति से हुआ है वह देव है। देव मात्र ही वेद का मुख्य विषय है। अग्नि इन्द्र वरुण सूर्य, अग्नि, सोम अश्विनी रुद्र मिथु, सगिता पूषन उषस आदित्य पृथिवी चंद्रमा वायु आदि का उल्लेख मिलता है। ये सब सृष्टि में सर्वव्यापक देव सत्य हैं।

सृष्टि के पूर्व एक मात्र था। सम्पूर्ण सृष्टि इसी में समाहित है। यही असत् में सत् की प्राप्ति है। असत् का मतलब नामरूपरहित सत्ता से है। यही सृष्टि का आदि कारण ब्रह्म है। यह अपने में पूर्ण है। उसी किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सत्ता से तात्पर्य नामरूपात्मक तत्त्व नाम रूप रहित सत्त्व से नामरूपात्मक प्रगत उत्पन्न हुआ। मन्त्र में कहा गया है कि न सृष्टुं क्षी रात दिन की सत्ता भी नहीं थी। कोई भेदात्मक ज्ञान नहीं था। सृष्टि कहाँ से आई। उसने लिये कहा: वह परात्पर बिना वायु के भी अपनी शक्ति से श्वास ले रहा था। यही सृष्टि का आदि तत्त्व आवि कारण ब्रह्म है। सृष्टि की प्रक्रिया में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सृष्टिविद्या का आधार यही देवतत्त्व है। यह देवतत्त्व ही वैदिक धर्म का आधार है। इसी से ब्रह्माण्दीय धर्म आगमिक एवं पौराणिक धर्म का स्वरूप बना।

2.5 ब्रह्माण्दीय धर्म

देवानां युके प्रथमेऽसत् तदजायत

उदाशा अन्वजायन्त सद्गुतान्पदस्यपि अथर्ववेद 10.72.9

सृष्टि विषयक चिन्तन में ऋषि मानते हैं कि प्रलयावस्था में एक ही परात्पर बिना वायु के भी अपनी आत्मशक्ति से श्वास ले रहा था। सृष्टि जिस कारण में समाविष्ट थी उसी की संज्ञा ब्रह्म है। उसे किसी वायु की आवश्यकता नहीं थी। यह अपने आप में परिपूर्ण था जो शक्ति उसके अन्दर समाहित है। यही पौराणिक ग्रन्थों एवं आगमिक ग्रन्थों में वर्णित आदिशक्ति है। उस परात्पर ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरी सत्ता नहीं थी।

न मृशुषासीदमृत न बहिं न रास्व अह मासीत् प्रकैतः

आनीयवत स्वधवां तदेक तस्माद्भान्वन् पः किं चनास ऋग्वेद 10.129.2

वैदिक आगमिक
पौराणिक
वर्त्मभुशासन

यज्ञ ब्रह्माण्ड की व्यवस्था का साधन है यज्ञ देवता और व्यवस्था से जुड़ा हुआ है सम्पूर्ण जीवन यज्ञ है बिना यज्ञ के व्यवस्था, अनुशासन, सत्य, निष्प, धर्म सब नाशित हो जाते हैं देवता से इस ब्रह्माण्ड की व्यवस्था स्थित है यज्ञ व्यवस्था का साधन है 'यज्ञ' सबको शासन कर रहा है

संवत्सर भी प्रजापाते का ही रूप है क्योंकि इसी में सम्पूर्ण काम सम्पादित होते हैं अयन, ऋतु, मास, षष्ठ दिन रात आदि सभी संवत्सर में ही प्रतिष्ठित हैं संवत्सर की ऋतु ही उस संवत्सर सत्र की सामग्री बन जाती है जिसका उत्त्लेख मन्त्रद्वारा ऋषि ऋग्वेद 10.80.8 में करते हैं:

मरुतुस्रवेण इविम देवा यज्ञमस्तम्यत

वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्वं शरद्वयि ।।

यही प्राकृत मूल यज्ञ है सृष्टि यज्ञ में यस्मात् ऋतु सी है (आज्य) ग्रीष्म समिधा है शरद इविं अर्थात् इध्व यज्ञ शरदयत यज्ञ है, राक्षसहीन यज्ञ है इरी से पृथिवी पर प्राणी और वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है यज्ञ परमेस्वर रूप में, यज्ञ में सबकी आहुति हो रही है जन्म-मरण अर्थात् उत्पन्न और विनाश सभी का होता है यही शासन यज्ञ है

पृषदाज्य अन्न को कहते हैं- अन्नं वै पृषदाज्यम्, (शतपथ ब्राह्मण १.8.4.8) ऋग्वेद को पुरुष सूक्त के आठवें मंत्र में 'पृषदाज्य' पद आया है उसका अर्थ शतपथ ब्राह्मण में अन्न किया गया है वेद जिस तत्त्व का वर्णन करता है उस देव तत्त्व की संज्ञा वेद है ब्राह्मण ग्रन्थ उन्ही तत्त्वों का व्याख्यान करते हैं तैत्तिरीय उपनिषद् 2.2 में कहा गया है-

अन्नाद्दे प्रजाः प्रजायन्ते वाः कारणं पृथिवी मिताः

स्यो अन्मेनैव जीवन्ति स्येनदमि यमयन्ताः

अन्न से प्राणियों की उत्पत्ति है उसी से बढ़त है और उसी अन्न में प्रायेष्ट होते हैं प्राण अन्न ही पृषदाज्य हैं-

प्राणापानी वै पृषदाज्यम् (मैत्रायणी संहिता 3.10.2 4)

मंत्र में बहिं (त यज्ञ बहिं) शब्द है जिसका अर्थ देवता है इसी बहिं से प्रजाओं की सृष्टि होती है यज्ञ बहिं पर किया गया जिससे प्रजा उत्पन्न होती है बहिंवा वै प्रजापतिः प्रजा अर्जवत [सुबुद्ध संहिता 32.3]

शरद्विबिहिसि हि शरद जलपथ ब्राह्मण में ऋतुओं को बहिं कहा गया है ऋतुओं के अनुसार औषधियाँ घटती बढ़ती है (शतपथ ब्राह्मण १.8.3 12)

अन्न से सभी प्राणी बढ़ते हैं उत्पन्न होते हैं जो सर्वदुत यज्ञ से 'पृषदाज्य' इकठठा किया उसी से वायव्य आरण्य तथा ग्राम्य की सृष्टि बतायी गयी है सभी प्रकार के प्राणी का कारण पृषदाज्य है अर्थात् अन्न अन्न का एक नाम सोम भी है सोम तत्त्व अन्न है और अन्न का मद्यन करने वाला अग्नि अन्नाद है अन्न की आहुति अग्नि में होती है यही सम्बन्ध यज्ञ हैं सम्पूर्ण ब्रह्माण्डीय व्यवस्था इसी पर आधारित है इसी अन्न अन्नाद के यज्ञ से विश्व के सारे तत्वों का निर्माण होता है यही गिरव संचालित

पूरे में यह बता चुका है कि मंत्र को बाद के सभी शास्त्र मेंवल मंत्र की विवेचना करते हैं। पुरुष सूक्त को 10 मंत्र में अत्र, जो तथा अत्रावयः की उत्पत्ति बतायी गयी है वेद में अग्नि को अन्नाद एव बहुत खाने वाला बताया गया है उन्हें महामन्न कहा गया है यहाँ पर अत्र अग्नि है अग्नि सूर्य का ही रूपान्तर है इसलिए ब्राह्मण ग्रन्थों में सूर्य को एवेत अत्र कहा गया है अत्रवपः का अत्र भी यही सूर्य है सूर्य को एवर्वैश कहा गया है जो इक्कीस अहंगम तक व्याप्त है असावादित्य एवर्वैश सोऽत्रवपेतः- (शातपथ ब्राह्मण 13.5.5)

ब्रह्माण्ड की व्यवस्था यज्ञ के कारण है देवों के द्वारा सम्पादित यही प्राकृतिक अंग धर्म का प्रथम स्वरूप है। यही सृष्टि यज्ञ है इस यज्ञ को सम्पादित करने वाले देव साध्य तथा ऋषि हैं। ये भी सृष्टि के मूलभूत तत्त्व हैं

मन्त्र में यज्ञ की सात परिधिओं बतायी गयी है और 2 समिधायें भी हैं परिधि का जमिप्राय सात जोका से है परिधि यज्ञ वेदी की सीमा को कहते हैं सम्बत्सर के 12 महीने 5 आतर्गे 3 जोक तथा आदित्य से यज्ञ की 2 समिधायें हैं इसी यज्ञ से यज्ञ का सम्पादन है

2.6 वैदिक धर्म के प्रमुख तत्त्व

वैदिक धर्म देवों का धर्म है यही प्रथम धर्म है- तानि धर्माणि ब्रह्मान्यासन (ऋग्वेद 10.90-14) यही प्रथम विधि है- ब्रह्मानु धर्मो (ऋग्वेद 3.7) यही प्राचीनतम धर्म या विधिया है- धर्माणि सनता (ऋग्वेद 3.3) इसका आधार वैदिक यज्ञ है मनुष्य इस वैदिक यज्ञमय जीवन से अपने को सुखी बना सकता है वैदिक मान्यताओं में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं दिखाई जाती ऋषियों ने अगले ज्ञान से सम्मार्ग को ही प्रशस्त किया है हमें भी उसी सम्मार्ग पर चलना चाहिये सम्मार्ग को समझने के लिये ईश्वर के गुणों को समझना आवश्यक है वेद ने मानवमात्र को यह अमूल्य निधि प्रदान की है वेद में अदिति को देवों की माता कहा गया है अदिति सृष्टि का अखण्डनीय तत्त्व है अदिति से आदित्यगण उत्पन्न हैं अदिति के पञ्चात सभी देवतागण उत्पन्न हैं

अधितिर्ध्वजनिष्ठ ऋष्या युजिता तव

यं देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः आग्वेद 076.6

यहाँ पर दो मुख्य बातें हैं यद्वा अमृतबन्धव जिसका अर्थ कल्याणकारी शक्ति से है यह वह कल्याणकारी शक्ति है जिसका सम्बन्ध सृष्टि के प्रत्येक वस्तु के साथ है यही देव शक्ति है अदिति जो अखण्डनीय तत्त्व है उसी से सृष्टि है अदिति के आठ पुत्रों के जन्म की बात कही गई है- अष्टौ पुत्रास्तौ अदितेः साथ के साथ यह देववलोक को चली गई आठवें सूर्य को आकाश में छोड़ दिया इसका सन्दर्भ ऋग्वेद 10.72.8 में देखा जा सकता है यह मातृण्ड सूर्य है मातृण्ड सूर्य का सम्बन्ध जन्म मरण से है मित्र वरुण, प्राता अर्यमा अंश मरु और विश्वज्ञान का सम्बन्ध जन्म मरण से नहीं है कहने का तात्पर्य यह है कि सृष्टि की व्यवस्था में ये देवतत्त्व अपने पर केन्द्रित हैं सृष्टि यज्ञ सम्पादन की मुबारक व्यवस्था हमें पर आधारित है

ऋग्वेद 12 में ऋतु और सत्य को विषय में ऋषि की अद्भुत अनुभूति प्रस्तुत हुई है

अग्नि देवता के लिए कड़ा गया है कि- कृत अग्नि है उनका नियम उनका अंत निश्चित है। सनातन धर्म एवं संस्कृति की व्यवस्था में ही समाज का धर्म निश्चित हुआ है।

ऋषियों ने धर्म का अनुभव वेदों के माध्यम से किया और विश्व के कल्याण के लिए एक निश्चित व्यवस्था की। जिसमें षोडश संस्कारादि का निरूपण हुआ। गरुड जीवन में माता-पिता, पुत्र-मातृ-बहन आदि के सम्बन्धों का भी वर्णन किया गया है। यज्ञ को आचार पर कर्मकाण्डीय व्यवस्था भी की गयी। वैदिक धर्म सर्वे श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि यह प्रकृति की व्यवस्था को संचालित करने के लिये है। इसी का अन्वयण मात्र अन्य धर्म करते हैं। ऋषियों ने अपनी हास्य व्यवस्था की अनुभूति से एक निश्चित व्यवस्था की है। अग्नि को माध्यम से उपदेश अर्थात् विचार आ रहा है कि हम धर्म प्राप्त करें परन्तु धर्म कीर्ति देने वाला हो, पुत्र भी वीर हो, पुत्र की प्राप्ति भी होनी चाहिए क्योंकि प्रजा उत्पन्न करना भी धर्म है। महान सत्य शाश्वत निमग्न (अद्वैत) दीक्षा तप ब्रह्म और यज्ञ ये पृथिवी को धारण करते हैं। दीक्षा से व्यक्ति संस्कार युक्त होता है। निष्कर्म के पालन में प्रवृत्त होता है। तप से व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति में नियम का पालन करता है। एक अनुशासित जीवन की ओर चलाता है। तप ही कार्य की शक्ति में सहायक है। राजा वरुण जो सुलोक के देवता हैं अपने पुत्र भृगु का तप से सह्यतप का मार्गदर्शन किया। (तैत्तिरीय आरण्यक 3.2.1.)

इस अष्टाष्ट्र ज्ञानशास्त्र में जिसका न आदि है न अन्त परन्तु मन्त्रों की संख्या निश्चित की गयी है। कोई ऐसा मन्त्र नहीं प्राप्त है जहाँ स्वस्ति कल्याण की बात न कही गयी हो। इस देवतात्व की नगरी में ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे अक्षय हो। इसलिए कवि कहता है- आ नो भद्राः भद्रं कर्षन्ति श्रोत्रं के द्वारा कल्याणकारी ध्वनि ही सुने यह सनातन धर्म है किसी प्रकार से दूषित नहीं है। धर्म को धारण करनेवाला अग्नि है- सवित्र्यमात्रः प्रथमानुमनो वायु को भर रहा है, यज्ञ है- सत्य है यज्ञो योऽयं वायुः।

महर्षि जीमैनि ने मीमांसा सूत्र में धर्म को इसी रूप में जो वेद विहित श्रेष्ठ लक्षणों को धर्म में स्वीकार किया है। अध्यात्म वेदविहित अनुशासन का पालन करना धर्म है। मोदनाममणोर्ध्व धर्मः धर्म वह तप है जिसके द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। वैशेषिक सूत्रकार कहते हैं-

अथारो धर्म व्याख्यास्यामः यतोऽभ्युदयनिःशेषसिद्धिः स धर्मः। धर्म तप को अभ्युदय एवं निःशेषता की सिद्धि का हेतु माना।

27 धर्म का तात्त्विक विवेचन

धर्म ऋग्वेद को सभी देवों से जुड़ा है। देवता मनुष्यों से और मनुष्य देवों से जुड़ा है। मनुष्य का भी धर्म देवों की सीति निश्चल और सत्य होना चाहिए। वेद को परमात्मा महर्षि वाल्मीकिद्वारा रामायण का पृथिवी पर अवतरण होता है। यह भी महर्षि वाल्मीकि की अन्तर्चेतना का आलोकन है। यह मान्यता है कि वेद के उपबृंहणार्थ ही ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने लव-कुश के प्रति रामायण को संक्रामित किया-

उपनिषद्भाष्य १.४.४ को निम्न लेता है जो विस्तार के अर्थ में प्रयुक्त है। ऋषियों ने प्रकृति के स्वरूप के वर्णन में देवों की सृष्टि की और सृष्टि के मध्यम से देवों के गुणों काही एवं ऐश्वर्य्य अर्थात् का गान किया। मन्त्रद्रष्टाऋषि ने अग्नि को पुरोहित बताया। अग्निमीळ पुरोहितम्। सुचिरुपी यज्ञः का पुरोहितः। पुर एव दद्यात्। (निष्कन्त २. १२)। धार्मिक कृत्यों में इन्हें आगे रखा गया। गुजाली के रूप में या धार्मिक कृत्यों में संगत होने के रूप में बहुत बाद में प्रकल्पित हुआ। नीचे-नीचे मानवीय पुरोहित की संकल्पना निम्नलिखित हो गयी।

धर्म की ध्याख्या में भारतीय संस्कृति ही मही मानवीय आदर्श मूल जन्मदा है। धर्म की विस्तृत व्याख्या में रामायण और महाभारत इतिहास के रूप में जाना है। पुराण और उपपुराणों की रचना बहुत प्राचीन नहीं है। वेद अध्ययन की एक प्राचीन परम्परा है। विशेष ब्राह्मणों के रचना काल में माध्यामी नारायणी तथा पद्मयती काल में महाभारत स्त्री-पुराण में दिखाई पड़ता है। सचयवेद में पुनर्जावेद शब्द का कल्पेय मिलता है।

धर्मो वै ता विद्वान्ब्रह्मस्था सः सन्वेतः पुनर्जावेत्। अथर्ववेद ११.४.७

इतिहास के निष्कर्षन मूलक अर्थ से यह धर्मोता होना है कि वह ऐतिहासिक घटनाओं तथा पूर्वजों के ज्ञान से जुड़ा हुआ है। श्रीमद्वाल्मीकिरामायण एवं महाभारत भी इनसे भारतीय संस्कृति के मूल उत्पत्ति की ध्याख्या करते हैं।

आचार्य एवं व्यवहारशास्त्र का सम्बन्ध भी धर्म से ही है। धर्म एक आचार्य भी है एवं अवसरण भी। आचार्य पारम्परिक धर्म है। जैसे प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक अर्थात् क्रियन्तों का करण अवसरण में हमारा स्वभाव जुड़ता है। विशापी जीवन का आवरण। काल ऐसा था आज वैसा है। संशय पुरुषों को आचार्य को ध्यान में रख कर अपने व्यवहार की परीक्षा करनी चाहिए। धर्म से ही विश्व प्रतिष्ठित है। वह स्थिर है। धर्म से पयापान नहीं होती। जो सत्य सगुरु विशय को धारण करने की शक्ति रखता है। वही धर्म है।

धारणाद्धर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्राजाः।

मः ध्वस्त्यः भार्गवसंयुक्तः सः कर्म इति निश्चयः।

महाभारत उद्योगपर्व ४.४

सत्य धर्मोनिग्रहः तपः स्वाध्यायः शुधिता, विप्रवशासनानिप्रवः। तथा सत्यवीथ्यः धर्मो गुणो यो धर्मः कदा गवाः धर्मः, अर्थः और काम इन तीनों की प्राप्ति का मूल कारण धर्म ही है-

श्रियर्गोध्यः धर्मपुत्रः नरेन्द्र राज्यं वेदं धर्ममूलं यदिति।

महाभारत वनपर्व ४.४

शास्त्र के प्रति आस्था ही सच्ची श्रद्धा है। श्रीमद्भागवदगीता में कहा गया है कि- वेदशास्त्र जिस धर्म को करने का उपदेश करे मही धर्म है जिसका निष्कर्ष करें वह अर्थ है। वेद धर्म का मूल है। जो वेद का ज्ञाता है उसका मत ही प्रमाण है। वेद का अर्थ कहता है- विश्वाभिन्नस्य सति ब्रह्मवेत् भारतं जनम्।

यह ज्ञान भारतीय जनो का सत्य है। विश्व का हित करने वाला मन्त्र ही देवों के गुणों से संयुक्त होता है। वैदिक धर्म के ज्ञाता प्राकृतिक यज्ञ की अनुकृति से वैदिक धर्म का प्रचलन हुआ। इससे प्राकृतिक यज्ञ सुरक्षित रख। अस्वाप्सीय ज्ञान-विज्ञान अवसर

में समको विदित होना चाहिए। देवों से प्राप्त वस्तुओं को देवों को लिए होना चाहिए। देवों से प्राप्त वस्तुओं का देवों के प्रति समर्पण का माय होना चाहिए। मानव को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाये रखना ही यज्ञमय जीवन है। छान्दोग्य उपनिषद् में 46 वर्ष की आयु का उल्लेख किया गया है। महिदास ऐतरेय को गर्व है कि जो प्राकृत यज्ञ के साथ सम्बन्ध जोड़ेगा वह उसे प्राप्त कर सकता है। आयु को छन्द से जोड़ते हैं। 24 वर्ष की आयु प्राप्त सगन है जो गायत्री छन्द से सम्बद्ध है (9.16.1)। अगली 24 वर्ष की आयु माह्यन्दिन सगन है जिसका सम्बन्ध जिष्टुम से है (3.8.3)। अन्तिम अज्ञातलीन वर्ष की आयु तृतीय सगन है जिसका सम्बन्ध जगती छन्द से है। ब्राह्मण ग्रन्थों में वसु पर अधिक वचन है। वद भी ही यज्ञ, दान, तप, स्वधर्म, चातुर्वर्ण्य, सत्कर्म आदि की सुरक्षा है।

2.0 वैदिक संहिताओं में संकल्परूप में धर्म का विवेचन

देवता मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप पर दृष्टि रखते हुये उनकी रक्षा एवं कल्याण कर्तव्य है। इसलिये सवितृ देव से प्रार्थना की जाती है। इवमर्थाग्निं भक्ष्य स्वस्तये इवामि मित्रावरुणा मित्रावसौ, कल्याण के लिये सर्वप्रथम अग्नि का आह्वान करता है। रक्षा के लिये मित्र एवं वरुण का आह्वान करता है। सवितृ देव हमारी सहायता के लिए हैं। वे प्रत्येक मनुष्य और देवताओं को अपने-अपने कार्य में निवेशित करते हैं। सम्पूर्ण प्राणियों पर दृष्टि रखते हैं। ज्ञान और धैर्यता का सम्बन्ध और उत्तम राज की ओर प्राप्ति होती है। वह सवितृ देव की होती है।

इन सभी देवों के गुण मनुष्य भी धारण करे। जैसे अग्नि मित्र वरुण आदि देवगण न्यायप्रिय हैं। उसी तरह मनुष्य भी न्याय प्रिय हो। सवितृ देव वह ज्योति है जो आकाश में सतत विद्यमान है। अजस्र ज्योति है। देवों को लिये धृतज्ञत विशेषण इसीलिये है कि वे अपने कर्म से विचलित नहीं होते।

ऋत उपासकों के लिये भी आया है। वेद मन्त्रमान उपासक का भी यही ओदश देता है। मित्र एवं वरुण उसी मन्त्रमान का हार्थ स्वीकार करते हैं जो ऋत का पालन करते समय विचलित नहीं होते। वेद में प्रसिद्धादित ऋत नियम, उस सत्य कल्याण दान यज्ञ तप व्रतम क्रिया ज्ञान कुछ ऐसे शब्द हैं जो मनुष्य और देवों को पालन करना पड़ता है। इन सभी के कर्म पर वरुण की निरन्तर दृष्टि रहती है। वेद में नैतिक पक्ष के अधिष्ठाता के रूप में वरुण का देखा गया है। दम्भ का विधान भी वही करते हैं। उपयुक्त सभी बातों का पालन जो भी नहीं करता, वरुण उसके लिये दण्ड देने का विधान करते हैं। अनृत व्यक्ति को कभी भी नहीं छोड़ता। देवगण दुराचारी व्यक्तियों के तनु हैं। उनके पास बांधने के लिये रस्सी नहीं है। फिर भी उन्हें अपने पाप में बांध ही लेते हैं। अपने अन्दर जो सुविचार आते हैं वह भी देवों के कारण इसलिये सुविचारों पर ध्यान देना मनुष्य का कर्तव्य है क्योंकि प्रत्येक विचार पर प्रत्येक कार्य पर देवों की दृष्टि प्रति सग रहती है। उनके निरीक्षण में कभी भी कोई छुट्टि होन की सम्भावना नहीं रहती। इसलिये जो कर्म हम कर रहे हैं। अथवा भविष्य में करने के लिए लक्ष्य डोंग सभी को सत्य एवं ऋत आदि के नियम के अनुसार ही सम्पन्न करें।

पर्जन्य देवता रुषा करने वाले देव हैं। पृथिवी एवं संसार के द्वितीय देव है। अन्नाद के उत्पादक देव है। परन्तु सम्पूर्ण विश्व उनसे उन्नत है। विश्व भूजन विभाण। पर्जन्य के कारण पृथिवी पृथिवी हो जाती है। वृक्ष वनस्पतियाँ नाना रूप धारण करती हैं। ये देवों के सब प्राकृतिक यज्ञ हैं। मनुष्य भी देवों को आधार पर अपने कर्म निर्धारित करे। पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं सुतोळ के निवासी अग्नि के ऋत का पालन करते हैं। यही वैदिक

धर्म का रहस्य है प्राणिक मनुष्य को इसका आदर करना चाहिये। सृष्टि में एक सुदृढ़ व्यवस्था का निर्माण करने का सदैव प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि देवता बुद्धिपूर्वक किये जाने वाले कर्म का ही धारण करते हैं। मनुष्य धर्म के मार्ग का ही अनुसरण करे। त्रेतायुग में भगवान् भीराम ने यही कहा कि- मैं धर्मन्मा पुरुषों के मार्ग का अनुसरण कर रहा हूँ।

नाह धर्मपुरुष है प्रसिद्धल प्रकर्षये पूर्वव्यमभिप्रेत गते मार्गोऽनुगम्यते

ऋषियों ने जिस धर्म का अनुसरण किया उस धर्म का महर्षि वाल्मीकि ने राम के चरित में वर्णन किया।

2.8.1 वैदिक धर्मानुशासन का वैशिष्ट्य

वैदिक धर्मानुशासन का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है कि यह व्यवस्था सार्वभौमिक है अर्थात् सम्पूर्ण विश्व के लिये सभी वर्गों को लिये, सभी प्राणियों के लिये है। इसका अर्थ यह है कि सब की सम में जैसे प्रगति हो सब को जैसे सम अर्थात् न्याय प्राप्त हो। इसका सूत्र हमारे वेद प्रदान करते हैं। इनमें जो तत्व हैं वे सभी धर्मों में समान रूप से प्रतिष्ठित हैं। ऋत एव रात्र्य का गठान्वय सभी भारतीय साम्प्रदाय चाहें यह भगवान् बुद्ध द्वारा प्रवर्तित बौद्ध धर्म हो अथवा भगवान् महावीर जी द्वारा उपदेष्टित जैन धर्म या भारतीय चिन्तन परम्परा से सम्बन्धित विभिन्न सम्प्रदाय, सबके सब इस बात पर एकमत हैं क्योंकि सभी सृष्टि के नियामक तत्त्व पर ही प्रतिष्ठित हैं। वैदिक धर्मानुशासन के जो मुख्य तीन तत्व हैं अर्थात् परम ब्रह्म की सत्ता उसके प्रतिरूप देवगण तथा दूष्टगणान् एव जगत्, उसका परम आनन्द सामाजिक परिदृश्य में तीन तत्वों पर ही प्रतिष्ठित है। धर्म को अधिष्ठान के रूप में उपनिषत् तथा सत्य एव ऋतु के प्रतिरूप राष्ट्र के न्याय मन्दिर देवगण के रूप में जिनकी सत्ता है सत्य की प्रमाधिकता के लिये जो प्रतिषद्ध हैं अथवा जो सहज ही सत्य असत्य का भेद समझ लेते हैं, ऐसे विधिशास्त्र के महान् भारतीय पण्डित तथा समस्त जड़ और चेतन जो अपने आनन्द के प्रवाह के लिये इनकी आज देखते हैं। यदि ब्रह्माण्डोप नियम और पार्थिव नियम में सामंजस्य हो जाय तो सम्पूर्ण विश्व के लिये मातृ प्रमाधिकता के रूप में स्वीकार होगा।

2.9 आगमिक अर्थात् आगम परम्परा का स्वरूप

महाभाष्यकार फलजलि आगम का अर्थ वेद करते हैं। आगम का व्यवहृत शब्द प्राणय के लिये भी किया जाता है। उसके बाद के जम्हार्यों ने जैसे कुमारिलभट्ट इत्येवमुक्त्य आदि ने आगम का अर्थ सत्र ब्राह्मणात्मक वेद शक्ति के रूप में किया है। लेकिन कान्तान्तर में आगम शब्द का अर्थ सम्प्रदाय विशेष के ग्रन्थों से लिया जाने लगा। प्रस्तुत विषय में आगम शब्द का व्यवहार प्रमुख पाँच सम्प्रदायों के सम्बन्ध में कर रहे हैं। ये सम्प्रदाय हैं- वैष्णव, शैव, शाक्त, गान्धर्व एवं सौर सम्प्रदाय। वैष्णव सम्प्रदाय अथवा वैष्णव आगम में विष्णु प्रधान देवता हैं। शैव आगम में शिव प्रधान देवता हैं। शाक्त आगम में शक्ति प्रधान हैं जबकि गान्धर्व में गणेश जी प्रधान देवता हैं एवं सौर सम्प्रदाय में सूर्य की उपासना की जाती है। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि जब महाभाष्यकार फलजलि आगम का अर्थ वेद करते हैं तो इसका अर्थ सम्प्रदाय विशेष के ग्रन्थों अथवा अन्य विषयों के साथ कैसे है। इसका उत्तर यह है कि ये सभी के सभी सम्प्रदाय मूल रूप से वेद का ही अनुसरण करते हैं। इसलिये ये भी वेद के ही स्वरूप हैं अथवा ये अपने-अपने सम्प्रदाय के लिये वेद ही हैं। ये सम्प्रदाय विशेष के लिये

समशास्त्र अथवा समे के अनुशासन के रूप में स्वीकार किये गये हैं

वैदिक आगमिक
पौराणिक
मार्गगुशासन

2.2.1 आगम परम्परा का संरचनात्मक स्वरूप

वैष्णव एवं शैव आगम मुख्य रूप से चार अंगों में प्रस्तुत किये गये हैं-

- 1 ज्ञानपाद
- 2 क्रियापाद
- 3 योगपाद
- 4 उपापाद या अर्था

श्रुति (वेद और आगमशास्त्र) में इसका एक-एक अंग भी मुक्ति का कारण माना गया है फिर सभी अंगों को एक साथ अनुष्ठान किया जाय या पालन किया जाय तो फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिये कहना ही क्या है अर्थात् अतिशीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है

एकैक्यपि चास्याग मुक्तिर्वा कीर्तिर मुक्ति

किमु धाम्य तु सर्वांगमसित मोक्षद विधि । सप्तुटागम 49

शैव देवशास्त्र में ५ शिग सदाशिव की पूर्ति है जो उनके पूर्णता का चिन्ह है शम्भोर्वदनपंचकम् अर्थात् सद्योजात रामदेव अर्थात् तत्पुरुष और प्रताप के रूप में भगवान शिव का स्वरूप है विष्णुसूक्त पुराण में कहा गया है- सदाशिवोऽयं विष्णोः पावनं तस्य पंचमम् शैव आगम की पूजा पद्धति ही उस सम्प्रदाय का समशास्त्र है अष्टोत्तरीयाचार्यकृत क्रियाक्रमोद्योतिकया या अष्टोत्तरीयाचार्य फलति नामक ग्रन्थ में विस्तार के साथ इसका विवेचन किया गया है इस श्रेणी में कुछ और भी महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं यहाँ यह जानना आवश्यक है कि शैव आगम के पितरों की मूल ग्रन्थ हैं उसके प्रवक्ता स्वयं भगवान शिव हैं इसलिये मूल आगम के ग्रन्थ के अनुसार अपने सभी कार्य का सम्पादन करना ही इस सम्प्रदाय का धर्म है

2.2.2 प्रमुख वैष्णव आगम

वैष्णव आगम के अन्तर्गत दो सम्प्रदाय हैं- पांचरात्र और वैखानस वैखानस सम्प्रदाय पांचरात्र आगम से थोड़ा प्राचीन है इसके संस्थापक वैखानस ऋषि हैं इसके तीनों शब्द महत्वपूर्ण हैं- वि+ नखन+ अम् यहाँ नख = न + ख न का अर्थ स्पष्ट है अर्थात् नहीं और ख ज्ञानेन्द्रिय के अर्थ में है कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ कोई विशेष ज्ञानेन्द्रिय नहीं है इसका तात्त्विक अर्थ यह है कि ज्ञान में निरन्तर रहा रहने वाले वैखानस के रूप में प्रतिष्ठित हुये ब्रह्मादिभिः कहा गया है।

न विचिन्ते खानि इन्द्रियाणि येषां ते नखः

न नखा विनखा नख ब्रह्मलक्षण खन हो गया खन खनने धनु से विखनान् अर्थात् गहराई तक खनन करने वाले तत्त्व ज्ञान में निरन्तर रहा आनन्द संहिता में इनके रूप में वर्णित किया गया है-

अमर्शितानां खननान् वेदमर्शं तु विशेषतः

त प्रभुः प्रोच्यते सर्ववैखना ब्रह्मादिभिः आनन्द संहिता

साण्ड्याहोम में कहा गया है: ब्रह्मा विष्णुना मुनि अर्थात् ब्रह्मा ही विष्णुना मुनि के रूप में वैराग्यस आगम के प्रतीक हैं। इस आगम का अनुशासन महर्षि अत्रि मरीचि भृगु एवं कश्यप के द्वारा विभिन्न ग्रन्थों के माध्यम से आगे बढ़ता है। इस परम्परा अथवा धर्म को बनाने वाले त्रय एवं आचार के साथ विष्णु की पूजा विधी-विधान के साथ करने वाले वाले गये हैं। इस सम्प्रदाय को श्रीवैखानस भागवतशास्त्र भी कहा गया है। परम्परा की दृष्टि से इस सम्प्रदाय को मुख्य रूप से दो विभाग हैं- दैविक एवं मानुषिक। दैविक के अन्तर्गत विग्रह में सम्बन्धित सभी प्रकार के अंग आते हैं जबकि मानुषिक कर्म के अन्तर्गत अलग-अलग संस्कारों के गालन का विधान है।

पांचरात्र आगम में वासुदेव सर्वोच्च देव के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वासुदेव के पुत्र ही वासुदेव हैं। विष्णुपुराण में कहा गया है कि- कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् पांचरात्र आगम पांच रूपों में ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करता है। ये पांच रूप हैं- गर ब्यूह विभव अन्तर्वागिन और अर्वा पर ईश्वर का उच्चतम बिन्दु है। ब्यूह को अन्तर्गत चार देवों की उपस्थिति है। ये चार देव हैं- वासुदेव संकषण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इन्हें कृष्ण पीता रक्त एवं श्वेत रंग में प्रतीक स्वरूप बताया गया है। बसुन्धरा ये चार देव कृतयुग त्रेता युगत्र त्रापर युग एवं कलियुग के प्रतीक स्वरूप हैं। ब्यूह का तात्पर्य व्यक्ति की वैयक्तिक चेतना में विद्यमान मन बुद्धि चित और अहंकार जिसका ब्यूह तत्त्व को साथ सम्बन्ध स्थापित किया गया है।

विष्णु के अन्तर्गत उक्त सर्वोच्च हर्षित के दिगन्त अक्षर या स्वरूप है। अन्तर्वागिन के रूप में वह विष्णु का निजता एवं शासन है जो पूरुष के रूप में सब में प्रतिष्ठित है। अर्वा को अन्तर्गत पूजन के लिये विग्रह सम्बन्धी सभी तन्त्र एवं पूजन पद्धति का समावेश किया गया है। एही विग्रह से किसी स्मृत तन्त्र को नहीं ग्रहण करना चाहिये। वस्तुतः विग्रह का तात्पर्य भगवान् की साक्षात् उपस्थिति ही माना जाता है। यही धारण करने का जो मूल सिद्धान्त है वह यह कि सब तरह की स्वार्थगता एवं सम्पूर्ण दृष्टिकर्षों को त्यागकर वासुदेव की आराधना एवं पूजन जो यही प्रधान करने वाली है। भागवतपुराण में कहा गया है-

अथर्व कीर्तन विष्णोः स्मरण पाचसेवनम्

अर्चनं बन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्

ज्ञानपाद के अन्तर्गत सम्प्रदाय विशेष के दार्शनिक सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया गया है। ज्ञानपाद के रूप में मन्दिर सम्बन्धी सभी तानों का समावेश हो जाता है। जैसे विग्रह एवं देव मूर्तियों का निर्माण मन्दिर का निर्माण मन्दिर की व्यवस्था से सम्बन्धित अन्य भवनों का निर्माण चर्चापाद के अन्तर्गत नित्य नैमित्तिक पूजन विधान के साथ उत्सव आदि के आयोजन का स्वरूप भी प्रस्तुत किया गया है। ईश्वर सार्वभौम्य प्राप्त करने के चार साधन हैं जप, होम अर्चना और ध्यान। जौन इसे कर सकता है। इसका विधान हमारे आगम ग्रन्थ चर्चापाद के अन्तर्गत करते हैं। पूजा प्रक्रिया के चार प्रकारों का भी वर्णन अर्थात् भूमि पर जल इन्द्रिय सूर्य परिक्रमा एवं अमूर्त उपासना के साथ साक्षात् उपासना के विषय में निश्चित नियम प्रस्तुत किये गये हैं। मुख्य उद्देश्य विग्रह पूजा को महत्त्व का प्रतिपादन करना है क्योंकि मानसिक याज्ञिका एवं विग्रह पूजन में विशिष्ट पूजन श्रेष्ठ है। विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा में केवल वैदिक मन्त्रों का ही प्रयोग किया जाता है। यदि विग्रह की प्रतिष्ठा घर में कर रहे हैं तो विग्रह की लम्बाई छ. इन्च से कम होनी चाहिये। विग्रह पूजन की परम्परा वैखानसा आगम की ही है। पांचरात्र आगम ने भी इसे सर्वोत्तर किया लेकिन साथ में और भी बहुत से तत्वों को इसमें

समाहित किया जैसे कि- यन्त्र, मण्डल, मुद्रायें आदि वैष्णव आगम की परम्परा में संसारमुक्ति धार प्रकाश से हो सकती है- सांख्यिक सामीप्य सांख्यिक एवं सायुज्य इसमें सायुज्य से पैकुणतलोक की प्राप्ति होती है इस आगम की परम्परा में पांच नित्य कर्म हैं-

1. अभिगमन अर्थात् पूजन के लिये मन्दिर जाना दूसरे कर्तव्यों को पूर्ण करके
2. उपासना अर्थात् पूजन सामग्री का संकलन
3. इष्ट्या अर्थात् वास्तविक रूप से पूजन
4. स्वाध्याय उपासना वेदाध्ययन
5. योग विशेष रूप से रात्रि में योगाभ्यास

आगम परम्परा में योगपाद का स्वरूप अद्वैत है वस्तुतः सभी आगम पारंपरिक के योगसूत्र की ही पहचान करते हुये परम्परा के परम सान्निध्य का उपाय खोजते हैं

आगमों ने एक ऐसे सम्प्रदाय की स्थापना की जिसमें माध्यम से ईश्वर की उपासना परिमित स्वरूप में किया जा सके जैसे-जैसे उपासना बढ़ेगी आप परिमित से अपरिमित की ओर बढ़ते चले जाएंगे आप के अन्तःकरण में ध्यान शक्ति का जागरण होता चला जाएगा उपासना की यह परम्परा जो आगम को रूप में प्रवर्तित हुई वहीं तीनों रूपों में अधोक्त शैव वैष्णव और शाक्त आगम को रूप में प्रवर्तित हुई यह यात्रा शिव और विष्णु की उपासना की यात्रा है जिसमें शक्ति तो निहित ही है इन्हीं तत्वों का वर्णन सभी पुराणों में हुआ है जो पूर्ण रूप से वैदिक एवं आगमिक तत्वों पर आधारित हैं लेकिन देवों का मानवोत्कर्ष एवं लौकिक छन्दों की उपस्थिति उसी और गरिमा प्रदान करती है

210 सारांश

सभी पदार्थों का अपना अपना एक स्वभावगत धर्म होता है जब सृष्टि नहीं थी तो धर्म भी नहीं था धर्म को सांगठनिक के लिए सृष्टि के बाद यज्ञ पर विचार करना आवश्यक है जो मनुष्य करते हैं वह देवता के लिए अनुकरणीय नहीं है, परन्तु देवकार्य मनुष्यों के लिए अनुकरणीय है ऐसा वैदिक सास्त्र कहते हैं ऋषियों की अन्तःचेतना में जिस ज्ञान विज्ञान का आगमन होता है वही धर्म का प्रथम साक्षात्कार है तत्पश्चात् ऋषियों की अन्तःचेतना में ब्रह्म अर्थात् अपरूपेय वेद प्रकट हुआ यही धर्म का प्रथम स्वरूप है पुनः ऋषियों ने उपदेश के माध्यम से उसे बाहर करते हैं यह सब कार्य एक निश्चित नियम एवं सिद्धान्त के साथ प्रवर्तित हुआ वैदिक धर्म का तात्पर्य है कि निश्चित नियम एवं सुनिश्चित व्यवस्था का स्वरूप और उसका पालन जो सत्य पर प्रतिष्ठित है अतः हम कह सकते हैं कि निश्चित नियम एवं सिद्धान्त को आचरण में लाना एवं उसका पालन करना ही वैदिक धर्म है

गद्य धर्म का ही स्वरूप है पुराण देवताओं को मानव की आकृति के रूप में प्रस्तुत करते हैं परन्तु मन्त्र में देवों का स्वरूप सृष्टि से सम्बन्धित है ये देव सृष्टि के धारक तत्व हैं देवों ने जो यह यज्ञ सम्पादित किया है वह तात्पर्य यज्ञ सृष्टि यज्ञ है यही यज्ञ सबको धारण करता है यही धर्म है

अतः वेद जिस कर्म को करने का उपदेश करें वही धर्म है तथा जिसका निर्णय करें वह अर्थ है गौतम धर्मसूत्र में स्पष्ट कहा गया है- वेदो धर्ममूलम् आणस्तम्य ने

अपने जर्मसूत्र में कहा कि जो धर्म को जानने वाले हैं जो वेद को जानते हैं, उनका मन्त्र ही धर्म के लिये प्रमाण है। महर्षि उत्तिष्ठ ने इसका और विस्तार करते हुये कहा कि वेद और स्मृतियों के द्वारा जो कर्म निश्चित किये गये हैं, वह धर्म है। **श्रुतिस्मृत्यविरहितो धर्मः** उसी वैदिक धर्म को आगम परम्परा ने तथा उसके बाद पौराणिक परम्परा ने स्वीकार किया है। मूलमूल तत्त्व सभी परम्पराओं में एका ही हैं। जैसे साध का पासन आदि।

2.11 पारिभाषिक शब्दावली

1. **धर्म-** संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से धारणार्थक 'ध' धातु से मन प्रत्यय करने पर धर्म शब्द मिलान्न होता है। जिसका अर्थ- धारण करना, पासन करना तथा आचरण करना आदि हैं।
2. **आगम-** महामायकत्वर परंपरालि आगम का अर्थ वेद कहते हैं। आगम का व्यवहार शब्द प्रमाण के लिये भी किया जाता है। आचार्यों ने आगम का अर्थ मन्त्र ब्राह्मणान्तक वेद राशि के रूप में किया है लेकिन कालान्तर में आगम शब्द का अर्थ सम्प्रदाय विशेष के ग्रन्थों से लिया जाने लगा।
3. **ज्ञानपाद-** ज्ञानपाद के अन्तर्गत सम्प्रदाय विशेष के दार्शनिक सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया जाता है।
4. **क्रियापाद-** इसके अन्तर्गत मन्दिर सम्बन्धी सभी तत्त्वों का समावेश हो जाता है। जैसे विग्रह एवं देव मूर्तियों का निर्माण, मन्दिर का निर्माण मन्दिर की व्यवस्था से सम्बन्धित अन्य सबकों का निमोण आदि।
5. **चर्चापाद-** नित्य नैमित्तिक पूजन विधान के साथ उत्सव आदि के आयोजन का स्वकथ चर्चापाद के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है।
6. **योगपाद-** आगम परम्परा में योगपाद का स्वरूप अद्भुत है। वस्तुतः सभी आगम ऋतुजाले को योगसूत्र को ही ग्रहण करते हुये परमेश्वर को परम सात्त्विक्य का उपाय खांचते हैं।
7. **विग्रह-** विग्रह का तात्पर्य भगवान की भस्मात् प्रत्यस्थिति ही स्वीकार किया जाता है।
8. **वैखानस-** वैष्णव आगम के अन्तर्गत दो सम्प्रदाय हैं- पांचरात्र और वैखानस। वैखानस सम्प्रदाय पांचरात्र आगम से थोड़ा प्राचीन है। इनको संस्थापक वैखानस ऋषि हैं।

2.12 अभ्यास प्रश्न

1. **वैदिक साहित्य का तात्पर्य है**
 - क) वेद ब्राह्मण आरण्यक एवं उपनिषद् एवं वेदांग
 - ख) वेद एवं वेदांग
 - ग) वेद एवं उपनिषद्
 - घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं
2. **धर्म राज्य की सृष्टि होती है**
 - क) वेद धातु से मन प्रत्यय करने पर

- ख) आरणात्मक 'धृ' धातु से मन प्रवृत्त करने
ग) ऋ गती धातु से
घ) गिद विचारणे धातु से
3. धारणादुर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्रजा: यह अंश लिया गया है-
क) अथर्ववेद संहिता से
ख) वाल्मीकि रामायण से
ग) महाभारत से
घ) पद्मपुराण से
4. चाँवरुन्ध आगम आगम का सम्बन्ध है
क) शिव जी की उपासना से
ख) लक्ष्मी जी उपासना से
ग) कार्तिकेय जी उपासना से
घ) शक्तदेव अथवा नारायण की उपासना से
5. वैदिक धर्मशास्त्र का वैशिष्ट्य है कि-
क) वैदिक धर्मशास्त्र सार्वभौमिक अर्थात् सभी के लिये है
ख) केवल वैष्णव सम्प्रदाय को लिये है
ग) वैदिक धर्मशास्त्र केवल वेद पाठ करने वालों के लिये है
घ) उपनिषद् में से किसी को लिये नहीं
6. मुख्य रूप से धर्म के कितने उपादान हैं-
क) न्याय
ख) पांच
ग) तीन
घ) सात
7. मुक्तिप्राप्तिको धर्म, यह संघर्ष किस आचार्य का है-
क) कड़वि व्यासब्रह्म
ख) अचलान्त्य
ग) हरिदास
घ) उपनिषद् सभी गलत हैं
वेद में धृतकृत किसे कहा गया है-
क) आश्विनी
ख) मरुत
ग) रुद्र

2. इनमें से किस ग्रन्थ में धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा कहा गया है-
 - क) तैत्तिरीय आरण्यक
 - ख) उपनिषद् वेदिका
 - ग) जलपथ ब्राह्मण
 - घ) ईशावास्योपनिषद्
3. महर्षि धर्मिष्ठ को द्वारा इनमें से कौन सा वाक्य कहा गया है-
 - क) वेदो धर्ममूलम्
 - ख) कुरीस्मृतिविहितो धर्मः
 - ग) धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा
 - घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं
4. निम्नलिखित में से कौन सा सत्य धर्म शब्द की परिभाषित नहीं करता है-
 - क. व्यक्तिगत धर्म
 - ख. सामंजसिक धर्म
 - ग) अनेकान्त धर्म
 - घ) सृष्टि का नियम

निम्नलिखित में से मनुष्य का धर्म किस प्रकार होना चाहिये-

 - क) गतिशील होना चाहिये
 - ख) समय के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिये
 - ग) दूसरों के दिशा निर्देश के अनुसार होना चाहिये
 - घ) देशों की भाँति निरन्तर और सत्य होना चाहिये
5. निम्नलिखित में कौन सा नाम वैखानस आगम का दूसरा नाम है
 - क) श्रीवैखानस भागवतशास्त्र
 - ख) परम भागवत
 - ग) किन्दान्त श्रीवागम
 - घ) शम्भुदेव आगम
6. विग्रह से क्या तात्पर्य है-
 - क) देव विशेष का पूजन है
 - ख) विग्रह का तात्पर्य भगवान की साक्षात् उपस्थिति है
 - ग) विग्रह का तात्पर्य चरित्र मूर्ति से है
 - घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

8 इनमें से किस ऋषि का सम्बन्ध वैखानस आश्रम के साथ नहीं है-

- क) ऋषि
- ख) मरीचि
- ग) विश्वामित्र
- घ) भृगु एवं फल्गु

9 इसमें वैकुण्ठलोक की प्राप्ति किससे होती है

- क) सालोक्य
- ख) सांख्य
- ग) सान्निध्य
- घ) सायुज्य से

2.13 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. क , 2 { ख , 3. ग , 4. घ } 5. क , 6. ख } 7. ग , 8 { घ
9. क } 10 {ख} 11. ग , 12 { घ , 13. क , 14. ख , 15. ग , 16.
1. घ

2.14 सन्दर्भग्रन्थ

- 1 संस्कृत वाङ्मय का बहुदु इतिहास प्रथम खण्ड, वेद प्रमाण सम्पादक-गुरुकुला आचार्य श्री नलदेव उपाध्याय, सम्पादक-प्रो० ब्रजनिधारी नीने, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ 1998
- 2 निरुक्तम्, महाप्रहोषाध्याय श्री छम्बूराव शास्त्री, मेतलवन्द सङ्ग्रहणालय पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 2018
- 3 ए प्रैक्टिकल वैदिक डिक्शनरी, सुर्वकन्द आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली-1981
- 4 वैदिक कोष: इंसराय एवं भागवदश, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, 2002
- 5 शम्भुकल्पपुराण राधाकृष्णदेव महाश्वर जीप्रान्ता संस्कृत संशोधन वाराणसी, विज्ञान सम्पत् 2024
- 6 ऋग्वेद संहिता (पौर्वभाग) सायण-भाष्य संहिता वैदिक संशोधन मण्डल पुणे
- 7 ऋग्वेद संहिता (द्वार भाग) हिन्दी अनुवाद संहिता स्वध्याय मण्डल वाराणसी
- 8 धर्मशास्त्र का इतिहास [भाग भाग 1] भारतवर्ष, महाप्रहोषाध्याय डॉ. रामचंद्रन वामन काणे अनुवादक- प्राध्यापक अर्जुन चौधे हिन्दी साहित्य सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ
- 9 धर्मशास्त्रीय विषयों का परिशीलन, डॉ. श्रीधर त्रिपाठी, मिथिला शोध संस्थान पन्थमाला, नवीन ग्रन्थमाला 12 मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा 1999
- 10 गीतय धर्मशास्त्राणि हिन्दी व्याख्याकार- डॉ. जयेशचन्द्र पाण्डेय, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, विज्ञान सम्पत् 2050

वीरभावन शर्मसूक्तम्, हिन्दी व्याख्याकार- डॉ. रामेशचन्द्र पाण्डेय, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, विक्रम सम्वत् २०७६

12. हिन्दू जीवन पद्धति, डॉ. कामेश्वर त्रिपाठ्याय, त्रिस्तम्भ ज्योतिष प्रकाशन, देवतायन ७७ जानकीनगर, वाराणसी २०११
13. श्रीमन्नारुपे वेदव्यासप्रणीत महाभारत ग्रन्थ, तृतीय एवं पंचम खण्ड, (सरलहिन्दी अनुवाद सहित) गीताप्रेस गोरखपुर, सम्वत् २०६३

2.15 बोध प्रश्न

सृष्टि का

इकाई 4 वैदिक, श्रमण एवं श्री गुरुग्रन्थ साहिब के धर्म विषयक संयोजक सिद्धान्त

इकाई की रूपरेखा

- 4.0 उद्देश्य
- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 धर्म का स्वरूप
- 4.3 वैदिक धर्म में ज्ञान का महत्व
- 4.4 वैदिक श्रमण एवं श्रीगुरुग्रन्थ साहिब के अन्तर्गत पाप-पुण्य की अवधारणा
- 4.5 वैदिक धर्म एवं जैन धर्म के प्रमुख संयोजक तत्त्व एवं सिद्धान्त
- 4.6 सिख धर्म के प्रमुख तत्त्व एवं वैदिक परम्परा से सम्बन्ध
- 4.7 धर्मविषयक संयोजक सिद्धान्त
 - 4.7.1 धर्मविषयक संयोजक सिद्धान्त के सन्दर्भ में बौद्ध धर्म की प्रमुख तत्त्व
 - 4.7.2 बौद्ध एवं वैदिक धर्मतत्त्वों में संयोजक तत्त्व
 - 4.7.3 बौद्ध जैन सिख एवं वैदिक धर्मतत्त्वों में संयोजक तत्त्व के रूप में ध्यान
- 4.8 सारांश
- 4.9 पारिभाषिक शब्दावली
- 4.10 अभ्यास प्रश्न
 - 4.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
 - 4.12 सन्दर्भग्रन्थ
 - 4.13 नोटप्रश्न

4.0 उद्देश्य

वैदिक, श्रमण एवं श्रीगुरुग्रन्थ साहिब के धर्मविषयक संयोजक सिद्धान्त विषय पर केंद्रित इस इकाई को अध्ययन के बाद आप-

- 1 धर्म का तात्पर्य क्या है, इससे परिचित हो सकेंगे
- 2 इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप वैदिक धर्म से परिचित हो सकेंगे
- 3 इस इकाई के अध्ययन के बाद आप श्रमण परम्परा को भी जान सकेंगे
- 4 इस इकाई के अध्ययन के बाद आप श्रमण परम्परा की धर्मविषयक तत्त्वों को भी समझ सकेंगे।
- 5 इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह परिभाषित कर सकेंगे कि किस प्रकार वैदिक धर्म एवं श्रमण परम्परा का धर्मोत्पत्तिज्ञान है
- 6 इस इकाई के अध्ययन के बाद आप यह परिभाषित कर सकेंगे कि श्रीगुरुग्रन्थ साहिब में धर्मविषयक तत्त्वों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है
- 7 इस इकाई के अध्ययन के बाद आप वैदिक, श्रमण एवं श्रीगुरुग्रन्थ साहिब के धर्मविषयक संयोजक सिद्धान्तों को एकसूत्र में रखकर देख सकते हैं

4.1 प्रस्तावना

आर्योवर्त अथवा सप्तसैन्धव प्रदेश में अंकुरित एवं पुष्पित तथा उपनिषद् काल में खिस संज्ञा गो अपने ज्ञान को आत्मोक से सम्पूर्ण निरख को आपनगित करने का सीमापार प्राप्त हुआ ऐसे पालतिपुत्र एवं उसके आस-पास की धरती पर मड़नीय भारत की चार प्रमुख ज्ञान अथवा धार्मिक परम्परायें कालक्रम से उपाभिधत हुईं ईश्वर की इस महनीय प्रस्तुति को हम वैदिक बौद्ध, जैन और सिक्ख धर्म को रूपमें प्राप्त करते हैं निस्संगेह इन चारों धर्मों ने विश्व में अपनी स्वतन्त्र वैश्विक पहचान स्थापित की है इन सभी धर्मों में अनेक पन्थ विभिन्न सिद्धान्तों को मानने वालों के साथ-साथ अनेक प्रकार की साधना-पद्धति के ज्ञोते हुए भी सामाजिक सामंजस्य और उत्तरदायित्व का वैश्विक दृष्टिकोण और जीवनशैली में विभिन्नता होते हुए भी भारत के लिये ये सभी धर्म अलक्षण में एका हैं इन्हीं को माध्यम से भारत अपनी एकता का अक्षुण्ण रूप प्रस्तुत करते हुये सम्पूर्ण विश्व को एका अलभुत उदाहरण प्रस्तुत करता है भारतीय समाज की समाजिकता को देखने और समझने और सामाजिक जीवन को जीने से सम्बन्धित बहुत से धर्म हैं जिन के दार्शनिक केंद्र-बिंदु भी अलग-अलग हैं इन्हीं धर्मों में बौद्ध और जैन धर्म प्रमुख हैं जिनकी सामाजिक जीवन को जीने की व्यवहारिक शैली भी भिन्न है

इसी प्रकार सिख धर्म का उदय भी इसी सनातन ज्ञान परम्परा में से हुआ और हयकर दार्शनिक केंद्र-बिंदु ब्रह्म-जीव-प्रगति की परिकल्पना पर ही संघालित है सिख धर्म की विशिष्टता यह है कि इसने अद्वैत दर्शन को व्यावहारिक स्तर पर जीवन-जीने का एक मार्ग प्रकट किया सिख धर्म के आधार में मौजूद अद्वैत दर्शन जहाँ इसे भारतीय सनातन परम्परा से जोड़ता है वहीं इसका व्यावहारिक पक्ष इसे एक विशिष्ट धर्म के रूप में भी स्थापित करता है

ईश्वर को न मानने पर भी सत्य की खोज में सर्वस्य न्योसावर कर देने वाली दो परम्परायें हैं- बौद्ध तथा जैन इन दोनों परम्पराओं में ऐसी ईश्वर को कोई प्रधानता नहीं दी गई जो सृष्टि का स्रष्टा अथवा नियन्ता हो तथापि ये दोनों परम्परायें सत्य की खोज को अत्यन्त महत्व देती हैं मुननिपात में भगवान बुद्ध कहते हैं कि स्वयं का रस सबसे अधिक स्वादु है- सच्चं है व सादुतरं एसान (1.10.2) आगे वे कहते हैं कि ज्ञात्वा धर्मं यह है कि सत्य वाणी ही अमृत है- सच्चं वे अमता वाचा (3.29.4) उन्होंने यह भी कहा कि- असत्यवादी नरक में जाता है- अभूतवादी निरय उपेक्षि (3.35.5)

26वीं शताब्दी ईसा पूर्व भगवान ऋषभदेवके बहुत लम्बे समय बाद चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म तब हुआ जब विभिन्न धर्मों के बीच संवाद की आवश्यकता थी बारह वर्ष की लम्बी लपस्या के बाद भगवान महावीर ने पक़ला प्रवचन दिया यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि उनके ग्यारह गणधर ब्राह्मण कुल में थे भगवान महावीर ने भी सत्य में बुद्धि स्थिर रखने का उपदेश दिया है सच्चंमि सिद्धं कुब्बक (आचारांग 1.3.2) है पुरुष तुम सत्य को ही जानो- पुरिसा सच्चमेव समभिजागहि (आचारांग 3.3) शूजकतांग में उल्लेख है कि असत्य प्रकृणा करने वाले संसार के पाए नहीं जा सकते प्रकृत्याकरण नामक ग्रन्थ में तो सत्य को ही भगवान कह दिया गया है संसार में सत्य ही सारमूला है- सच्चं मोगमि सारमूय

इस तरह से हम देख सकते हैं कि सत्य आप्त वाक्य की दृष्टि से सत्य वाक्य तथा आचारशास्त्रीय दृष्टि से सत्य साधन का महत्व जैन परम्परा बौद्ध परम्परा वैदिक

परम्परा एवं सिद्ध धर्मों में समान रूप से आदरणीय पालनीय धर्म सभी धर्मों का मूल तत्त्व होकर धर्मविषयक संयोजक सिद्धान्त का हेतु बन जाता है।

4.2 धर्म का स्वरूप

सभी तरह के आचार एवं व्यवहारशास्त्र का सम्बन्ध धर्म से है। आचार पारम्परिक धर्म है। श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ज्ञान में रखा कर अपने आचरण की परीक्षा करनी चाहिए। धर्म से ही विश्व प्रतिष्ठित है। यह स्थिर है। धर्म से पापाचार नहीं कोटो। जो तत्त्व समस्त विश्व को धारण करने की शक्ति रखता है। वही धर्म है।

छात्राध्यात्मिकाहुः धर्मो धारयते ब्रजः।

ये ध्यात् धीर्धनसंयुक्ताः स धर्म इति निश्चयः॥

महाभारत उद्योगपर्व 9.8

सत्य मनोनिग्रह तप स्वाध्याय बुधिता विषयवासनानिग्रह क्षमा क्षयबोध आदि गुणों को धर्म कहा गया है। धर्म अर्थ और काम इन दोनों की प्राप्ति का मूल कारण धर्म ही है। विश्व को धारण करने वाली यह महान शक्ति जो अपने ही हविर्त से माहेपावान है। जो गुरुत्व, परमात्मा, परात्पर ब्रह्म आदि नामों से कहा जाता है। उसी परब्रह्म में नामरूप है जिसका नामरूप नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है।

वैदिक धर्म का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कि यह व्यवस्था सार्वभौमिक है अर्थात् सम्पूर्ण विश्व को लिये, सभी वर्गों को लिये, सभी प्राणियों को लिये है। सब की धर्म में कोई भेद नहीं है। इसका सूत्र हमारे घेद प्रदान करते हैं। इनमें जो तत्त्व हैं वे सभी धर्मों में समान रूप से प्रतिष्ठित हैं। अतः एक सत्य का महातत्त्व सभी भारतीय सम्प्रदाय साहे यह भगवान बुद्ध द्वारा प्रवर्तित बौद्ध धर्म हो अथवा भगवान महावीर जी द्वारा उपदेशित जैन धर्म या भारतीय चिन्तन परम्परा से गुरुद्वारा के साथ सम्बन्धित ह्यका सिद्ध धर्म, सबको सब इस बात पर एकता हैं, क्योंकि सभी सृष्टि को नियामक तत्त्व पर ही प्रतिष्ठित है और यह तत्त्व है सत्य। सत्य से ही नैतिक धारणा समझ होगी और उससे यश की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार विशिष्ट नियमों अध्या आदेशों का पालन आवश्यक है जिसे हम व्यवस्था का नाम देते हैं। अन्तुत यही कृत है। सभी भारतीय धर्मों के मूल में यही दो तत्त्व हैं।

4.3 वैदिक धर्म में दान का महत्व

ऋग्वेद में उदारता एवं दान की चर्चा बार-बार की गई है। दानशील व्यक्ति दीर्घजीवन एवं अमृतत्व की प्राप्ति करता है और मृत्यु के पश्चात वेदाओं के उत्तम लोक में गमन करता है। वैदिक बौद्ध जैन दर्शन एवं सिद्ध धर्म की नैतिक अवधारणाओं अथवा मानवमूल्यों के तुलनात्मक विवेचन से ऐसा प्रतीत होता है कि सभी धर्मों में दान एवं उदारता सम्बन्धी विचारधाराएँ समान रूप से प्रवाहित होती चली आ रही हैं। ऋग्वेद का यह मन्त्र यहाँ अत्यन्त समीचीन है-

समानो यः आप्नोतिः सम्मानं हृदयानि यः।

समानमस्तु वो मनः यथा यः सुसहासति।

तुम्हारे प्रणाम व लक्ष्य समान हो तुम्हारे हृदय की कामनाएँ समान हो तुम्हारे विचार समान हो। जिससे कि तुम सब में पूर्ण सहभाव हो।

4.4 वैदिक श्रमण एवं श्रीगुरुग्रन्थ साहिब के अन्तर्गत पाप-पुण्य की अवधारणा

धर्म के प्रमुख तत्त्वों में महत्वपूर्ण है पाप-पुण्य की अवधारणा जो समान रूप से बौद्ध जैन, सिख एवं वैदिक धर्म में प्राच्य होती है। जैन दर्शन में शुभ कर्मों को या शुभ कर्मों के रूप में उल्लेख हुए शुभ पुद्गलों को पुण्य कहा गया है जिसको अन्तर्गत दीन-दुखी पर करुणा करना, तनखी सेवा सुश्रूषा करना, गुणी जनों पर प्रमोद भावना रखना परोपकार करना आदि अनेक प्रकार के कर्म से पुण्य अर्जित किया जा सकता है। जैन शास्त्र परम्परा में इसके कई भेद बताये गये हैं- अन्न-पुण्य, पान-पुण्य, स्थान-पुण्य, शयन-पुण्य, वस्त्र-पुण्य, मन-पुण्य, वचन-पुण्य, काय-पुण्य एवं मनस्सक पुण्य। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो अन्न, जल, औषधि आदि वस्तुओं का दान करना, बहने के लिये स्थान देना, मन से प्रवास्ता भावना रखना वचन से सच सत्य और हितकारी निर्दोष बोलना शरीर से शुभ कार्य करना वगैरह गुरु धर्म व अभिभाषक आदि को नमस्कार करना इन सभी से पुण्य होता है। इनमें कुछ विषयों पर तो हमारे सिख धर्म में अत्यन्त गहिरी के साथ प्रतिष्ठित किया गया है।

अशुभ कर्मों को पाप संज्ञक स्वीकार किया गया है। जैन दर्शन में पाप उपार्जन के अकारण कारण माने गये हैं। जिनमें पापस्थान भी कहते हैं। ये हैं। ईर्ष्या, झूठ, घांसी, अपहृण्यय, परिसह, क्रोध, मान, माया, मोह, राग, द्वेष, मानह, अस्वास्थ्य, शूरा आरोप लगाना दोषारोपण करना, वैशुन्य, सुगती परनिन्दा, रति-अरति, पाप में रुचि और धर्म में अरुचि, माया, समायाद, कपट, सहित झूठ बोलना और मिथ्यादर्शन। वैदिक जीवन दर्शन में भी ये सभी बातें पूर्ण रूपसे प्राक्ता हैं।

ऋग्वेद १००.५ में वरुण के सम्बन्ध में उल्लेख है कि- हे वरुण हमारा वह जीन सत्यसे बड़ा पाप था जिसके कारण तूने अपने इस मित्र का हनन करने लगे-

किमाग आस वरुण प्येषं

कहं स्तोतामसि पिपीससि सखायम्

वस्तुतः मानव मूल्यों का सम्बन्ध मन, जाणी और कर्म से सम्बन्धित है। समाज की विभिन्न पृष्ठभूमियों पर प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के व्यवहारों की आवश्यकता पड़ जाती है। इसीलिये प्रत्येक समाज में उगनी आवश्यकताओं को अनुकूल मानवीय व्यवहारों से सम्बन्धित विभिन्न विधि-विधानों का आकलन किया जाता है। वैदिक दर्शन में जैन दर्शन की तरह यह समान रूप से परिलक्षित होता है। यहाँ नैतिकता की जो सबसे प्रमुख पीढ़ है वह है सत्य एवं सत्य के अनुरार आचरण। इसके अनुसार जो आचरण नहीं करता उसे अज्ञत कहा जाता है और उसका परिणाम भोगने के लिए अन्धकार से पूर्ण लोको में गमना करना पड़ता है। इसीलिये वरुण को नैतिकता के देवता के रूप में स्वीकार किया जा सकता है और इसीलिये उन्हें सततवात कहा गया है। जहाँ तक वैदिक दर्शन में मानवीय कर्मों की बात है। सत्यशील व्यक्ति को अच्छे और बुरे कर्मों में विभेद करना पड़ता है और जो कल्याणकारी है उसका चुनाव करना पड़ता है। मन, वचन और कर्म में सत्य का समावेश ही शुभ परिणामों का प्रदाता माना गया है-

हे सत्येन मनसा बोध्याताः [ऋग्वेद १.१०२.८]

ऋग्वेद के अनेक स्थानों पर असत्य से रक्षा करने के लिये देवताओं का आह्वान किया

गया है। ऋषियों ने देवताओं की बार-बार प्रार्थना की है कि वे उन्हें ऐसी शक्ति दें जिससे वे सत्य को छोड़कर कुछ भी न बोलें। सूर्य के द्वारा सत्य का विस्तार किया गया है और वह समस्त सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण करता है। इस प्रकार सत्य को अवधारणा से समस्त मानवीय कर्म आवेष्टित है। असंयम क्रोध एवं इस प्रकार के अनेक संवेगों को पाप के रूप में माना गया है। ऋषियों ने यह कामना की है कि लोग अभिमुक्त न बनें और यज्ञ करने गाते के मन से इसको दूर किया जाय जिससे उनके मन में यह पाप को विकसित न कर सकें।

प्रमाद नशा एवं मृत्युहीडा आदि की अनेकिक कर्मों को अन्तर्गत स्वीकार किये गये हैं। वस्तुतः ये ऐसी बुराइयाँ हैं जो मानव के व्यक्तित्व के ऊपर भूल का आवरण मनाती हैं और व्यक्ति के विकास में अजबोख बनकर खड़ी रहती हैं। ऋग्वेद का यह कथन कि कठिन परिश्रम के बिना देवताओं का सख्यभाव नहीं प्राप्त होता। (न जले भान्तस्य सख्याय देवाः ऋग्वेद 4.33) यह इस बात का प्रमाण है कि प्रमाद या आलस्य नैतिकता के मूल्यों के विरुद्ध है। इसी प्रकार सुरापान एवं मृत्युहीडा भी गणित मानी गई है। अतिथि-सन्तार दान दया उदारता मानवता आदि विहित कर्तव्यों के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है। इसके विपरीत इनका अभाव पाप के अन्तर्गत आता है। वैदिक धर्म में तो यह नियम ही था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने मित्रों एवं अतिथियों के साथ बौद्धिक ही मोक्षन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अकेले भोजन करता है तो वह पाप ही खाता है एवं उसे ऊर्ध्वलोक में स्थान नहीं प्राप्त होगा।

॥ ४३ ॥ सखा यो न भेदाति सख्यं

ऋग्वेद 10. 4

जिस भोजन को न तो अर्थमन को समर्पित किया गया हो और न किसी मित्र को हो, ऐसा भोजन ग्रहण करने वाला मात्र पाप का भक्षण करता है। यह भोजन उगाड़ी मृत्यु का प्रतीक है।

मीघमन् विन्वते अप्रवेताः सत्त्वं जवीमि कश्चुत रा सत्त्वं

नार्यमम पुष्पसि नो सत्त्वाय केपलापो मयसि केपलादी ऋग्वेद 0. 178

4.5 वैदिक धर्म एवं जीन धर्म के प्रमुख संयोजक तत्त्व एवं सिद्धान्त

वैदिक दर्शन के दो पक्ष हैं: पूर्वमीमांसा दर्शन और उत्तरमीमांसा दर्शन। दोनों के प्रथम सूत्र से इनके सिद्धान्तिक पक्ष को समझा जा सकता है। पीपांग सूत्र का प्रथम सूत्र है—अथातो धर्मं जिज्ञासा। अब इसलिये धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए और वेदान्त सूत्र का प्रथम सूत्र है—अथातो ब्रह्मजिज्ञासा अर्थात् ब्रह्म या ज्ञान की जिज्ञासा करना चाहिए। यद्यपि ऐसे भी आचार्य हैं जो दोनों को एक ही ज्ञान मानते हैं और उनमें भगवान् रामानुजाचार्य जी का नाम लिया जा सकता है। महर्षि जैमिनि पीमांसा सूत्र के रचयिता हैं।

यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना उचित प्रतीत होता है कि समन्वय की दृष्टि सभी प्रकारांगित होती है जब साम्प्रदायिक परम्परा के सभी पक्ष स्पष्ट हो। वैदिक परम्परा के बारे में जो विभाजन हुआ उसके बाद की पीढ़ी ने या आचार्य परम्परा ने एक पक्षीय घोषित कर दिया अर्थात् उपासना कर्म एवं ज्ञान के समुच्चय को अंगीकृत करके उन्हें अलग-अलग संज्ञाओं से विभक्त किया गया जबकि भारतीय दर्शन की परम्परा या उसके बीज का अङ्कुरण जिस मृत्ति पर हुआ वह प्राचीन ऋषि परम्परा या मुनि परम्परा

का प्रथम सोपान था यहाँ पर हमें जो दिग्दर्शन होता है वह एक ओर सत्ता के अस्तित्व का दूसरी ओर उसके पोषण या विकास का

यहाँ पर हमें काल एवं उसके आयाम का भी बोध होता है तथा हमें सत-अस्त आदि दार्शनिक सैद्धान्तिक बिन्दुओं पर चर्चा करने हेतु सामग्री प्राप्त होती है दार्शनिक पक्षों से सम्बन्धित ऐसा कोई भी बिन्दु नहीं है जो उपासना काण्ड में न हो अथवा जिसकी चर्चा कर्मकाण्ड में न आयी हो ज्ञान काण्ड जिसे हम औपनिषदिक ज्ञान राशि के रूप में मानते हैं, उसके विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है

कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन के अन्तिम लक्ष्य अर्थात् मोक्ष प्राप्ति के साधन अथवा उस ज्ञान के आलोक को प्राप्त करने हेतु जो हमें मार्ग प्राप्त हुआ उसका प्रारम्भ हम वैदिक ऋग्वेद के रूप में स्वीकार करते हैं इसमें ज्ञान वैराग्य एवं कर्म तीन गीतों गीतों की प्रसन्नता है इसमें साधन या प्राप्ति की आधारशिला का विस्तृत स्वरूप हमे अधर्गवेद में परिलक्षित होता है यह स्वरूप हमें—कृहद-सत्य शक्तिशाली ज्ञान दीक्षा तपः ब्रह्म अर्थात् ज्ञान एवं यज्ञ के रूप में प्राप्त हुआ और इसी के साथ वैदिक दर्शन या पूरे पीपांसा एवं उत्तर पीपांसा के साथ-साथ समस्त भारतीय दर्शनों में इन तत्त्वों का विभिन्न रूपों में समावेश होता है इन्हीं का संशय विभिन्न दार्शनिक बिन्दुओं का प्रतिपादित करना है जो ज्ञान साधन वस्तु का सधर्म ज्ञान हो वह ज्ञान प्रमा है और उसका कारण प्रमाण है

प्रामाण्यं स्वतः सत्यस्यै स्वतः ज्ञानस्यै च

उपपत्तौ स्वतः प्रामाण्यं क्षप्तौ च स्वतः प्रामाण्यम्॥

आचार्य जैमिनि ने जहाँ प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द को प्रमाण माना वहीं प्रभाकर ने इनके साथ उपपत्ति और अर्थोपपत्ति को प्रमाण मानकर इनकी संख्या पाँच की आचार्य कुमारिल भट्ट ने अनुपपत्ति को भी प्रमाण मानकर छ प्रमाण स्वीकार किये हैं प्रामाण्यवाद से प्रारम्भ होकर अतताः आत्मा, परमात्मा एवं मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रतिपादित करना इस परम्परा या दर्शन का विषय रहा आत्मा की ज्ञानशक्ति के रूप में स्वीकार किया गया

इसी के परिणामस्वरूप वेदान्तदर्शन की प्रतिष्ठा हुई जिसे एक ओर कुमारिल भट्ट जैसे प्रखर आचार्यों के सिद्धान्तों के साथ तथा दूसरी ओर श्रीहर्षदास के सिद्धान्तों के आलोक में एक मार्ग प्रदान करना था निश्चित रूप से आचार्य शंकर का उद्देश्य इस काल की एक ऐतिहासिक घटना है आचार्य शंकर ने आत्मा या ब्रह्म को अगम्य प्रतिपादित बनाया यही अविद्या या माया का अधिष्ठान है यह उसका आधर्य और विषय है प्रपञ्च इसी पर अव्यक्त होकर मासता है समस्त ज्ञान एवं अनुभव का अधिष्ठान होनेसे यह आत्मा सत्य सिद्ध एवं स्वयं प्रकाश है यह निर्विशेष शिव और असंख्य आनन्द है इसका निराकरण सम्भव नहीं है आत्मा स्वानुभूतिगम्य है स्वतः सिद्ध और स्वप्रकाश होने से यह अपरोक्षानुभूत और साक्षात्कृत है यह विष्णुआचार्य का मत है श्रीहर्ष और विश्वनाथार्य ने अपने प्रबल तथा प्रखर तर्कों द्वारा बुद्धि ग्राह्य समस्त सापेक्ष पदार्थों को छोड़ करके का प्रदान किया वेदान्त के सभी सम्प्रदाय स्वयं को उपनिषद् पर आधारित स्वीकार करते हैं तथा उपनिषद् को वेदान्त का मूल ग्रन्थ मानते हैं

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर इमं पृष्ठ भूमि को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह है कि इन बिन्दुओं को उद्घाटित करने में जैन दर्शन की दृष्टि क्या है एवं

आचार्यों ने किस प्रकार इसे प्रतिष्ठित किया। जहाँ वैदिक दर्शन में सत्य को बहुत सत्य के रूप में प्रतिष्ठा हुई वहीं पर जैन दर्शन की परम्परा में अनेकान्तवाद की प्रतिष्ठा हुई जो वास्तविक सत्य का समात्कृत करने में सहायक है और इसी का स्यादवाद मूल बिन्दु है। ऋग्वैदिक ताम्रदीपसूक्त के माध्यम से हमें स्यादवाद का संकेत मिलता है लेकिन उसकी स्पष्टता व्यवहार में उतनी नहीं प्रतिपादित हुई। जितना की स्यादवाद का सिद्धान्त अथवा सापेक्ष सिद्धान्त या बहु सिद्धान्त जो विविध दृष्टि बिन्दुओं से वस्तु सत्य का निरीक्षण परीक्षण करता है। चिन्तन की यह पद्धति हमें एकान्त विचार और निश्चय से बचाकर सर्वांगीण विचार के लिये प्रेरित करती है। इसका परिणाम यह होता है कि हम सत्य का प्रत्येक पहलू से परिचित हो जाते हैं। फलतः समय सत्य को समझने की दृष्टि का साधन है। स्यादवाद विराट सत्य के साक्षात्कार हेतु स्माह्वाद पद्धति का अनुसरण आवश्यक है जो विचारक वस्तु के अनेक धर्मों को अपनी दृष्टि से ओझल करके किसी एक ही धर्म को पकड़कर रुक जाता है। वह सत्य को नहीं पा सकता। वस्तुतः शब्द सत्य का प्रतीक है। इस तरह से अनेकान्तवाद के सिद्धान्त का आशय लेकर सत्य-असत्य, नित्यत्व-अनित्यत्व, सैद-असैद, द्वैत-अद्वैत, भाग्य-पुरुषार्थ आदि विरोधी भाषों या एक-दो भाषों का तर्क संगत समन्वय और विचार तब एक व्यापक पंक्ति जैन आचार्यों ने दी जिसमें आचार्य समन्तभद्र, सिद्धसेन, अकलंक एवं हरिभद्रसूत्रि आदि विशेष आवरणयोग्य हैं। आचार्य हरिभद्रसूत्रि कहते हैं कि आचार्यश्रील व्यक्ति युक्तियों को उसी तरह खींचतान करके ले जाया चाहता है जहाँ पहले से उसकी बुद्धि लगी हुई है। मगर पक्षपात से रहित मध्यस्थ पुरुष अपनी बुद्धि का निवेश वहीं करता है जहाँ युक्तियाँ उसे ले जाती हैं।

आग्रही यत निनीरत युक्ति यत्र तत्रा मतिरस्य निविष्टा।

पक्षपातरहितस्य तु युक्तिः यत्रा तत्रा मतिरेति निवेशम्।

इस तरह से भारतीय दर्शन में विश्व के सम्बन्ध में सत्, असत्, समय और अनुभव ये चार पक्ष चिन्तन के मुख्य विषय रहे हैं। ऋग्वेद से लेकर उपनिषद् तक दो विरोधी धर्म क्रीड़ा किये गये।

एक सद् विद्वा बहुधा वदन्ति — — — ऋग्वेद १ ४४.४४

सदेष्टाति ह्यनेष्टाति। ईशावास्योपनिषद्

अणोरणीयान पृच्छतो मदीयान् - कठोपनिषद्

सदसद्वरेण्यम् - मुण्डकोपनिषद्

जैन दर्शन इस विचार से आगे बढ़ा और भगवान महावीर ने वस्तु को विराट स्वरूप को बाह्य क्षेत्रों से बाहर निकाल कर कहा कि प्रत्येक वस्तु में अनन्त पक्ष है। अनन्त विरल्य है अनन्त सत्य है और अनन्त सत्ता के बिना सत्तामयी का सर्वसादी रूप उपस्थित किया। वस्तुतः दर्शन के क्षेत्र में सद् असदवाद की औपनिषदिक विचारधारा को तथा भगवान बुद्ध के विभज्यवाद के चिन्तन का आगे बढ़ाते हुये भगवान महावीर ने वस्तु के स्वरूप का यथार्थ प्रतिपादन किया जिसके परिणामस्वरूप सत्तामयी और स्यादवाद हमारे सामने आये। जैन दर्शन की इस परम्परा में आचार्य हरिभद्रसूत्रि जी ने शास्त्राचार्यसमुच्चय के आठवें स्तवक में मात्रा ४ कारिका में सम्पूर्ण वेदान्त दर्शन का प्रतिपादन किया। यह बात अलग है कि अनेक शास्त्रीय पक्षों में महा वैमिन्श है लेकिन मूल विचारधाराये तो एक है। यही कारण है कि अपनी पातृभूमि में इन चारों विचारधाराओं का आपस में पूर्ण सामंजस्य है।

4.6 सिख धर्म के प्रमुख तत्व एवं वैदिक परम्परा से सम्बन्ध

सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव मध्यकालीन भारत के उन क्रांतिकारी धर्म प्रवक्तव्यों में से हैं जिन्होंने अपने आध्यात्मिक संदेश द्वारा तत्कालीन मानव समाज को मूलस्वान दिशाएं प्रदान कीं। इनकी द्वारा स्थापित किये गये इस धर्म की प्रमुख विशेषता यह है कि यह भारत की उस प्राचीन और जीवन्त सभ्यता का अंग है जिसका प्रादुर्भाव सप्तसिन्धु क्षेत्र में हुआ था।

भारत की यह सनातन परम्परा धर्म केंद्रित और ज्ञान आधारित है। इस परम्परा के अन्तर्गत धर्म का अर्थ लिखितन अथवा मन्त्रद्वय नहीं है। यह मानव जीवन को नैतिक आधार प्रदान करने वाले उस विराट विधान की ओर संकेत करता है जो सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। भारतीय सभ्यता ज्ञान के रूप में जीवन और यथार्थ के परम सत्य की संकल्पना बना करती है और इसके अनुकूल ही मानव जीवन को परमार्थ की व्याख्या प्रस्तुत करती है।

प्राचीन काल से ही इसके अंतर्गत ज्ञान की अविरल धारा प्रवाहित होती रही है। इस सभ्यता का प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद और नवीनतम गुरु ग्रंथ साहिब है। यहाँ ज्ञान का अर्थ केवल दैनिक जीवन के व्यावहारिक स्तरों से संबंधित तपयोगी ज्ञान नहीं है बल्कि यह मानव जीवन के अन्तिम लक्ष्य की समझ प्रदान करने वाला परम ज्ञान है जो व्यक्ति की संपूर्ण विश्वदृष्टि और जीवन शैली का परिवर्णक है।

इसी प्रकार गुरु ग्रन्थ साहिब में ज्ञान की तुलना गुरु द्वारा माया अंजन से की गई है जो अज्ञान रूपी अधकार को नष्ट करता है। **ज्ञान अंजनु गुरि दिया अग्धान अन्धेर बिनासु।** (गुरु ग्रंथ साहिब, 293)

यहां ज्ञान उस विशेष दृष्टि का स्रोत बन जाता है जो जीवन के अंतिम सत्य को प्रकट करता है। इसी प्रकार गुरु नानक देव जी की रचना जपुजी में ज्ञान को मानव चेतना के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण (चिह्न) के रूप में स्वीकार किया गया है।

ज्ञान खंड सदि ज्ञानु परचंडु दिवे राद बिनोद कोस खानंदु॥ (गुरु ग्रंथ साहिब, 382)

गुरुवाणी के विमर्श की विशेषता यह है कि यह परम सत्य और परम पुरुष के सन्तर्भ में जीवन और यथार्थ की व्याख्या प्रस्तुत करता। भारतीय सभ्यता का परम प्रतीक ब्रह्म सर्व व्यापक है। यह जीवन और यथार्थ का परम सत्य है जो मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक दिशा का अंतिम आधार है। यह प्रत्येक जीव को आत्मा में निवास करता है।

मुख्य बात यह है कि गुरु नानक वाणी की परम्परा में भारतीय दर्शन की परम्परा कार्यशील है। इसमें जीवन और यथार्थ के परम सत्य को केंद्र में रखा गया है जिसका परम प्रतीक ब्रह्म है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि गुरु नानक वाणी में ब्रह्म जीव और जगत की व्याख्या को ही दार्शनिक संरोकार माना गया है। ब्रह्म की सृष्टि का क्या तात्पर्य है और यही बुझाने संसार का कता है। भारतीय सभ्यता का सबसे प्राचीन ज्ञान-ग्रन्थ, ऋग्वेद के गायत्रीय मंत्र के अंतर्गत इसका सुंदर वर्णन किया गया है।

नासदीय सृष्टि में वर्णित सृष्टि रचना की इसी रहस्यमय स्थिति के साथ रत्ननाथक संगद रचाले हुए गुरु नानक देव ने मारु राग में लिखा है

अरबद नरबद सुंघुकारा ॥ धरमि न गगना हुकनु अपारा ॥
को दिनु ऐनि न चंदु न सूरखु सुंन समधि खगाइदा ॥१॥

खापी न बोपी पछन न पापी ॥ ओपति खपति न आवण पापी ॥
खंड पताल सप्त नखी सागष नदी न नीरु कडाइदा ॥२॥१६॥

जा तिसु भाषा रा जगसु चपाया बाहु कला आझण रहावा
ब्रह्मा बिसनु महेसु चपाए भाइसा सोसु पचापंदा

[गुरु ग्रंथ साहिब, 1038]

नासदासीनो सदासीतदानी नासीदजी नो खोमा परो फ्तु अग्येद ॥२९॥१०॥

इस तरह गुरु जी ने सृष्टि रचना से पूर्व की शून्य अवस्था का जो वर्णन किया है वह नासदीय सृष्टि में वर्णित स्थिति के अनुरूप है। इस में गुरु नानक देव जी ने अपनी ओर से कुछ नया जोड़ने का प्रयास भी किया है। उन्होंने सृष्टि रचना के कारण के रूप में प्रभु की इच्छा (भाणा) और विवेक (ब्रह्म विष्णु महेश) को शामिल कर दिया।

आखेट की शार्शनिक शब्दावली में 'सत्य' और 'अत' की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सत्य सृष्टि रचना के परम गद्यार्थ की ओर संकेत करता है और अत सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में कार्यशील विधान का संकेतक है। गुरु नानक बाणी में इन अवधारणाओं को साथ साथ इकट्ठा कर इकट्ठा कर प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए यह गुरु नानक देव जी की शार्शनिक रचना जगुणी की निम्नलिखित पंक्तियाँ देखी जा सकती हैं-

आदि सधु फुगादि सधु, है नो सधु, गानक होसी नो सधु

किन्तु सविआरा छोईदे किन्तु कूहै जुदे पालि ॥

हुकमि पजाई चलनक नानक लिखिआ नासि ॥५॥

[गुरु ग्रंथ साहिब, १]

गुरु नानक बाणी की इन पंक्तियों में सत्य और अत की अवधारणा को साथ और हुकम की अवधारणा के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। इन अवधारणाओं का अर्थ यही है परन्तु शब्दावली अलग है। यह शब्दावली लोक भाषा से ली गई है। इस तरह हमें गुरु नानक बाणी में भारतीय धार्मिक परम्परा अर्थात् वैदिक परम्परा की निरंतरता का आभास होता है।

एक अद्वितीय धर्म प्रवर्तक के रूप में, गुरु नानक देव जी की विशेषता यह है कि वे मध्यकालीन भारत की उस नव-जागृति जहर के साथ भी संबंधित हैं जिसको मल्लिकार्जुन तिलक के नाम से जाना जाता है। नव-जागृति की इस जागृतिकारी जहर ने भारतीय लोक मानस को विदेशी मूल के तुर्क-मंगोल-अफगान आक्रान्तों और दमनकारी शासकों के सदिशों से बचे आ रहे आतंक से मानसिक मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा की।

गुरु कवियों ने अहंकार और मोह को अंधेरा का कारण बताते हुए मनुष्य की चेतना को

वैदिक अथवा एव
की गुरुग्रन्थ साहिब
के चर्चा विषयक
संबंधित सिद्धान्त

लौकिक नियम के साथ सामंजस्य बिटाने का प्रयास किया है जिसे मानव भुक्ति की सर्वोत्तम स्थिति माना जा सकता है।

जिहि प्राणी हउमै जखी करत राखु पछनि ॥
जिहि प्राणी हउमै जखी करत राखु पछनि ॥
कहु नानक यहु मुक्ति नरु इह नाना साखी मानु ॥

(गुरु ग्रंथ साहिब, १४२५)

हुकमी होवनि आकार हुकमु न कहिआ जाई ॥
हुकमी होवनि जीअ हुकमि मिले बहिआई ॥
हुकमी जगु नीचु हुकमि लिखि हुस गुस पाईअहि ॥
इकना हुकमी बससीस इकि हुकमी सदा भवाईअहि ॥
हुकमी अंदरि सगु को बहुरि हुकम न कोइ ॥
नानक हुकमी ओ बुझी त इहमै कही न कोइ ॥

(गुरु ग्रंथ साहिब, १)

गुरु प्रवचन, गुरु ग्रंथ साहिब वाणी का विमर्श ऐसे ध्येति का आदर्श प्रस्तुत करता है जो पाप अंग्रेज, सोम, मोह और अज्ञान के पारम्परिक विकारों से मुक्त है और दुःख की माला से जलग होकर अपने और दुनिया के साथ सद्भाव में रहता है। समाज की दुनियादारी से मानसिक दूरी स्थापित करना वह अपने अहंकार के संकीर्ण दायरे से बाहर निकलने और अन्धधृष्टीय व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। इसी ध्येति का कोवर्ष न मानव भुक्ति के चरम आदर्श के रूप में स्थापित किया है।

गुरु नानक देव जी ने गिरा फेरार की नींव ही कर्म-आधारित न्याय के विचार पर रखी जिस में सभी जीव समान हैं। गुरु साहिब के विचार अनुसार लोग की धार्मिक मान्यताओं को लेकर उनसे भेदभाव करना भी अन्याय सूचक ही है। अर्थात् अपने आप से कारण किए हुए धर्म के राह में रुकावट डालना अन्याय है और ऐसा कर्म करने वाला बाड़े राजा ही क्यों न हो, उसको भी एतसास करवाया जाना आवश्यक है। इस तरह गुरु नानक देव जी ने न्याय को धर्म के साथ जोड़ा है। न्याय की ऐसा ही स्वधारणा भी गुरु अमर दास जी ने भी स्वनिष्पन्न की है।

अंदरि राखी चखनु है आये कसे भिसाउ ॥
गुर सबदी दस जानीऐ अंदरि महनु असराउ ॥
खरे परखि खजाने पाईअनि खोटीअ नाही बाउ ॥

सगु सखी सगु वषदा सदा सगु निआउ ॥ (गुरु ग्रंथ साहिब अंक १०१२)

गुरु अमर दास जी अपने इस शब्द में जीव के अंदर बैठे आत्म को न्याय का सूचक बता रहे हैं। ये आत्म जीव के अंदर रहत पर बिराजमान है जो हर वक्त जीव के अंदर बस रहे विचारों का मनोबल इतिहास कर्मा पर कुत्साक कर रहा है। आत्म इस महल में जहा बिराजमान है, वहां तक पहुंचने के लिए गुरु का शब्द ही सहायक हो सकता है। जो खरा निकल है उसे खजाने में जगह मिल जाती है और जो खोटा रह जाता है, उसे कहीं भी जगह नहीं मिलती अंत में ये कहते हैं कि जो सच है वे सच पागढ़ हव वक्त मौजूद है और उसका न्याय सटल है।

गुरु जी के अनुसार जब मनुष्य प्रभु के दरबार में पहुँच जाता है तो उसके सारे संशय मिट जाते हैं और वो सच्चे मार्ग से भटकता नहीं है। गुरु साहित्य ने धर्म के आधार को किसी भी सांसारिक न्याय की दृष्टि से ऊपर माना है जो न्याय राजा नहीं कर सकता वह न्याय अध्यात्म दृष्टि से होता है और उसका एक रास्ता कर्मफल है। कर्मफल अन्तर्मर्षितान स्वानुमृति स्वीकारता प्रायश्चित्त और समर्पण भाव से न्यायरूप में प्रगट होता है। भारतीय दार्शनिक दृष्टि भी समानुक्त कर्म के सिद्धांत को ही सामाजिक न्याय व्यवस्था का मूलधार मानती है।

सर्वे ऊपर आधारित कर्म का सिद्धान्त सिद्ध परम्परा में सर्वोपरि है। कर्म ही व्यक्ति विशेष सामाजिक जीवन का आधार है और कर्म समानुक्त होना चाहिए।

कर्म धर्म मनु साधन नाम् ।

ता यै सदैव बसिहारै आस ॥ (गुरु ग्रन्थ साहित्य, अंक 353)

इस तरह ज्ञान से संपन्ना धर्म ही फलदायक कर्म की ओर ले जाता है:

कर्म पुरु साखा हरी धरमु फलु फलु गिआनु ॥

पदा परापति छाड धरपी बूख मन अमिआनु ॥ (गुरु ग्रन्थ साहित्य अंक 7188)

सनातन धर्म परम्परा के चारों गुरुग्रन्थों में निहित कर्म को धर्म अनुसार करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।

सत्य बरनै नहि पोंसट धरनु ॥

हरि को नामु जपि निरमल करमु ॥

सगल क्रिआ महि कृतम किदिआ ॥

साधसंगि दुखमति मसु दिखिआ ॥ (गुरु ग्रन्थ साहित्य, अंक 258)

कर्म को प्रेरित करने वाला साधन अपना विचार है इसलिए वैचारिक मुक्तता भी महत्वपूर्ण है। विचार और भाव का जो अन्तःसम्बन्ध है गुरुमत्त का प्रवचन उसी संदर्भ में लोक-न्याय का अवलोकन करता है। यह एक सर्व-समावेश विचार है जिसमें कर्म को मुक्त रखने के ऊपर बल दिया गया है।

4.7 बौद्धधर्मविषयक संयोजक सिद्धान्त

बौद्ध साहित्य में धर्म शब्द का अनेक अर्थों में उल्लेख मिलता है। चन्द्रकीर्ति का कहना है कि धर्मशब्दोप्य प्रवचने त्रिधम्मवक्खापितस्वत्थानपरणार्थेन कुण्ठितगमनविचारणार्थेन पाँचगतिकसंसारगमनविचारणार्थेन कहने का तात्पर्य यह है कि प्रवचन में धर्म शब्द का अर्थ त्रिविध निश्चित किया गया है। प्रथम है स्वलक्षण कारण दूसरा है कुण्ठित विचारण और अन्तिम है पाँचगतिकगमन विचारण अर्थात् परमार्थ। इस रूप में एक पदार्थ के सदृश दूसरा कल्याणशील और तीसरा परमार्थ है।

मगधान ने सदृश ही धर्मदेशना नहीं दी। सम्बोधि के अनन्तर जोक से प्यागुल जन समुदाय को देखकर करुणा से परिपूर्ण उन्होंने धर्म की देशना कर भार अपनाया था। संसार सागर के इस तट से जाना वाला उनका धर्म करुणा का एक सेतु था। जीवन के अपरिहार्य दुःख के दर्शन से उनके धर्म का प्रारम्भ होता है। अतः बौद्ध धर्म को विज्ञान का जो मोषान है वह दुःख समुदाय विशेष और निरोधगामिनी प्रतिपद इन चार विभागों में प्रसृत होता है। सभी बौद्ध सम्प्रदाय इस बात में एक मत हैं कि इन

भार आर्य साध का चत्तेन्द्र भगवान ने किया है

दुःख का मूल आधार अविद्या है बौद्ध धर्म का प्रतीत्यसमुत्पाद का सिद्धान्त वस्तुतः अविद्या का स्वरूप प्रकट करता है और इसके साथ ही परमार्थ की ओर संकेत करता है परमार्थ यह है जो सत एव अमृत से परे है

दुःख समुदाय का सम्बन्ध दुःखा, कर्म, अहंकार दृष्टि से है भगवान को समय में दुःख की उत्पत्ति का मूल कारण कर्म ही माना जाता था प्रतीत्यसमुत्पाद के अन्तर्गत द्वादश निदान की मार्ग की गई है ये हैं- अविद्या संस्कार विज्ञान नामरूप महायतन स्पर्श वेदना तृष्णा रूपादान भव जाति और जरा मरण-दोष-परिदेह-दुःख-दीर्घकल्प उपायास

निर्वाण अर्थात् बुद्ध बाने से संसार का निरोध एवं सत्य की प्राप्ति सुनिश्चित होती है निर्वाण के अन्तर्गत आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य संपन्न जा सकता है निर्वाण का तात्पर्य सर्व सम्कार-कर्मस्य सर्वोत्पत्ति प्राप्ति निरस्तता, तृष्णा-भाव, विराग, नेषेय यह संसार ज्ञात मृत समुत्पन्न मृत संस्कृत और अधुव है उसका निस्सरण है- शान्त क्षुद्र अज्ञान असमत्पन्न अशांति विरज पद निर्वाण परम निःशेषता एवं अशेष संपत्ति का लक्ष्य है निर्वाण ही परमार्थ उत्तमार्थ है निर्वाण को अनुत्तर योगक्षेम भी कहा गया है निर्वाण को बहुधा संसार का बह चार कहा गया है

4.7.1 धर्मविष्णुक संयोजक सिद्धान्त के सन्दर्भ में बौद्ध धर्म के प्रमुख तत्त्व

भगवान गौतम बुद्ध ने ईसा के लगभग 583 ई. पू. में शाक्यों की राजधानी कापिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान में जन्म लिया उनके पिता शाक्य शुद्धोधन गौतम गौतमीय थे माता महामाया देवी के न रहने के उपरान्त मौसी महा प्रजापति गौतमी ने ही विशेष देखभाल की 18 वर्ष की आयु में ही भगवान बुद्ध गढ़ त्याग करके वन को चले गये इस घटना को बौद्ध धर्म में आर्धनिष्क्रमण कहा गया है जहाँ योग कृत्य और सिद्धि के दर्शन से उनके मन में सहसा तीव्र उद्वेग उत्पन्न हुआ खनेक विचित्र परिस्थितियों को झेलते हुये अन्त में भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ जिसे सम्बोधि के रूप में कहा जाता है भगवान को रात्र के प्रथम ताम अर्थात् प्रथम प्रहर में पूर्व जन्मों की स्मृतिरूप विद्या का ज्ञान हुआ रात्रि के मध्य में उन्हें दिव्य द्रष्टु प्राप्त हुआ और उसके द्वारा समस्त लोक को अपने कर्मों का अनुभव करते हुये देखा रात्रि के तृतीय पाद में उन्होंने प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञान प्राप्त किया जिससे सर्वत्र ने सत्य को आपाततः दो पहलुओं में किमकल देखा एक ओर अनित्य पर तन्त्र और सापेक्ष संसार तो दूसरी ओर फिर शान्त और निर्वाण एकमत से यह वैशिष्टता ही बुद्ध की सर्वज्ञता थी अब भगवान् बुद्ध सम्यक बुद्ध के रूप में प्रतिष्ठित थे

सम्यक बुद्ध के धित में करुणा का विकास एक अनिवार्य घटना थी वस्तुतः जिसे होना ही था बुद्ध ने अन्तिम समय में सुभद्र नाम के परिव्राजक को उपदेश किया और भिक्षुओं से कहा कि उनके बाद धर्म ही शास्ता रहेगा भगवान बुद्ध ने कोई ग्रन्थ नहीं लिखा और न अपने शिष्यों को अपने उपदेश किसी विशिष्ट प्रमाणमूल भाषा में स्मरण रखने को लिये कहा उन्होंने प्रचलित मागधी भाषा में उपदेश दिए और भिक्षुओं को अनुमति दी की अपनी अपनी बोलियों में उनके उपदेश का स्मरण करें कालान्तर में चार बौद्ध संगीति का आयोजन करके धीरे धीरे बौद्ध वाङ्मय का विकास हुआ

4.7.2 बौद्ध एवं वैदिक विचारधारा के संयोजक तत्त्व

जिस प्रकार से निर्वाण के सम्बन्ध में हमने देखा कि निर्वाण ही परमात्म, उत्तमात्मा है छपनिषदों में भी इसी बात को अनेक बार कहा गया है- शोकस्य पाप (जान्दोग्य उपनिषद् 7.13) तपस्य पाप असमस्य पाप असमय तितीर्षता पाप (मुण्डक 2.2.6) अर्थात् शोक से अशोक की ओर जाना अन्धकार से प्रकाश की ओर गमन करना मृत्यु से अमरत्व की ओर जाना ही परम तत्त्व की प्राप्ति है। महायान बुद्ध ने अपने निर्वाण के स्वरूप को भी परम सुख या परम गद कहा गया है। पैजायिणी आरण्यक (8.34.1) में कहा गया है कि जैसे- दूधन को अमाव में अग्नि अपनी योनि में शांत हो जाती है वैसे ही गृहियों के अमाव में अग्न से अग्नि अपनी योनि में उपशान्ति हो जाती है। कठोपनिषद् (2.5.8) में कहा गया है कि—एक ही अग्नि नाना रूपों में विश्व में प्रकाट होती है।

इससे स्पष्ट होता है कि अग्नि का एक सूक्ष्म सापेक्ष रूप है जो अदृश्य है और एक जात्यल्पमान प्रकट रूप है जो बुझने पर संकट हो जाता है और अग्नि फिर से अपने मूल रूपमें लौट हो जाती है।

आत्मा और चैतन्य के विषय में भी ऐसी ही धारणा थी कि इनकी संसार में नाना अभिव्यक्ति होती है। जब कारणभूत अज्ञान एवं काम और कर्म समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा अथवा चैतन्य की व्योम्ति भी अपना संसार में प्रकट रूप छोड़कर मूल प्रकट रूप धारण कर लेती है।

निर्वाण का निरन्ध्व विनाश के अर्थ में तथागत ने प्रयोग नहीं किया था अपितु संसार के अवसान और एक अनिवर्तनीय पद की प्राप्ति की सूचना को लिये किया था जो वैदिक विचारधारा को ही समान है।

प्रश्नोपनिषद् (13-14) के उपदेश की तरह ज्ञान के लिये रहस्य और ब्रह्मचर्य की आवश्यकता को बौद्ध धर्म में भी पूरी तरह से स्वीकार किया गया है। देवताओं मनुष्यों एवं असुरों को दम दान एवं दगा का उपदेश दिया गया है। दम अर्थात् संयम सतर्क लिये आवश्यक है। दान उपासकों के लिये महत्त्वपूर्ण है एवं दगा या करुणा धर्म का मूल है। अहिंसा, मैत्री, करुणा सहानुभूति एवं सङ्गिष्णुता का बौद्ध शील में महत्त्वपूर्ण स्थान है। वैदिक परम्परा में शतपथ ब्राह्मण में ब्राह्मण को सबका मित्र तथा अहिंसक कहा गया है।

4.7.3 बौद्ध, जैन, सिख एवं वैदिक विचारधारा में संयोजक तत्त्व के रूप में ध्यान

एक बात और महत्त्वपूर्ण है वह यह कि तथागत की देशना में ध्यान का स्थान ध्यान ही उनके मार्ग का प्रधान अंग था। ध्यान के द्वारा ही बोधिसत्त्व ने सम्बोधि का लाभ प्राप्त किया था। वैदिक परम्परा में कठोपनिषद् (2.4) में कहा गया है कि अन्तरात्मा के दर्शन के लिये ध्यानियों का प्रत्याहार आवश्यक है। सूक्ष्म और एकत्र बुद्धि से निगूढ़ आत्मा का ज्ञान होता है। बाणी का मन में मन का ज्ञानतत्त्वा में, ज्ञानात्मा का महान आत्मा में एवं महान आत्मा का शान्त आत्मा में लय करना साहित्य। कठोपनिषद् (2.4)

बुद्ध शास्त्र में गुरु का स्वरूप है- कल्याण मित्र का और कार्य है मार्गदर्शन। तथागत के शिष्यों को अपने बल पर चलना और निर्भर रहना था। इसलिये उन्हें

ज्ञानदीर्घामय का उपदेश दिया गया। इस यात्रा में धर्म ही उनका सहायक और नियामक बना। धर्म ही मगवान की वास्तविक काया है। धर्म को देखना ही मुद्द को देखना है।

मुद्द ने अपने शिष्यों का ध्यान अपने पारिवर्ग व्यक्तित्व से परे अपनी जिज्ञा में सुनिष्ठ अमृत पद और उस तक ले जाने वाले आध्यात्मिक निषमों और स्वभावगत प्रेरणा की ओर प्रेरित किया। इसलिये उन्होंने संघ के संयोजक सूत्र को गुरु परम्परा का रूप ना देकर धर्म विनय का रूप दिया।

प्रत्येक विधु की प्रतिगर्भ का स्मरण करना आवश्यक है जिराके अन्तर्गत यही सूत्र है जो वैदिक परम्परा में भी देखें जा सकते हैं। ये सूत्र हैं- क्षान्ति और तिलोधा परम तप है। कोई पाप न करना पुण्य सम्पादित करना और अपने धर्म को निमेल रखना दूसरों की निन्दा न करना और न हिंसा संयम पाकन करना भोजन में मात्रा जानना ध्यान में मन लगाना। यही मगवान मुद्द का वास्तविक ज्ञासन है।

जैन धर्म में ध्यान एवं योग साधना पर विशेष बल दिया गया है। यह इस बात से प्रमाणित होता है कि बलिबालसर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य ने योगसूत्र नाम से एक स्वातन्त्र ग्रन्थ का प्रणयन किया जिसमें भगवान पतंजलि के योगसूत्र का अनुसरण तो किया लेकिन उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने इराण की अध्यायी में योग से सम्बन्धित मनोविज्ञान पर भी प्रकाश डाला।

4.8 सारांश

महनीय भारत की चार प्रमुख ज्ञान अथवा धार्मिक परम्पराये कालक्रम से सप्तसिन्धु प्रदेश एवं पूर्वी भारत के आज के बिहार के भास-पाश उपनिषद हुईं। हंसवर की इन महनीय प्रस्तुतों को हम वैदिक, बौद्ध, जैन और सिक्ख धर्म के रूपमें प्राप्त करते हैं। मानव मूल्यों का सम्बन्ध मन वाणी और कर्म से सम्बन्धित है। समाज की विभिन्न पृष्ठभूमिओं पर प्रत्येक व्यक्ति से विभिन्न प्रकार के व्यवहारों की आकांक्षा की जाती है। इसीलिथे प्रत्येक समाज में उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप मानवीय व्यवहारों से सम्बन्धित विभिन्न दिधि-विधानों का आकलन किया जाता है। अतः एवं सत्य का माहात्म्य सभी भारतीय सम्प्रदाय चाहते वह मगवान बुद्ध द्वारा प्रवर्तित बौद्ध धर्म हो अथवा मगवान महावीर जी द्वारा उपदेक्षित जैन धर्म या भारतीय चिन्तन परम्परा से गहराई के साथ सम्बन्धित हमारा सिक्ख धर्म सबके सब इस बात पर एकमत है क्योंकि सभी सृष्टि के नियामक तत्त्व पर ही प्रतिष्ठित है और वह तत्त्व है सत्य।

सिक्ख परम्परा धर्म और कर्म से सम्बन्धित सनातनी सामाजिक व्यवस्था का ही एक अंग है जिसमें धर्म सांसारिक जीवन को संवर्धित करने वाली एक नैतिक व्यवस्था है। उसकी पालना कर्म का न्याय उचित उद्देश्य है। कर्तव्य की भावना से विधलित हो कर जो कर्म किये जाते हैं, वे अधर्म हैं और न्याय उचित नहीं हैं। अपने भाव विचार और कर्म की धर्म अनुष्ण अनुमूर्ति ही न्याय की उचित अभिव्यक्ति है।

4.9 पारिभाषिक शब्दावली

अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना।

प्रकृति अनुष्ठान की सदृश कामनाएँ।

निवृत्ति सहाज कामनाओं में तटस्थता का भाव।

आसक्ति किसी की काम्य विषय से गहरा लगाव

आत्मदीपोभव आत्म दीपो भव बुद्ध का एक महत्वपूर्ण विचार है जिसका अर्थ है अपना दीपक स्वयं बनो। अर्थात् व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य या किसी वैयक्तिक-अवैयक्तिक का फैसला स्वयं लेना चाहिये किसी दूसरे का सह नहीं लेना चाहिये। इस विचार से निहित है कि मुक्त हूँ व्यक्ति की समस्याओं से निश्वास पावेंगे हैं।

वैदिक ग्रन्थ एवं
की गुरुग्रन्थ साहित्य
के सभी विषयक
संबंधित सिद्धान्त

4.10 अभ्यास प्रश्न

1 सभी प्रमुख भारतीय धर्मों के मूल में कौन-कौन से तत्त्व हैं

- क) सत्य
- ख) अहिंसा
- ग) दया
- घ) उपर्युक्त सभी

2 कौवलायो भवति कौवलादी, का तात्पर्य है-

- क) जो अकेले सांजन करता है वह पाप खाता है
- ख) जो सब पर दया करता है
- ग) जो अहिंसा को मानता है
- घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

3 जैन दर्शन में पाप उपार्जन के कितने स्तर माने गये हैं-

- क) नौ
- ख) बारह
- ग) अठारह
- घ) तीन

4 महाभाष्य बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया

- क) संस्कृत भाषा में
- ख) पालि भाषा में
- ग) प्राकृत भाषा में
- घ) प्रचलित मागधी भाषा में

5 बुद्ध समुदाय का सम्बन्ध निम्नलिखित में किससे है

- क) पृष्ठा.
- ख) कम
- ग) आहंकार दृष्टि
- घ) उपर्युक्त सभी

6. निम्नलिखित में किसका सम्बन्ध निर्वाण से नहीं है-

- क) निर्वाण परम निःशेष एवं अक्षय साधना का लक्ष्य है
- ख) निर्वाण ही परमार्थ उपायार्थ है निर्वाण को बहुधा संसार का यह पार कहा गया है
- ग) निर्वाण को अमृततत्त्व योगक्षेम भी कहा गया है
- घ) निर्वाण ही दुःख का समुदाय है

7. औपनिषदिक चिन्तन में निम्नलिखित में कौन सा विषय निर्वाण की परिभाषा में नहीं आया है -

- क) शोक से अशोक की ओर जाना.
- ख) अन्धकार से प्रकाश की ओर गमन करना
- ग) सद असद का विवेक न करते हुए जीवन खापन करना
- घ) मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाना ही परम तत्त्व अर्थात् निर्वाण की प्राप्ति है

8. भगवान् बुद्ध का वास्तविक शासन अर्थात् धर्म निम्नलिखित में कौन सा विषय नहीं है

- क) शान्ति और शिरीषा परम तप है
- ख) कर्तव्य पाप न करना पृथक् सम्पादित करना और अपने चित्त को निर्मल रखना.
- ग) दूसरों की निन्दा न करना और न हिंसा संयम पालन करना. भोजन में मात्रा जानना. ध्यान में मन लगाना
- घ) उपर्युक्त सभी विषय हैं

9. गुरुवाणी के विपरीत की क्या विरोधता है-

- क) परम सत्य और परम पुण्य के सन्दर्भ में जीवन और एषार्थ की व्याख्या प्रस्तुत करता है
- ख) कल्याण की व्याख्या प्रस्तुत करता है
- ग) समाज की व्याख्या करता है
- घ) उपर्युक्त में कोई नहीं

10. ऋग्वेदीय नास्त्यवेदसूक्त का स्वरूप हमें जैन वर्णन के किस सिद्धान्त में दिखाई देता है-

- क) अनेकानुवाद
- ख) स्यादवाद
- ग) अहिंसा का सिद्धान्त
- घ) अपरिग्रह का सिद्धान्त

11. एक सद विप्रा बहुधा वदन्ति. यह मन्त्रांश किस वेद से लिखा गया है.

- क) सजुर्वेद
- ख) सामवेद

- ग) अथर्ववेद
घ) ऋग्वेद
12. समग्र सत्य को समझने की दृष्टि के लिये जैन दर्शन में क्या सामान है—
क) मोक्षसा
ख) लसा
ग) करुणा
घ) स्वादवाद
13. निम्नलिखित में से पतंजली योगशास्त्र का प्रथम सूत्र है
क) अथातो धर्मजिज्ञासा
ख) अथातो आत्मजिज्ञासा
ग) अध्यात्मविद्यानुशासनम्
घ) अथ योगानुशासनम्
14. एह वाणी, आदि सगु, जुगादि सगु, है भी सगु, नानक होसी भी सगु, कहां से उद्भूत है—
क) गुरु ग्रंथ साहिब
ख) जगुजी
ग) कबीर जी की साखी
घ) सन्त रैदारा की वाणी
15. सुतानिपात किस धर्म से सम्बन्धित है—
क) जैन
ख) वैदिक
ग) बौद्ध
घ) सिख
16. सच्च जोगमि सारभूय, किस ग्रन्थ से उद्भूत किया गया है—
क) आभारांग सूत्र
ख) लभवायाग सूत्र
ग) लम्पपद
घ) प्रत्यव्याकरण

4.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. घ 2. क 3. ग 4. (ब) 5. घ 6. घ 7. (ग) 8. घ 9. (क) 10. (ख) 11. (ग) 12. घ 13. क 14. (ख) 15. ग 16. घ

4.12 सन्दर्भग्रन्थ

- 1 संस्कृत वाङ्मय का वृहद् इतिहास, प्रथम खण्ड, प्रबन्ध सम्पादक पद्ममूर्धन आचार्य बलदेव तपास्वयाय सम्पादक- प्रोफेसर वृत्तविद्वान् चौधे उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान 1996
- 2 संस्कृत वाङ्मय का वृहद् इतिहास द्वितीय खण्ड, प्रबन्ध सम्पादक पद्ममूर्धन आचार्य बलदेव तपास्वयाय सम्पादक- प्रोफेसर ओमप्रकाश पाण्डेय उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान, 1998
- 3 धर्मशास्त्र का इतिहास, (पांच भागों में) भारतरत्न महामहोपाध्याय डॉ. पाण्डुरंग वासन काणे, अनुवादक- प्राध्यापक अजुन चौधे, हिन्दी समिति, सूचना विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ
- 4 वर्शन, धर्म तथा समाज राजाराम शार्वी, विश्व विशालय प्रकाशन चौक वाराणसी, 934
- 5 कठोपनिषद्, सानुवाद शांकरभाष्यसहित, गीताप्रेस गोरखपुर सम्बत् 2062
- 6 मुण्डकोपनिषद्, सानुवाद शांकरभाष्यसहित गीताप्रेस गोरखपुर सम्बत् 2052
- 7 अग्नेदकालीन समाज और संस्कृति, मित्रप्रकाश शुक्ल जारदा पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, 2001
- 8 सिख परम्परा में न्याय की अवधारणा प्रोफेसर जगदीर सिंह कुलाधिपति पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय मर्दिहा पंजाब द्वारा काशी न्याय समागम वाराणसी में प्रस्तुत शोध पत्र, 8-17 मार्च 2024
- 9 धर्म और न्याय की सिख परम्परा, पी रविंदर सिंह पूर्व अध्यक्ष भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिवपुर प्रोफेसर दयाल मिश्र कोलज, नई दिल्ली द्वारा काशी न्याय समागम, वाराणसी में प्रस्तुत शोध पत्र, 8-17 मार्च 2024
- 10 बौद्ध धर्म के विकास का इतिहास, डॉ गोविन्द चन्द्र पाण्डेय, हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तरप्रदेश, लखनऊ प्रथम संस्करण 1983
- 11 बौद्ध प्रमाणमीमांसा की जैन वृद्धि से समीक्षा, डॉ० धर्मचन्द जैन, पाश्चनाथ विद्यापीठ, वाराणसी, 1995

4.13 बोधग्रन्थ

- 1 समकालीन भारत में वैदिक श्रमण और सिख परम्पराएं ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए
- 2 वैदिक श्रमण तथा श्री गुरुग्रन्थ साहिब के धर्म विषयक संयोजक तत्वों की विवेचना कीजिए
- 3 वैदिक श्रमण तथा श्री गुरुग्रन्थ साहिब द्वारा निर्मित संस्कृति में धर्म की स्थापना होती है, न की रिलीजन की इस कथन की समीक्षा कीजिए

खण्ड ३

कर्म-विमर्श

खण्ड 3 का परिचय

तीसरे खण्ड का नाम कर्म विषय है। हिन्दू समाज संस्कृति में कर्म और धर्म शब्दों के रूप में एक है। कहीं पर कर्म ही धर्म है तो कहीं धर्म ही कर्म। भारतीय संस्कृति में कार्य करना कर्म नहीं है। जब तक किसी भी कार्य से दूसरे का हित न हो तब तक वह कर्म नहीं बनता। फल प्राप्ति को कर्म का परिणाम नहीं माना गया। इसीलिए कर्म का सम्बन्ध सर्वप्रथम परहित से है। तीसरे खण्ड में कर्म-विषयों की चार इकाइयों हैं जिनमें कर्म, अकर्म, विकर्म के साथ-साथ अधिकार भेद और फल में एकता की बात की गई है। कर्म सम्बन्धी दृष्टान्तों के माध्यम से कर्म की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। जटिभरत चरित के माध्यम से कर्म और धर्म दोनों को निरूपित किया गया। प्रथम इकाई में छ प्रकाश के कर्मों का विवेचन हुआ है। दूसरी इकाई कर्म में भी अधिकार भेद आदि जैसे तथ्यों की चर्चा की गई है। साथ-साथ फल में एकता भी बताया गया। यन्त्रों में कर्म सम्बन्धी सैद्धान्तिक बातें तो बहुत मिलती हैं। किन्तु कर्म की व्यावहारिक व्याख्या के लिए उदाहरणों और दृष्टान्तों का अवलोकन करना होता है। इसीलिए विभिन्न ग्रन्थों के अनुसार कर्म सम्बन्धी उदाहरण देकर तीसरी इकाई की विषयवस्तु को प्रस्तुत किया गया है। चतुर्थ इकाई में भागवत महापुराण से जटिभरत के चरित को ग्रहण करके धर्म एवं कर्म के स्वरूप की व्याख्या के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

इकाई 1 कर्म निरूपण कर्म, अकर्म और विकर्म

इकाई की रूपरेखा

- 0 उद्देश्य
- प्रस्तावना
- 2 कर्म के स्वरूप सम्बन्धी अनिश्चय
- 3 कर्म की अवधारणा
- 4 अकर्म की अवधारणा
- 5 विकर्म की अवधारणा
- 1.6 कर्म, अकर्म, विकर्म विमर्श
- 1.7 सारांश
- 8 पारिभाषिक शब्दावली
- 9 सन्दर्भग्रन्थ
- 10 बोधप्रश्न

1.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप

- कर्म, अकर्म, विकर्म की परिभाषा एवं अवधारणा को जान सकेंगे
- भगवद्गीता में वर्णित इच्छाकाम्यातन्त्र्यवाद के स्वरूप को समझ सकेंगे
- कर्म, अकर्म तथा विकर्म का विरलेक्षण कर सकेंगे
- अनाशक्त कर्म से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे

1.1 प्रस्तावना

विगत इकाई में आपने वेदान्त द्वारा प्रतिपादित छ प्रकार के कर्मों को पढ़ा। ये कर्म गित के शोचन के शास्त्रीय विज्ञान हैं। भगवद्गीता के चौथे अध्याय में कर्म और सन्यास के सम्बन्ध का विवेचन है। हालांकि वेदान्त ने कर्म को बन्धनकारी माना है तथा भगवद्गीता की स्थापना है कि प्रकृति का कोई भी अंग एक अणु भी कर्म बिना नहीं रह सकता। ऐसे में यह प्रश्न उगमिष्ठ होना स्वाभाविक है कि हम जब हम देखवारी के रूप में कर्म किये बिना नहीं रह सकते तो शरीर रहते सन्यास कैसे सम्भव है। इस प्रश्न का उत्तर गीता द्वारा प्रतिपादित कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अवधारणा द्वारा प्राप्त होता है। इस इकाई में हम इन सम्प्रत्ययों का सांख्यिक तथा व्याख्यात्मक अध्ययन में करने का रहे हैं।

श्रुति कहती है - कर्म करते हुए सौ बने तक जीने की कामना करनी चाहिए। कर्म यह है जो किया जाता है। चौदसीं लाख योनियों में मनुष्य को छोड़कर सभी जीवन अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हैं। एक मात्र मनुष्य ही ऐसा है जो विवेकशील है, ज्ञानवान है। उसका कार्य उसके स्वतन्त्र संकल्प का परिणाम होता है, उसका मूल्यांकन होता है। उसके कार्य

को उचित या अनुचित कहा जाता है। मांसाहारी जीव व दूसरों की हत्या का अपना भोजन करते हैं किन्तु उनके कर्म को उचित या अनुचित नहीं कहा जाता, वे स्वयं से निर्धारित हैं। किन्तु मनुष्य जन्म भी कोई कर्म करता है शास्त्र एवं स्मृत्य उसको मृत्यु प्रदान करता है।

प्रत्येक कर्म का कोई फल होता है। फल विभोग्य के सम्बन्ध में हिन्दू धर्म में अनेक सिद्धान्त हैं। कोई ईश्वर को फल प्रदान करता है, कोई अदृष्ट को और कोई अपूर्व को यह जिज्ञासा भी जनता है कि कर्म के कितने भेद हैं और किन कर्मों को करना मनुष्य के लिए उचित है किनको करना अनुचित है और अकर्म की स्थिति क्या है? इसी संदर्भ में कर्म अकर्म और विकर्म का विषय उपस्थित होता है। हिन्दू धर्म में इन पर विचार हुआ है।

ह प्रकाश के कर्म जो प्रतिदिन करणीय हैं, वे कौन-कौन हैं, उनका क्या स्वरूप है, क्या प्रयोजन है? इत्यादि सभी विषय एवं प्रश्न इस इकाई से सम्बन्ध है।

1.2 कर्म के स्वरूप सम्बन्धी अनिश्चय

गीता के चतुर्थ अध्यायके 15वें श्लोका में भगवान कहते हैं कि अष्टांगरहित होकर कोई कर्म करनेपर वह बन्धाक नहीं होता यह जानकर युवाचार में मुमुक्षुओं ने तत्त्वशुद्धि के निमित्त तो तत्त्ववित्त जनकादिन लोकसंग्रहार्थ कर्मोंका अनुष्ठान किया है। एतदर्थ अर्जुन तू भी वही प्रकार निरहंकार हो अपना कर्तव्य कर्म कर

एवं भूतया कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः

कुरु कर्मैव तस्मात्तत्त्वं पूर्वं पुनस्तदं कृतम्

इस प्रकार अकर्ता आत्मा में कर्म के लेख का अभाव जानकर इस युग में अतिप्रान्त गयाति। यदु आदि मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया था अतः वे अर्जुन तुमहें भी कर्म करना चाहिए न तो तुम पुण बैठो, और न ही सम्पन्न ग्रहण करो यदि तुम तत्त्वविद् नहीं हो तो चित्तशुद्धि के लिये कर्म करो और यदि तुम तत्त्वविद् हो तो लोकसंग्रह के लिये कर्म करो। पूर्ववर्ती जनक आदि ऋषियों ने अत्यन्त पूर्वकाल में और युगान्तरों में भी कर्म किया था इस प्रकार से अर्जुन से भगवान ने इस बात का सूचान्त दिया कि इस युग में और अन्य युगों में भी पूर्ववर्ती और अत्यन्त पूर्ववर्ती मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया था इससे बाद अर्जुन ने जो प्रश्न किया वह प्रश्न मानव जीवन में कर्म के स्वरूप की गूढ़ता को रेखांकित करता है अर्जुन ने श्रीकृष्ण से पूछा

किं कर्म किमकर्मेति कवचोऽप्यत्र मोक्षितः।

ततो कर्म प्रवक्ष्यामि यज्जहात्वा मेक्ष्यसेऽनुपमम्

कर्म क्या है और अकर्म क्या है— इस विषय में मेलावी पुरुषों को भी मांढ हो जाता है। आ में तुमको प्रकर्म से कर्म और अकर्म बताऊंगा जिसको जानकर तुम अशुभ संसार से मुक्त हो जाओगे

1.3 कर्म की अवधारणा

देहेन्द्रियादि विहित वह गतिविधि जो शास्त्रनुमोदित या शास्त्र द्वारा प्रोत्सिद्ध है उसे कर्म कहा गया है जब अकर्ता आत्मा देहेन्द्रियादि से संयुक्त होकर अपनेक को कर्ता स्वीकार करता है तब वह कर्म में लिप्त हो जाता है।

कर्म का एक व्यापक अर्थ है जो भी किया जाय वही अभिप्राय को लेकर गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कोई व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता प्रत्येक

व्यक्ति को प्रकृति से अर्बित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। उठना, बैठना, चलना, स्वास्त लेना सोना आदि सभी व्यवहार आदि ये कर्म हैं। बिना कर्म के शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी।

कर्म की दूसरी परिभाषा है - कर्म वह है जो स्वतन्त्र संकल्प पूर्वक किया जाय वास्तव्युक्त किया जाय श्वास लेने का या खाने का कर्म स्वाभाविक है उसमें ह्यथा कोई संकल्प वा विवेक नहीं है। किन्तु एगद्वेष से प्रेरित होकर या इससे जो हटकर जो कर्म करते हैं वे ही वास्तविक कर्म हैं और इनका मूल्यांक पुण्यकर्म और पापकर्म या उचित और अनुचित कर्म के रूप में होता है। उचित एवं अनुचित के मापदण्ड तब करना एक स्वतन्त्र अध्ययन का विषय है। यहाँ इतना ही कह सकते हैं कि हिन्दू धर्म में सामान्य रूप से शास्त्रानुमोदित एवं सामाजिक संबंध में सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप कर्म उचित और इनके विपरीत कर्म अनुचित हैं।

कर्म और कर्म फल को लेकर हिन्दू धर्म में कर्म का सिद्धान्त है। कर्मवाद, भागवाद एवं ईश्वरवाद भारतीय दर्शन का आधार स्तम्भ है। ईश्वरवाद को नास्त्विक जैन और बौद्ध आदि नास्त्विक दर्शनों में तथा सत्त्व तथा पीमास्त दर्शन में नहीं माना गया है। चार्वाक एवं बौद्ध दर्शन आत्मा के भी अस्तित्व को नकारता है। किन्तु आन्तरिक दर्शनों के साथ जैन और बौद्ध दर्शन भी कर्म के सिद्धान्त को स्वीकार करता है। कर्म का सिद्धान्त है - कृत कर्मण और अकृत अप्यगम का न होना। अपभृ किये हुए कर्म का नाश एवं न किये कर्म के फल की प्राप्ति नहीं होती।

उत्तम संदर्भ में फल को लेकर कर्म के तीन प्रकार हैं - संचित, संवीर्यमान एवं प्राक्कर्म। कर्म के ये तीन रूप कर्मशक्ति संचालन को तीन विचारों हैं। संचित कर्मपूर्णकृत कर्म है जिनके फल का अभ्युदय कभी नहीं हुआ है। ये सत्कता बनकर समय की प्रतीक्षा करते हैं। संचयमान या क्रियाभाष कर्म वर्तमान में होने वाले कर्म हैं जिनका फल भविष्य में मिलेगा। ये सत्कता निधि हैं जिसका भोग भोग्य के लिए सुरक्षित है। प्राक्कर्म वे पूर्वकृत कर्म हैं जिनके फल का अभ्युदय हो गया है।

कर्म के इन तीनों रूपों से ही भाष का निर्माण होता है। भूत, वर्तमान और भविष्य का निर्माण इन्हीं के अधीन है। भूत कर्म के आधार पर वर्तमान जीवन और वर्तमान कर्म के अनुसार भविष्य जीवन प्राप्त होता रहता है। वृत्ति कहती है - अच्छे कर्म से उच्च योगि की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म से निम्न योगि की प्राप्ति होती है। भगवान् कृष्ण ने भी 'लोकोद्धार' कर्म बन्धन करकर इसी बात का निदर्शन किया है। कर्म के अविच्छिन्न प्रवाह के चलते ही व्यक्ति पुनरुचि वन्म पुनरुचि मरण पुनरुचि जन्मी अवस्थामनसु अर्थात् पुन जन्म और मृत्यु को प्राप्त है। यह कार्य तब तक चलता रहता है जब तक इसे सामान्य न होना जाय। कर्म बन्धन से मृत्यु के उपायों पर भी हिन्दू धर्म में पक्का विचार हुआ।

पट्टकर्म

हिन्दू धर्म में छह कर्मों को सित्त काणीय बताया गया है। ये कर्म हैं - स्नान, सन्ध्या, व्रत, देव पूजन, वैश्वदेव तथा आतिथ्या।

स्नान: पट्ट कर्मों में पहला कर्म है - स्नान। शरीर अत्यन्त मलिन होता है क्योंकि इसके नी खिड़ों

से दिन-रात मूल निकलता रहता है। विशेषकर सुवृत्तावस्था में समस्त इन्द्रियो कर्मात्त होकर मूल स्थान करती रहती हैं। सोते समय व्यक्ति के उरतम अंग भी अपम अंगों के समान हो जाते हैं। पनुष्य रोम्या से उठता है तो अनेक प्रकार के रनेरों मुक्त होता है। अतः यह पूजा-पाठ आदि के योग्य नहीं होता है। प्रातः स्नान से शरीर की शुद्धि होती है और इसके बाद पनुष्य लप आदि समान कर्मों के योग्य बनता है।

प्रातः स्नान प्रशंसनीय है। यः प्रत्यक्ष (वृष्ट) एव अप्रत्यक्ष (अवृष्ट) दोनों प्रकार की श्रेष्ठता प्रदान करता है। इसका वृष्ट फल शरीर की स्वच्छता है। अवृष्ट फल, पाप का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति है, उसके पास दुष्ट मूल-प्रतादि नहीं आते हैं। दक्ष कहते हैं कि रूप, तेज, बल, पवित्रता आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुःस्वप्न का नाश रूप और येषा में दान गुण स्नान करने वाले को प्राप्त होते हैं। जो विप्र प्रातः स्नानी (प्रातः नहाने वाला) होता है वह तीन वर्ष में समस्त कर्मों के पापों का नाश कर देता है। उसे प्रजापत्य तुल्य फल प्राप्त होता है जो महाधारों का नाश करता है। उवा की साली के पहले ही स्नान करना उत्तममान गया है। प्रातः फालीन ललितमा के पहले का समय उवा काल होता है। यदि उवा काल व्यतीत हो जावे तो भी स्नान का परित्याग नहीं करना चाहिए। यह नित्य कर्म में विहित है।

स्नान जल की सापेक्षिक श्रेष्ठता स्नान हेतु कृप जल से फरने का जल, फरने से सरस्वत का जल, सरस्वत से नदी का जल, नदी से तीर्थ का जल और तीर्थ जल से गंगा जल अधिक श्रेष्ठ है। समुद्र का जल स्नान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हजारों जन्मों में मनुष्य जो पाप करता है, उन सारे पापों से समुद्र जल में एक बार स्नान करने से मुक्त हो जाता है। स्नान के लिए यथा साध्य श्रेष्ठ जल का चयन करना चाहिए।

वर्जित जल जहां धोबी का शिलापट रखा हो और कपड़ा धोते समय जहां तक छीरे पड़ते हों वहां तक वह जल स्नान अशुद्ध होता है। वहां स्नान नहीं करना चाहिए।

स्नान विधि: यथा साध्य शुद्ध तीर्थ में स्नान करना चाहिए। शास्त्रकारों ने भी एवं तीर्थों में

अत्यन्त महान् कृत्योन्मत्तिरुद्गम्यन्ते। स्नानेन विना एतद्प्रातः स्नानं विशेषमयम्। दक्ष संस्कृत १:१

किन्तवन्ति हि प्रातुस्व इन्द्रिपाशी स्रपनि य मंगनि समया वात्ति कृतमतेका समस्त॥ १:४

* अत्रात्म्या नन्देह कर्म जगदीपति किन्तवन्ति॥ १:७

सर्वधर्मोत्तम्या प्रातः स्नानी वर्षदिकम् १:१२ स्नान मूला भिन्याः सर्वे प्रातः स्नात्वा शुनि कुर्यात् देवर्षि विवृतनेम देवता अम्बर्षि चैव समिधमन धनवा॥ मनु २/११६

* प्रातः स्नानं प्रशंसन्ति दृष्टावृष्ट कश्चिद्वत् ॥ दक्ष २/१२

नोपार्तिन्ति ये दृष्ट प्रातः स्नानेन कश्चित्। दक्ष स्मृति २

* गुणाद्वा स्नानं परमं शोभो

* समाय बन्धव पापं पानवे व्यपारिहति २/१०

* जगद्गतेन तनुत्वं मरुपातकं नाशयम्॥ २/१

* उपः कालानु लोषिवादि गुण लक्षितं कृत्यं प्राक्तम्यम्। (कृत्यवता)

निधानाद्गर्भं पुण्यं तत् प्रसक्तयेदकम्। ततोऽपि शान्तं पुण्यं ततो नादेव मुच्यते। तीर्थं तोयं तत् पुण्यं गङ्गातोयं गतोयधिकम्॥ अधि पुण्य

* जन्मान्तरं साक्षेण सा पापं कुल्लेना। मुच्यते सर्वं जन्मोन्मा स्नात्वा श्लोकार्थेव सकृत् कहा भी गया है सभी तीर्थ जल-वा गंगासागर एक जल

* साक्षेण पात्रेण फल फलितं जलं मेन्दनं तदपुण्यं जलं स्थाने रत्नकल्पमिताहितम्॥ य प स्मृति

* प्रातः स्नानं परित्यागं शुद्धे तीर्थे विशेषतः दक्ष

स्नान की विशेष विधि बताई है। स्नान पूर्व नदी से बाहर देहादि मलका गहा लेना चाहिए।¹⁶ इसे मलापकर्षण कहा जाता है। इसके लिए छोटे कपड़े से प्रार्थक अंग को गहड़का साफ किया जा सकता है। निक्कीली (कमर में चूड़ीपसीत बर) मल्ल आदि से यज्ञोपवीत को भी स्वच्छ कर लेना चाहिए। मलापकर्षण के बाद ही मलापकर्षण आवश्यक है क्योंकि चेहरे में मल रह जाने से शुचिता में चर्मा आती है और रोम छिद्रों के न जुलने से स्वास्थ्य में अवरोध होता है। मलापकर्षण स्नान आवश्यक होता है। मलापकर्षण घर पर भी किया जा सकता है। नदी को स्वच्छ बनाये रखना आवश्यक है। नदी में शरीर मलना, कपड़ा घोंवा शास्त्र वर्जित है। इस क्रिया के बाद नदी में संकल्पपूर्वक गोता (हुज्की) लगानी चाहिए। नाभि पर्यन्त जल में नाक जल की ऊपरी सतह हटाकर नाक एवं कान बन्द कर प्रवाह या सूर्य की ओर मुख करके तीन पांच सप्त या बारह हुज्कियां लगानी चाहिए।¹⁷ साधारण कृप, बावड़ी आदि के जल में ही नहीं अधिक पवित्र नदियों के जल में स्नान पूर्व गंगा जी का आवाहन करना चाहिए क्योंकि गंगाजी अथ (पाप) शोधन में सर्वथा समर्थ है।¹⁸ ऐसा शास्त्र का कहना है कि बारह वर्षों के स्मरण करने पर गंगा जी उस जल में आ जाती है।¹⁹ गंगा में स्नान के लिए कोई आवाहन नही करना होता। केवल गंगा नाम लेकर पाप हरने की प्रार्थना की जाती है। पाप हर में आहवां।

निमित्त स्नान हिन्दू धर्म में यह मान्यता है कि कोई उद्यम चेता चाहे तो दूसरों के लिए भी स्नान कर उसे पुण्य का भागी बना सकता है। किसी के निमित्त संकल्पपूर्वक स्नान करने से स्नान का आठवा भाग पुण्य उसे प्राप्त होता है।²⁰ मृत व्यक्ति के लिए कुश में गांठ लगाकर उस कुश में उस व्यक्ति का स्थान कर पञ्चोच्चरणपूर्वक कुश स्नान कराया जाता है। स्नान पश्चात ग्रन्थि मोचन कर विसर्जन होता है।

अशक्तों के लिए स्नान स्नान में असमर्थ होने पर स्नि के नीचे से ही स्नान करना चाहिए अथवा गीले वस्त्र से शरीर को पोंछ लेना चाहिए।²¹ गीले वस्त्रों से शरीर का मार्जन कारितस्नान कहलाता है। आर्द्र वासना मार्जन काविलास।

स्नान के भेद मुख्य और गौण के भेद से स्नान दो प्रकार का होता है। तीर्थ, नालाच, कुआँ एवं घर में स्नान ये चार प्रकार के मुख्य स्नान हैं। गौण स्नान छः प्रकार के हैं।²² मान्ध, भीष, आग्नेय, दिव्य, वाक्प तथा घानसा। अर्थात् दिव्य श्वादि तीन मन्त्रों से शरीर पर जल छिड़कना मन्ध स्नान है। सफ़ल शरीर में मिट्टी लगाना भीष स्नान है। भस्म लगाना अग्नि स्नान है। गाय के घुस की घूल लगाना वाक्प स्नान है। सूर्य की किरणों में वर्षा के जल से स्नान दिव्य स्नान है। आचार मधूख एवं प्रयोग पारिव्रात में स्नान के सात प्रकार हैं और सातवां स्नान जल में हुज्की लगाकर नहाना 'वाक्पा' है।²³ जो मुख्य स्नान है। अतः छह ही गौत्र स्नान हुए। कबेठ गुफ में

¹⁶ मूल प्रक्षालनेत्तरी क्त स्नान स्थानोत्त। पेशितो

¹⁷ नाभिनाते जले विपटन सस्तरः कण्ठ जी तितारं बाईं चारतुव स्नानमेव विधितो नियमित आचार रत्न पृ. 36

¹⁸ बिना विष्णु पढ़ी कल्पत स्पर्ध भ्यपशोधने। स्कन्द पुराण

¹⁹ भस्मरिषी मोगकरी याहवी विदशोपवीताश्रदरीगानि नामानि पत्र. 2 कलाशम्भो स्नानोक्त स्मरितित्य तस- तल जलप्यम्भम्। आचार प्रपञ्च, आचार्येन्दु पृ. 45

²⁰ माता स्नि वापि भ्राता सुहृदमंगुलम्। यमुदेशनिमग्नयेत मष्टमोश समेत सः॥ ५॥

²¹ अतीतकं पत्रेत् स्नान स्नानात्तत्वी तु कर्मिणाम्। आत्रेण वासनाचपि पात्रेण वैशिकं विन्दुः॥

²² स्नात्वादिनिधन्तोन्ध मुख्य गौण प्रभेदतः। चतुर्विध स्नान मुख्य गौण च चतुर्विधपत्रेत्।

²³ आचार भभूषि पृ. 47-48, प्रयोग पारिव्रात।

मन्त्र आधो... कथित गुरुजी उस का गायत्री मंत्र पढ़ कर अंग जोड़या तब शैथिल्य विष्णु चिंतन का उदय का गीत स्तन बाध्या गया है। कुछ विद्वान सदा गीत स्तन बाधते है

स्नानादुत्तरार्धेण गंगादि त्रिविधे ये स्नान के बाद तर्पण करने का विधान है इसमें वैवस्वतो अत्रिर्विद्विर्विश्वो और अन्त में मन्मा को तर्पण किया जाता है। इस स्नान का ही अंग माना जाता है और इसे कभी भी न छोड़ने के लिए शास्त्रादेश है।

1.4 अकर्म की अवधारणा

सामान्य अर्थ में जिस स्थान पर आपको कार्य करना चाहिए वहां पर आप बैठे रहने को अकर्म कहा जाता है। यह दो स्थितियों में संभव है या तो अज्ञानता और प्रमादवश कष्ट कार्य न करे या फिर अकर्ता आत्मा को स्वकर्म को देखेन्द्रियों से अव्यक्त करने का कार्य न करे। इसे विद्वाने मानक व्यवहार का व्यवहार कहा जाता है। इसमें कर्ता अपने उदासीन अवस्था का अभिमान करता है। अभिमान करने के कारण अकर्म भी एक प्रकार का कर्म है।

सामान्य रूप से मन, वाणी और शरीर की चेष्टा क्रिया व्यापार के अभाव को अकर्म सम्झा जाता है। कर्म मन, वाणी एवं शरीर से किया जाता है। इसीलिए सधार्मिक आर्थिक एवं सामाजिक कार्य होता है। इनके व्यवहार को त्याग देने का ही नाम अकर्म है। किन्तु शास्त्राचार्य उस परिस्थिति को नकारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यह नहीं समझना चाहिए कि कर्म देहादि की चेष्टाओं और अकर्म चेष्टा न करना है। गीता भी कर्म की गति को गहन बनाकर यह संकेत करती है कि कर्म और अकर्म को इसी स्थिति से नहीं समझना संभव है। गीता कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने की भी बात करती है और ऐसा देखने वालों को बहिर्मान कहती है। बाह्य में कर्म और अकर्म का प्रत्यक्ष चेष्टा से न होकर धाम से है। ज्ञान से है। ज्ञान की दृष्टि से देखने पर कर्म अकर्म और अकर्म कर्म हो जाता है। सुखा प्रणियों ने कर्म और अकर्म को विपरीत समझ रखा है। यह आभासी ज्ञान है।

उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान को आचार्य शक्ति उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। एक नीला में बैले पुरुष को तब के अर्धत वस्त्र में अतिमूल्य रत्न दिखती है। वे वस्त्र झुट्टे चलते हुए परित्रेष्टि कर्म दिखते हैं। किन्तु वास्तव में वस्त्रों गर्तस्थिति नहीं है। कर्म नहीं है। अकर्म की स्थिति है। कर्म कवल आगमन रहा है। इसी प्रकार दुर्लभ गन्धर्वगत वस्त्रों में रत्न का अभाव कर्म में अकर्म दिखाने पड़ता है। यह भी आभास है। आत्मा क्रिया रहित है। कृति स्थिति और न्यून सिद्ध आत्मा में कर्मों का अभाव अव्यक्तोद्भव चिन्तयोद्भव न चकतेचिन्ते। इत्यदि कर्मों में चलाया गया है। क्रिया रहित कारण में अभाव अकर्म में कर्म देखना विज्जीत स्थान है और ऐसा देखना लोगों में अत्यन्त व्यापारिक बन हो गया है। अर्थात् देहेन्द्रियों के द्वारा होने वाले कर्मों को आगम में अवधारण का ये कर्ता हो। यह कर्म है। घुट्टे इसका फल भोगन है। इस प्रकार लोग मयते हैं और अकर्म में कर्म देखते हैं जो आभास है।

इसी प्रकार में कुछ होकर बैठता है जिससे कि वे पौरुष्य रहित और कर्म रहित होकर सुखी हो जाते। यही देहेन्द्रिय के व्यापार की उपरमन को अकर्म समझा गया है। वह भी आभास है। तात्त्विक नहीं तात्त्विक दृष्टि से कर्मों का कर्म और कर्मों का त्याग कर्म दोनों ही कर्मों के

व्यापार के अधीन है। जिसमें कर्ता का व्यापार है वह प्रवृत्ति हो या निवृत्ति वास्तव में कर्म ही है। इसलिए अहंकारपूर्वक किया हुआ कर्म त्याग भी वास्तव में कर्म ही है।¹⁵

एक अन्य दृष्टि है कर्म में अकर्म देखने की और वह अन्यन्त महत्वपूर्ण है शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है। यज्ञ दान तप तथा वषाजम के अनुसार जीविषय और शरीर निर्वाह सम्बन्धी जितने भी शास्त्र विहित कर्म हैं उन सब में आसक्ति फलेच्छा ममता और अहंकार का त्याग कर देने से इस लोक या पर लोक में सुख दुःखादि फल भुगताने के और पुनर्जन्म के हेतु नहीं बनते बाल्कि मनुष्य के पूर्वकृत समस्त शुभघृण कर्मों का नाश करके उसे संसार बन्धन से मुक्त करने वाले होते हैं। इस रहस्य को समझ लेना ही कर्म में अकर्म देखना है।¹⁶ इस प्रकार कर्म में अकर्म देखने वाला मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा और ममता के त्यागपूर्वक ही विहित कर्मों का यथायोग्य आचरण करता है। अतः वह कर्म करता हुआ भी उससे निम्न नहीं होता। इसीलिए वह बुद्धिमान होता है। उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। वह कृतकृत्य तो जाता है।

लोक प्रसिद्धी में मन, चाणी और शरीर के व्यापार त्याग देने का नाम अकर्म है किन्तु यह त्याग रूपी अकर्म भी आसक्ति, फलेच्छा, ममता और अहंकारपूर्वक किए जाने पर कर्म की भाँति पुनर्जन्म का हेतु बन जाता है। इस रहस्य को समझना अकर्म में कर्म देखना है।

कर्मों में अभिमान और फलासक्ति का त्याग करके जो नित्यश्रद्धा है अर्थात् विषय कल्पना से रहित हो गया है ऐसे ज्ञानी द्वारा किए हुए समस्त कर्म वास्तव में अकर्म ही हैं। क्योंकि वह निष्क्रिय अहम् के ज्ञान से सम्पन्न है। वह कर्मों में प्रयुक्त होते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता है।

15 विकर्म की अवधारणा

विहित कर्म को न करना विकर्म है। जैसे शास्त्रों द्वारा नित्यकर्म अनुमोदित है किन्तु नित्यकर्म का न करना विकर्म कहलाता है। क्योंकि नित्यकर्मों का न करना भी स्वरूपतः नित्यकर्म से विरुद्ध कर्म के रूप में ही लगयोगी होता है।

विकर्म में कर्म है वह शास्त्रों में प्रतिषिद्ध है। वेद शास्त्र किसी न करने का आदेश देते हैं ऐसे कर्म विकर्मकी श्रेणी में आते हैं। किसी प्राणी की हिंसा करना, अधकृप्य भक्षण करना, असत्य बोलना किसी से घृणा करना आदि विकर्म के उदाहरण हैं। सभी आश्रमों एवं वर्णों के न करने योग्य कर्मों का निदर्शन शास्त्रों में हुआ है। ये अशुभ कर्म हैं। इनका फल पाप है।

मनुस्मृति के चारहवें अध्याय में अशुभ फल देने वाले मानस, वाचिक एवं दैहिक विकर्मों का निदर्शन है। अन्यायपूर्वक या धन लेनेका विचार मन में किसी का अनिष्ट चिन्तन, असत्य में अभिविवेश अर्थात् झूठ में आत्मभाव। ये तीन अशुभ फल दाता मानस विकर्म हैं। कठोर या पिष्टा भाषण या दोष फषण और चिखंक जात। ये चार अशुभ फल दाता वाणी के कर्म अर्थात् वाचिक विकर्म हैं। पराधीन वस्तुओं को बलपूर्वक लेना, अनैय्य हिंसा और या नारी गमन ये अशुभ फल देने वाले तीन प्रकार दैहिक विकर्म हैं।¹⁷

याज्ञवल्क्य स्मृति में मधु, मांस भोजन, तैलादि पर्वण, कफबल लगाना, दंडिष्ट (जुला) भोजन

¹⁵ श्रीमद्भक्त गीता, तत्त्वभाष्य पाठ टिप्पणी पृ. 15

¹⁶ गीता तत्त्व विवेचनी गीता पृ. 214

¹⁷ मनुस्मृति 2

करती, कटोरे चमकते प्रयोगों की स्पर्श प्रणति जिस अचञ्चल एवं अमन्य धम्म परीक्षा करती, उदयस्मृत्यु का दर्शन करवाती के लिए विकसित करते गये हैं। गौतम स्मृति में भी ब्राह्मणों वाले वर्णन प्रकरण में 'नाचिद्ध कर्मे विकर्म्ये' की व्यापक धारा है। औशनस स्मृति एक से सम्बन्धित विकर्म्ये को बताती है। एक के दर्शन के पश्चात् ही अप्सर पर बैठे रहना उनके भाषण एवं चोरी को अनुसरण करना और एक स्त्रि सुनना ब्रह्मचारी के लिए वर्जित है।¹⁰

इस स्मृतिमें जन्म के ही विकर्म्ये बताये गये हैं। अमृत, असत्य तथा अव्यक्त। नामही स्पर्श, अभिभवस्तु भोजन आभ्यासिक साम, गमन, अन्वेष का घन, भारी जिज्ञा, वेद विकल्पा आकरण तथा मित्त धर्मों के विपरीत कर्म।¹¹

संस्कृति नीचे आध्यात्म के श्लोक १०.२.२ एक वर्जित कर्म विकर्म्ये तब इसके शीघ्रार्थों की व्यापक धारा है। तदनुसार ज्ञान्य भस्मलोचक्यक कर्म आकाश-प्रवक्ता, वाता-पिता, एक, ब्राह्मण, गौ और लग्नी की हत्या, वासिकता, वेद-विज्ञा, श्रेय धर्म, मध्य, क्रोध, क्रूरता, धृष्टि पर लक्ष्मी उद्धार, इण्डा पात्रा, ज्ञान्य हत्या, धर्म, वर्जित अर्थ एवं काय का प्रेषण लोक निर्दिष्ट कर्म निश्चयान्न धूमन, नै, चपलता, शाली चपलता, दूसरों को धर्म परीक्षा, आध्यात्मिक भक्ति, बाल, बुद्ध-गौरी-वैध, ईश्वर, वासिक्यन पिता-आमना, 'दामदा', पृथ, पुत्री एवं दाम बर् के लिए कटुवचन, प्रतिग्रह, दूसरे के सगेस के ज्ञान, लणिका, वैश्य, गणक, 'चरोनिषी' एवं चिकित्सक, ईश्वर के दत्त भोजन इत्यादि वर्जित कर्म अर्थात् विज्ञय है।

यन् इस वाचनत्वक पर दोष करत एक किसी के पुनर्गर्त को एकद्व करने के कर्म को प्रोत्तिवद्ध कर्म मानते हैं। ऐसा करने वाला व्यक्ति उसके पाप का संचय भागी हो जाता है। इस सम्बन्ध में एक कथा प्रसिद्ध है। एक राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के 'मध्य निश्चित' किया। विविध प्रकार भोजन बन्धन और बुद्धाशुभक उन्हें बिभाषा किन्तु ब्राह्मण सब मध्य के आश हो हुए, आकरवा से एक नील सूर्य को लेकर उड़ गयीं। नी सूर्य का कथन कुछ होता होवे या उसके घन से जिस स्लोकित होकर आगम में पक रहे व्यंजनों पर पड़ा और व्यंजन चिपटने लगे। अच ब्राह्मणों के मध्य के पश्चात्तल को विधाय किन्तुके लिए तो शिवाय कठिन हो गया। 'म' के बुद्ध और आकरण में एक पाप की कथा नहीं थी। नील एवं सूर्य भी अपनी स्वाधीनक रहे। निर्णय व्यापित हो गया। कालान्त में गन्ध ने पुन ब्राह्मण भोज की सम्बन्ध सात्त्विक भान एवं अद्वान्तिक किया। भोजन के लिए जाते हुए ब्राह्मणों को एक व्यक्ति ने इस कथन रोक्ने की काष्ठि की कि राजा जिस धिक्कृत भोजन शिलक ब्राह्मणों को मार डालता है। उसके ऐसा कहने ही सारे पत्र का निर्णय उसी व्यक्ति के लिए कर दिया गया। पर दोष करत उसके पापों को अपने ऊपर लेता है। अतः हमें दूसरों की त्रिस्त और दोष करत से बचना चाहिए।

इस सम्बन्ध में एकप्रदेश एवं गन्तरप्रदेश का ज्ञान व्यापक होता जा रहा है। विधि की इस सम्बन्ध में ज्ञान है। बसन्त पर कोई प्रतिबन्ध नहीं। तब इन विन्यस्यसिध की मध्यमा स्थापित हो गयी। दृष्टि केवल वैज्ञानिक है, आध्यात्मिक नहीं है। अपसम्बन्धित बढ़ गयी है। सम्बन्धित घट रही है। दिन जोतिवि इससे पांगमान और जलते सुनिश्चय करते हैं। पर समाज इसके प्रति मानकक

¹⁰ वाचनत्वकसंस्कृति श्लोक १३

¹¹ औशनस स्मृति, ब्राह्मणार्थ प्रकरण २-१-४

¹² बस स्मृति ३/१०-१

नहीं हो रहा है। शायद कलिका प्रभाव है। परमेश को कहना पड़ा 'कुमार्यश्च प्रसूयते तस्मिन् कर्त्तव्यो सदा अर्वात् कुमारी सर्दकियां कांसवृग में बचका पैदा करेगी। किन्तु हमारे शास्त्रकार पर नारी संग को बहुत बड़ा पाप एवं प्रतिषिद्ध कर्म मानते रहे हैं। अनेक स्मृतियों एवं पुराणों में इसकी विन्दा की गयी है। महाराज मनु तो यहां तक लिखते हैं 'पर नारी के संग के समान और कोई पाप कर्म संसार में नहीं है जो पुरुष की आयु को क्षीण करता है।

शास्त्र प्रतिषिद्ध कर्म विकर्म है। यह विकर्म की एक सामान्य परिभाषा है पर भगवान् कृष्ण कहते हैं कि इसे तत्त्व से समझना चाहिए क्योंकि शासन के तत्व को न जानने वाले अज्ञानी कर्म को विकर्म और विकर्म को कर्म समझ बैठते हैं इसलिए शास्त्रज्ञों से इसके रहस्य का ज्ञान करना चाहिए। उदाहरणार्थ मर्ष आश्रम एवं अधिकार वेद से जो कर्म एक के लिए शास्त्र विहित है कर्म है वहीं वस्त्र के लिए विधिहीन होने से विकर्म हो जाता है। सब वर्णों की सेवा करके जीविक्य चलाना शूद्र के लिए विहित कर्म है किन्तु ब्राह्मण के लिए विकर्म है। वान लेकर वेव पढ़ाकर और वस्त्र कटाकर आश्रित्य चराना ब्राह्मण के लिए मर्त्त का कर्म है। किन्तु दूसरे वर्णों के लिए विकर्म है। गृहस्थ के लिए न्यायोर्भिक्षा द्रव्य संग्रह करना और ऋतुकाल में स्वपरवीक्षण करना कर्म है किन्तु सन्वासी के लिए कांचन और काष्ठीनी का दर्शन-स्पर्श करना भी पाप है। विकर्म है। अतः तत्त्ववेत्ता पुरुष से इसे ठीक-ठीक समझना चाहिए।

1.6 कर्म अकर्म विकर्म विमर्श

हिन्दू धर्म में कर्म को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक विभाजन कर्म शक्ति के आधार पर सचित, संचायमान एवं प्रारब्ध के रूप में हुआ है जिसका संक्षिप्त निवर्शन हो चुका है। दूसरा विभाजन शास्त्र मर्यादा के अनुसार कर्म, अकर्म एवं विकर्म के रूप में हुआ है। गीता में भगवान् कृष्ण कहते हैं:

कर्मणोऽप्यपि बोद्धव्यं बोधयन्त्र विकर्मणः।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहनां कर्मणो मतिः । गीता 4.1।

कर्म, विकर्म एवं अकर्म को समझना चाहिए क्योंकि इनकी गति अर्वात् यथावत् स्वरूप बड़ा गहन है। समझने में बड़ा कठिन है। न्याय कर्म और क्या अकर्म है इस सम्बन्ध नड़े-बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो चुके हैं। अर्थात् कर्म-अकर्म का निर्णय नहीं कर सके।

प्रश्न होगा, इसका हलना आसह क्यों? भगवान् कहते हैं

कर्मण्यकर्म यः परमेदकर्मणि च कर्म यः

स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमेवृत् ॥

(गीता 4-18)

इसका सीधा-सादा अर्थ है कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म वह बुद्धिमान है। मनुष्यों के बीच योगयुक्त है और कर्मके रहस्य का ज्ञाता होने से सम्पूर्ण कर्मों का कलने भी है। तात्पर्य यह कि सम्पूर्ण कर्मों का फल तत्त्व ज्ञान या पुक्ति या मोक्ष से वह अर्थात् सम्पूर्ण कर्मों का कला बन जाता है।

किन्तु इस पर कोई राहज पुछ सकता है कि ये कैसी उलटी बातें कर रहे हैं? क्या कभी कर्म में अकर्म या अकर्म में कर्म रह सकता है? प्रकाश और अन्धकार- की मोति परस्पर विरुद्ध दो पदार्थ एक-दूसरेमें कैसे रहेंगे और क्या वैसा मानना सभ न होगा

मज्जा ऐसे ज्ञान से जमी अशुभ संसार बन्धन से मुक्ति मिल सकती है ।

इसका पार्श्विक समाधान महाभारत के व्याख्याकार पारमनीवी श्री नील- कण्ठ ने अपनी व्याख्या में कर दिया है वे इस श्लोक के कार्य अर्थ प्रस्तुत कर अन्त में सिद्धान्त पक्ष के रूप में लिखते हैं कि कर्म अर्थात् कृति-स्मृतिविहित सत्कर्म की श्रद्धा विरहित पुरुष द्वारा करने पर अकर्म बन जाता है यही दम्भ या बोग से करने पर विकर्म जानी पापजनक निमित्त कर्म के रूप में परिणत हो जाता है इसी प्रकार कहीं निरपराध का घम हो रहा हो और हम खति रहते भी हिंसा-हिंसा अथवा घुप मारपीट अकर्मव्य या कर्मरहित हो बैठते हैं तो वह भी पापजनक कर्म का रूप धारण कर लेता है अतएव प्रत्येक कर्म में अनुस्मृत विशेषता जानकर ही कोई कर्म करना उचित है नीला के सुपरिचित व्याख्याकार श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि ईश्वराराधन- रूप सत्कर्म में जो अकर्म द्वारा उपद्रवता है अर्थात् कर्मके फल विशेषजनकता रूप स्वाभाविक स्वरूप की अपेक्षा नहीं रखता दूसरे शब्दों में निष्काम बन कर्म करता है तो वह उसके लिए अकर्म बन जाता है यानी कर्म के स्वाभाविक दोष कमकता से वह बच जाता है इसी प्रकार फलनिर्देश-जनकता रूप कर्मका न होनेसे अकर्म कहे जा सकने वाले नित्य-नैमित्तिक कर्मों के त्याग में जो कमता यानी पापजनकता देखता है दूसरे शब्दों में उस कर्मत्याग को भी बन्धक उपपन्नता है वह बुद्धिमान है योगयुक्त है और समस्त पार्श्विका कर्ता बन जाता है

श्रीधर स्वामी के द्वारा विरहृत व्याख्यान का भाव यह है कि जो किया जाता है यही कर्म है ऐसी बात नहीं प्रत्युत जिस किया क करने पर बन्ध ही बन्धी कर्म है कर्ताति बन्धमिति कर्म इस तरह व्युत्पत्ति कर बन्धन-हेतु किया को ही कर्म मानना चाहिए और इसी आधार पर किसी कर्म विकर्म या अकर्म को देखना सच्चे अर्थमें बुद्धिमानी है

मगधपाद श्री शङ्कराचार्य कथसुदन सरस्वती और श्रीधर स्वामी ने भी इस श्लोक की ज्ञानप्रधान व्याख्याएँ कर आपत्ता दीखने वाले विरोध का परिहार किया है

श्री शङ्कराचार्य कहते हैं कि वास्तव में जो अकर्म है वह मुद्वपति लोगों को कर्म सद्भासता है और अकर्म भासता है कर्म सद्भास किन्तु उसमें यथार्थ तत्त्व देखने के लिए ही भगवान् यहाँ कर्मण्यकर्म यः पश्येत् आदि बता रहे हैं बात यह है कि नाश या गद्दी के चलते समय उत्पन्न बड़े पुरुष को किनारे के अछल वृक्षों में गतिका अप्रतीक्षा है इसी प्रकार नैर्जने वास्तवमें गतिप्राप्त भी दूरवर्ती पुरुष, पञ्चादि दूरत्वदोषसे अछल दीखते हैं ठीक ऐसे ही यहाँ भी अकर्म यानी सर्वथा क्रियाशून्य आत्मा में भी करता हूँ इस प्रकार कर्म का देखना और त्याग रूप कर्म में भी कुछ नहीं करता इस प्रकार अकर्म देखना भ्रम है भगवान् कहते हैं कि मैं करता हूँ यह देखते हुए भी आत्मा को अकर्ता ही समझो और नित्य-नैमित्तिक कर्मोंके त्याग में (अकर्म में) प्रत्येकपापजनकता रूप कर्म समझो, तभी तुम बुद्धिमान माने जाओगे

मारे कर्म त्यागकर घुप मारकर बैठना भी अन्ततः कर्म करना ही है कारण प्रकृतिके गुण स्वभावतः क्रियाशील होते हैं उन्हें रोकने के लिए भी निर्वृत्ति नापक यत्न करना ही होगा फिर तत्परायण जो किया होगी वह कर्म नहीं हो क्या है ?

श्री कथसुदन सरस्वतीने एक अर्थ तो श्री शङ्कराचार्य के अनुसार ही लगाया है दूसरा अर्थ यह है कि पक्ष यहाँ कर्ममें अकर्म या अकर्ममें कर्म देखने 'ज्ञानी का फल अशुभ संसारसे मोक्ष बताया है अतः वह ज्ञान तत्त्वज्ञान या परमात्म- ज्ञान ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं 'तमेव विदित्वाश्रित्यनुमेति नान्य' पन्था निघनेऽपनाय इस

भुक्ति से मात्र लक्ष्यज्ञान को ही मुक्तिकार साधन माना गया है अतएव इस पद्यका अर्थ है कर्म से कर्मजनित अधराज्ञान विषय दृश्य संसारमें जो अकर्म-ज्ञानाविषय किंवा अदृश्य परमात्मरूप द्रष्टा की दृष्टि रखता हैय तथा अकर्म परमात्मामें कर्मभूत दृश्य जगत्को आरोपित रूपमें देखता है परमात्मामें अतिरिक्त किसीकी भी वस्तुविक सत्ता नहीं मानता यही बुद्धिमान, योगयुक्त और सर्वकर्मपातस्वरूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है कारण ज्ञान में ही सभी कर्मोंको फल गन्ताई हो जाते हैं

श्रीमद् स्वामी ज्ञानपद्धति व्याख्या करते हुए लिखते हैं दूर ब्रह्म आदि में कर्म होत रहने पर भी आत्मा में जो जनक अभाव देखता है और कलेसप्रद विहित कर्मों के त्याग रूप अजन्म में बन्धक होने से जो कर्मपात देखता है वह बुद्धिमान है

श्री राजकृष्णकृष्णजीने अपनी टीकामें इसी अस्मिताका विस्तार किया है वैरोप बात यह की है कि 'कृतस्त्वकर्मकृत का अर्थ वे समस्त कर्मों कर्मवन्धनोंको काटने छेदनेवाला' बालाते हैं

ज्ञातव्य है कि इन सभी प्राचीन दार्शनिकों के मत में कर्मको ह्यपि बौद्धत्व इत्यादि श्लोक में कर्म पदका अर्थ है भुक्ति-स्मृतिविहित सत्कर्म 'विकर्म' का अर्थ है उनके विपरीत या विरुद्ध अर्थात् निषिद्ध कर्म इसी प्रकार अकर्म का अर्थ है कर्मपात कर्मत्याग या कर्मशून्यता रक्षेय में भगवान यही यही कहना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम सात्वत कर्मों विकर्मों से बचो और अकर्म या कर्मशून्यता का त्याग करो तो उस समय उनका कभी अस्मिमान न रह्यो- मैं इन्हें कर रहा हूँ या नहीं करता' ऐसा मत मानो इस तरह किसी प्रकारके कर्म या लसके अभावका अभिमान न रखते हुए महाहपदित न्यायसे जो भी किया करोगे, वह कभी तुम्हारे लिए बन्धक नहीं हो सकती तुम्हारी कहीं किया सत्त्वबुद्धिपूर्वक तुम्हें अशुभ संसारसे मुक्ति दिलाकर तत्त्वका ज्ञान करा देगी भगवान् कर्मयोगको इस प्रकरणमें यह कैसा सहज प्रभाव बताया है जो साधारण बुद्धिमान भी कार्यान्वित कर अपना चन्द्रम कर सकता है

श्री रामानुजाचार्य कर्मण्यकर्म व पश्येत इत्यादि में अकर्म का अर्थ ज्ञान करते हैं वे कहते हैं कि कर्मको साथ अकर्म = ज्ञान और अकर्म-ज्ञानको साथ कर्म इस प्रकार ज्ञान-कर्म-समुष्णय पतानमें ही प्रसूत श्लोकका तात्पर्य है श्री रत्नमाचार्य के अनुयायी रत्नम नामक कोई विद्वान इस श्लोकका यह अर्थ करते हैं कर्मपि कर्म या कर्मकी सारी सामग्री में जो अकर्म ब्रह्म को देखता है, जैसा कि आगे ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि श्लोक में वर्णित है इसी प्रकार वे अकर्म का अर्थ प्रातिविद्ध कर्म या अनधिकारिकृत कर्मत्याग करते हैं इन दोनों अकर्मों में बन्धन या पापजनकता होने से जो कर्मत्व देखता है, वह बुद्धिमान है यह भाव है

युद्धक्षेत्र सम्प्रदाय के प्रखर विद्वान श्री गोस्वामी पुरुषोत्तम का मत है कि युद्धक्षेत्र में भगवदाज्ञा से क्रियमाण कर्म ही यहाँ कर्म पद से विवक्षित है वह किसी प्रकार बन्धक नहीं होता उसे जो अकर्म समझता है वह बुद्धिमान है इसी प्रकार लौकिक अकरणीय माने जाने वाले अकर्मको भी भगवदाज्ञासिद्ध होने- पर जो कर्म समझता है वह बुद्धिमान है इत्यादि इससे भगवान अर्जुन को यह संकेत करते हैं कि अपनी दृष्टिसे अकरणीय भी युद्धकर्म को मेरी आज्ञा को फल- स्वल्प तुम करणीय या कर्तव्य कर्म मानोगे तो वह तुम्हें बन्धक न होगा और तुम बुद्धिमान माने जाओगे तथा सब कर्मों का फल प्राप्त करोगे

मोक्षमान्य शिष्य कहते हैं कि कलाशा एव सासत्तिसे रहित श्लोक कर्म करने वाले कर्मयोगी के कर्मों में जो अकर्मता (कर्मबन्धकताका अभाव) देखता है तथा ह्यार्त

कर्मसंन्यास या कर्मत्याग करने वाले के अकर्म में कर्मभाव 'बन्ध' का दृश्यता है। अर्थात् उस कामर त्याग को बन्धक मानता है वह बुद्धिमान है।

आचार्य विनोबा साहेब कहते हैं कि काम दागी स्वयमाचरण और विकर्म का ही विविध रूप मनोयोग के कृत कर्म कर्म में विकर्म मिलाने पर वह अकर्म माने अकारणिक निष्कारण कर्म बन जाता है। उन्होंने विकर्म शास्त्रान्ति कि का अर्थ विरोध न मन्त्रकर्म विरोध माना है अर्थात् विकर्म का ही विरोध कर्म कर्म ही विरोध ही है कि उसमें पुन मनोयोग दिया जाय है कहते हैं कि कर्म के साथ जो सामान्यिक व्यवहार होता है उसका ही वह कर्म कुछ निराशा ही हो जाता है। ऐसा और करने के साथ जो जो जो का मत होता है कि प्रकाश फैलता है इसी प्रकार कर्मों के साथ विकर्म का होता होनेपर निष्कारण आती है। काम में विकर्म मिलाने पर वह कर्म दिष्ट दिव्यार्थ देने लगता है। इसी अर्थोंमें ही होता है और उसमेंसे अकर्म निष्कारणिक निष्कारण होता है। फिर एक कर्मका कोई बीजा नहीं पाशुन पड़ता। अकर्म विकर्म ज्ञान देने पर वह अकर्म बन जाता है। कर्म कर्म करके पुन उसे पोंछ दिया गया है।

श्री जगदयाल गोखले का कर्म का अर्थ विविधरूप अकर्म किया करते हुए भी यह मानते हैं कि वह कर्म के माध्यम ही विविधरूप के कर्म विकर्म या अकर्म बन जाती है। इसमें शक ही प्रमाण है। उनके मत से विकर्म का अर्थ मन वाणी शरीर के होने वाले हिंस्र असत्य झोले आदि अकारणिक ए निश्चित कर्म है। किन्तु उनका कहना है कि वे विकर्म कर्ताई पादपुण्य कर्म विकर्म या अकर्म रूप में बदल जाते हैं। उनके अनुसार अकर्म का अर्थ है मन, वाणी और शरीर की क्रियाओं के अभाव में किया न करनेवाले पुरुष के मायानगार वह अकर्म ही कर्म विकर्म या अकर्म बन सकता है। सर्वत्र भाषका ही प्रमाण है। उदाहरणों द्वारा वे बर्ण स्पष्ट कर उपासहारमें वे कहते हैं कि माने के अनुसार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म आदि का रहस्य जानने वाला ही गीता के मत से मनुष्यों में बुद्धिमान है।

श्री जगन्मोहन बिहारीचरणजी ने अपने वैदिक विज्ञान के अनुसार इस पाठ का कुछ अर्थ है अन्य ता था है। लेकिन वे कर्म के प्रकाश के रूप में हैं। अनुमान में वे १५ को अलग करने वाली केतु २ भाग ३ भाग ४ संस्कार ५ अर्थ ६ पुरुषों के विकर्म पाठ ७ मनुष्यद्वारा विविध प्रकार की वस्तुओं को उत्पादन करनेवाली कर्म। इनमें पौषर्ष प्रकाश अथवा एकाग्र आकाश विरोधी होने से सर्वथा व्याप्य अतएव विकर्म है। दूसरे में यदि आत्म विराधी हो तो अकारण अकारण विकर्म होते हैं। कहते हैं कि अकार ने चरों और से मनु को देव बना है इसी को गीता ने कर्म में अकर्म का और अकर्म में कर्म का अनुपपन्न का है। केतु जी उसी सम्प्रतिष्ठत रूप में ही समुत्पन्न। अकारण के साथ दृष्टि में एकाग्र कर देखता है वह बुद्धिमान है। सब कर्म समुत्पन्न आकाश में आकाश हैं। इसलिये पुरुष को कृत्स्नकर्मकृता कहा है।

इस प्रकार विविध भाषणों एवं विद्वानों द्वारा किये गये कर्म अकर्म सम्बन्धी विवेचन के प्रकार में इस विचार पर अहंमत्ता अनुचित न होगी कि भगवान् यह नहीं संकेत करते हैं कि आकाश अन्तर में स्थित आकाश पर और आकाश के अन्तर में स्थित आकाश पर दृष्टि करके ही कर्म कर्म अन्तर को कोई भी वस्तु नहीं निम्नपद नहीं हुआ कर्म।

श्रीका अर्थफल के अर्थों में अर्थों की अर्थों में अर्थों पर दृष्टि रखकर ही किया जान चाहिए। इसी प्रकार आकाश को अकारण विरोधी के अर्थों में स्थित आकाश पर ध्यान रखकर ही आकाश का उपयोग करने चाहिए। कोई भी वस्तु एकान्तात् अच्छी या बुरी नहीं हुआ करती। अपने पाद और अकारण दोनों में ही रहते हैं। बुद्धिमान का कर्तव्य है कि उनका विरोध करके ही किसी वस्तुका उपयोग करने साथ ही

परमाधीन राह्य और असाध्य जैसी सर्वथा अश्राद्ध वस्तु को विषय में की गयी बात है अतएव अनुग के सम्बन्धमें कहा- 'मार्ता का यह बलोक प्रसिद्ध है'

कर्म विमर्श
कर्म, अकर्म और
विकर्म

न कर्मयुक्तो यश्च न विनाशितं न स्त्रीषु संपत्त्यं विवाहकाले
प्राप्तात्ययैः सर्वधनापहारे पञ्चषातृतात्वादुरवातकानि ।

(मठ पाठ आदि० 82-16)

अर्थात् ऐसी में मित्रियों के साथ विवाह के समय प्राण संकट के समय और सम्पत्ति-रक्षा के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है। कर्म और अकर्म के विषय में भी उत्सर्ग-अपवाद की यह दृष्टि ध्यान में रखकर ही भगवान् यहाँ कर्मयोग का उपदेश दे रहे हैं। संक्षेप में कर्म, विकर्म और अकर्मका बोझ रहस्य है।

कर्म स्वतन्त्रत्व - ज्ञान यह होता है कि क्या मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र है? यदि नहीं तो उसके कर्म का क्या घुत्वांकन? यदि स्वतन्त्र है तो उसका अर्थ क्या है? उसकी सीमा क्या है?

ईशावादी मानते हैं कि 'स्व' कुछ ईश्वर करता है। एक भक्त तो वही तक करता है। 'पेरी सरता के बिना है सुदुःखी भूल' फल तक छिन्ता नहीं बिखरने एवम् हूँ फूला'। गीता एक स्थान पर यह कहती है कि सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न सन्त्य, रज और तम इगनी तंगुओं द्वारा पाज्य हुए अवश्य ही कर्मों में प्रवृत्त कर दिये जाते हैं। दूसरी स्थान पर भगवान् ने कहा कि 'हे अर्जुन सब कुछ मैं करता हूँ बिम्बकी बीजायीं इमाहव है तुम केवल निर्मित करो'।

दूसरी तरफ मनुष्य को कर्म करने में स्वतन्त्र माना गया है। मनुष्य कर्म करता है और उसका फल भोगता है। व्यास कहते हैं- 'विष्णु प्रकार ज्ञान गौओं के बीच बछड़ा अपनी माँ की दूध लेता है। उसी प्रकार पूज्यका कर्म कर्ता के अनुसरण करता है। ईश्वर कर्माध्यक्ष है और फल भोग्य करता है। ईश्वर ने मनुष्य को कर्म करने की आजादी दी है और सब साक्षी मान रहता है'। एक प्रसिद्ध सन्त जिसका भावार्थ है- 'हो पक्षी/जीवात्मा एवं परमात्मा' एक वृक्ष 'मनुष्य शरीर' पर बैठे हैं एक फल 'कर्म फल' का भोग करते हैं और इसका साक्षी भाव से देख रहा है'।

सत्कर्म की स्वतन्त्रता पर अनेक विषय चिन्तित हुआ है जो पृथक् अध्ययन का विषय है। हिन्दू धर्म के चिन्तन का निष्कर्ष यह है कि 'देव-दानव, मनुष्य, पक्ष, पशु' सभी कार्य करने की शक्ति ईश्वर से प्राप्त करते हैं। केवल उपनिषद् एवम् ऐसी समाज में एक कथना है जिसमें बताया गया कि 'ईश्वर अग्नि से उसकी द्यौति का शक्ति छीन ली तो वह तिमिरा नहीं बनता सक्ता, जमन से उद्धार की शक्ति छीन ली तो वह तिमिरा भी नहीं उड़ा पाया। वेदी ने इसका समाधान इन बड़े दिवा कि- 'सारी शक्तियाँ ईश्वर प्रवृत्त होती हैं। शक्ति का बली प्रेम है ज्यथ ही तुम लोग देवाधुर संग्राम में अपनी शक्ति का बखान कर रहे हो। उसने शक्ति वापस ली तो अग्नि और पवन जोरें छीन हो गयीं।

शक्ति पाने में सभी लोग बलें हैं। ईश्वर पराधीन हैं किन्तु उसका प्रयोग करने में सभी स्वतन्त्र हैं और अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी हैं। एक उदाहरण से इसे स्पष्टता या स्फुटता है कि हम अपने प्य में विधृत पाने में विधृत गृह के अधीन हैं पर प्राप्त हो जाने के बाद अपने प्य के अन्ध इसका सदुपयोग या वुरुपयोग करने में स्वतन्त्र हैं। हम सदुपयोग का सामाधिक सुख

^१ कर्माध्यक्ष- सर्वभूतविवाह साक्षीकेतु केरलो निर्दिष्टत्व।

^२ इ. सुपनां समुना समुना स्थानं वृष्टं परिशाचनोदो ज्योत्स्न विवस स्वातृत्पनान्यो आपे चापर्वती।
मुष्टकरोपानेव 3/31

सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं और दुरुपयोग का फलु का जरण भी कर सकते हैं। इसके विद्युत गुण का कोई स्त्रोकार नहीं है।

1.7 सारांश

कोड़े कर्म मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। मुझे कर्म को फल भी स्पृह नहीं है। जो कोड़े मुझे ऐसा जानता है, वह कर्म के संन में नहीं तथा जो पुरुष प्रसन्न अकर्म में प्रसन्न कर्म देखता है, वही पुरुष सचमुच में बुद्धिमान होता है। ज्ञानीजन उसे ही बुद्धिमान कहते हैं जिसके प्रत्येक कार्य सकल्प और कायना से रहित होते हैं। जिनमें कोई स्वाधे नहीं होता। हम कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। इसलिये कर्म अर्थात् शास्त्र तथा समाज द्वारा निर्धारित कर्म अकर्म अर्थात् शास्त्र तथा समाज द्वारा निर्धारित कर्मों को न करना और विकर्म अर्थात् शास्त्र तथा समाज द्वारा जिसका कर्म या निषेध किया गया है, उस कर्म को करना इन तीनों का ज्ञान आवश्यक है।

1.8 पारिभाषिक शब्दावली

पुष्टिमार्ग यह मक्ति वेदांग की एक परम्परा है। इसके आचार्य बल्लभाचार्य हैं। सेवा के द्वारा भगवत्प्राप्त को प्राप्त करना पुष्टिमार्ग का मुख्य ध्येय है। वे सेवा दो प्रकार से होती है 1. नाम सेवा तथा 2. स्वरूप सेवा। स्वरूप सेवा अन्तर्गत साधक अपनी भगता और अहम् को त्याग कर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाता है।

अतिथि	बिना पूर्व सूचना के आना हुआ
अधमर्षण	पानी को इठाना
अकर्म	कर्म से सम्पन्न
काम्य कर्म	कामना निरोध से किये जाने वाले कर्म
नित्य कर्म	अनिवार्य रूप से नित्य किये जाने वाले सन्याससंन्यासान्दादि कर्म
नैमित्तिक कर्म	किन्ती के निमित्त अवस्था विशेषकर किये जाने वाले प्रातः एवं सांध्यदि कर्म
प्राप्त्य कर्म	जिन कर्मों का फल भोग प्राप्त हो गया है।
संचित कर्म	जिन कर्मों का फल भोग अभी प्राप्त नहीं हुआ है।
संचयमान कर्म	चौ कर्म हम कर रहे हैं।
चतुर्कर्म	ज्ञान, संन्यास, जप, वेधार्चन, वैसनरेन तथा आतिथ्य
श्रेष्ठदेव	देव, भूत, पितृ, ब्रह्म एवं मनुष्य के लिए हविष्याध देना

1.9 सन्दर्भग्रन्थ

1. श्रीमद्भगवद्गीता, डॉ. पदममोहन अग्रवाल, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली
2. भारतीय दर्शन, बाधाकुशान, राजपाल पुस्तक भण्ड, नई दिल्ली, 2008
3. गीतावल्या, बालगंगाधर तिलक, प्रिन्सिपल्स प्रकाशन, वाराणसी, 2017
4. श्रीमद्भगवद्गीता अध्यात्म स्वामी प्रमुखाद मक्तिवेदांग बुक ट्रस्ट मुम्बई
5. गीता व्याख्यानमाला भाग गिरधरकर्म मनुवेदी वगशी हिन्दू विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी

6. याज्ञवल्क्य स्मृति चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 998 ई
7. भीम स्मृतिवा संस्कृत संस्थान व्यासा कुटुम्ब माली
8. केनाद्युपनिषद् सूक्त श्री सूक्तमापयम् २ सुन्दरम् चौखम्बा मद्रास 1973
9. आपस्तम्ब धर्म सूत्र बम्बई संस्कृत सीरीज बम्बई 892
10. भीम मित्रोदय मित्रमित्र चौखम्बा संस्कृत सीरीज वाराणसी
11. रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर

1.10 बोधप्रश्न

1. कर्म क्या है? कर्म की अवधारणा को अपने शब्दों में लिखिए
2. अकर्म क्या है? अकर्म की अवधारणा को अपने शब्दों में लिखिए
3. विकर्म क्या है? विकर्म की अवधारणा को अपने शब्दों में लिखिए
4. हिन्दू धर्म में कर्म सिद्धान्त पर प्रकाश डालिए
5. कर्म एवं उसके भेदों की विवेचना कीजिए
6. विकर्म को परिभाषित करते हुए विकर्मों पर प्रकाश डालिए
7. कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखना क्या है? विवेचना कीजिए
8. वदुक्तों की विवेचना कीजिए

इकाई 2 छः प्रकार के कर्म

इकाई की रूपरेखा

- 2.0 उद्देश्य
- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 मोक्ष या वेदान्त अध्ययन के अधिकारी
- 2.3 षडकर्म
 - 2.3.1 ज्ञान कर्म
 - 2.3.2 विवेक कर्म
 - 2.3.3 त्तिय कर्म
 - 2.3.4 भौतिक कर्म
 - 2.3.5 सम्पत्ति
 - 2.3.6 उपासना
- 2.4 कर्मफल
 - 2.4.1 पारिमायिक सम्भावना
 - 2.4.2 साधना
 - 2.4.3 सत्त्विक कर्म
 - 2.4.4 मोक्षकर्म

2.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप

1. वेदान्त में प्रस्तावित कर्म के महत्त्व को जान पायेंगे
2. मोक्षकर्म के माध्यम से अपने द्वारा अपेक्षित कर्म को जान सकेंगे
3. षडकर्म के विवेचन एवं महत्त्व से परिचित हो सकेंगे
4. हिन्दू परम्परा में कर्म के धार्मिक एवं भौतिक स्वरूप से परिचित हो सकेंगे
5. ज्ञान-प्राप्ति में कर्म की भूमिका को समझ सकेंगे

2.1 प्रस्तावना

कर्म सनातन हिन्दू धर्म की एक परिभाषित विशेषता के रूप में कार्य करता है जो उसे वैज्ञानिक सांस्कृतिक विचारधाराओं से अलग करता है। यह बताता है कि प्रत्येक क्रिया एक पुनर्जन्म घटक के रूप में कार्य करती है जो शीघ्र व्यक्ति के जीवन पथ को आकार देती है। वेदान्त दर्शन भारतीय ज्ञान परम्परा का शिरोमणि है। वेदान्त के अनुसार मनुष्य के जीवन का प्रथम लक्ष्य ही प्राप्ति ज्ञान से होती है। ऐसे में यह प्रश्न उभरता सांस्कृतिक है कि मानव जीवन में कर्म की क्या भूमिका है? और वेदान्त के अनुसार किस प्रकार के कार्य अनुपम्य हैं? इस प्रश्न का उत्तर वेदान्त द्वारा दत्त षडकर्म से ही प्राप्त होता है। इस इकाई में हम दूसरी 3 प्रकार के कर्मों के विषय में विज्ञान के समझने का प्रयास करेंगे।

हिन्दू धर्म सार्वभौमिक मोक्ष में विश्वास करता है। इस अवधारणा के अनुसार प्रायःक जीव की आत्मा अन्ततः मोक्ष प्राप्त करेगी। मते ही इसमें कितना भी समय लगे भले ही इसमें लाखों वर्षों तक पुनर्जन्म के अनगिनत चक्र लगे। यह अवधारणा इस विचार पर भी प्रकाश डालती है कि किसी भी आत्मा को पीछे नहीं छोड़ा जाता है। या उसे शारवत दम्पट की सजा नहीं दी जाती है। बल्कि प्रायःक आत्मा को आध्यात्मिक पुष्टि प्राप्ति का अधिकारी बनने के लिए अनन्त अवसर दिए जाते हैं।

अधिकारी का अर्थ है- सामान्य अथवा ग्रन्थ की अध्ययन के लिये अंग्रेजित योग्यता से सम्पन्न व्यक्ति। वेदान्तसार ग्रन्थ में 'अधिकारी' शब्द तब इस विषय में निम्नलिखित परिभाषा प्राप्त होती है-

‘अधिकारी तु विविधद्वीतवेदवेदङ्गप्राप्तेनाभातलोऽभिगताखिलवेदार्थोऽस्मिन्
प्राप्नोति सामान्यतरे वा काम्यनिविष्टवर्षानुपूर्वसह
नित्यनीतिरिक्तप्राथमिकोपासनानुष्ठानेन निर्गुननिष्ठिरकल्मषतया
नितान्तनिर्भक्तस्तत्तः साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता ।’

अनुवाद- अधिकारी तो वस्तुतः (वह) जिज्ञासु (प्रमाता) है जिसने वेद, वेदाङ्गों का विविधपूर्ण अध्ययन करके सम्पूर्णवेदों के अभिप्राय को मत्तरी प्रकार ज्ञान लिया है। इस जन्म में अथवा पूर्वजन्म में, कामनाओं को पूर्ण करने वाले काम्यकर्म तथा शास्त्रों द्वारा निषेध किए गए कर्मों को छोड़ने के साथ-साथ, नित्य, नीतिमिक प्राथमिक और उपासनाकर्मों के अनुष्ठान से, सम्पूर्णपापों (कल्मषता) से मुक्त, आध्यात्मिक निर्मल अन्तःकरण वाला होकर सामान्य-समुद्यम को अपना लिया है। ऐसा प्रमाता (प्रमाणों के द्वारा व्यवहार करने में समर्थ) ही इस (ग्रन्थ के प्रतिपाद्य) ब्रह्मविद्या का अधिकारी है।

सामान्य- अधिकारी का अर्थ है वह व्यक्ति जो शास्त्रों का अध्ययन करने के योग्य हो। अधिकारी शब्द के लिए हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। यथा- विज्ञान मात्र योग्य इककार सामान्यज्ञान इत्यदि। अधिकारी शब्द की व्याख्या में टीकाकार लिखते हैं कि- ‘प्रमाता तु अधिकारी’ अर्थात् प्रमाता ही अधिकारी है। प्रमाता का अर्थ है- प्रमाणों को द्वारा व्यवहार करने में समर्थ। अर्थात् वह (जिज्ञासु) व्यक्ति जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वेदान्त ग्रन्थों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से भिन्न एवं विभिन्न गुणों से सम्पन्न होते हैं। सरल शब्दों में यह गद्यांश यह कह रहा है कि जिसने वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया है और वेदान्त का अर्थ समझ लिया है, वह जानी माना जाता है। ऐसा जानी जिसने विभिन्न शास्त्रों में वर्णित कर्मों को निष्पादन से आध्यात्मिक विकास प्राप्त किया है और जिसका अन्तःकरण शुद्ध है। उसे ही इस ब्रह्मविद्या अर्थात् परमान्त-ज्ञान के ज्ञान का अधिकार है।

प्रायःक जीव जो इस नस्वर सृष्टि में आया है। उन सभीका गन्तव्य वह परब्रह्म ही है। इस यात्रा के लिए उन सभी को किसी न किसी साधन का उपयोग करना पड़ता है। इसे हम यों समझने के प्रयास करते हैं कि किसी भी पक्षिक को अपने इच्छित गन्तव्य तक पहुँचाने हेतु एक निश्चित मार्ग गर चल कर आगे गन्तव्य तक की दूरी तय करनी होती है। उस यात्रा को पूर्ण करने के लिए किसी सम्पन्न की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ- बस ट्रेन हवाईजहाज आदि। इनमें से किसी भी सम्पन्न का उपयोग करने के लिए आपको साधन के उपयोग करने की योग्यता अर्थात् निर्वाचित धनराशि

दे कर टिकट लेना होगा। आध्यात्मिक क्षेत्र की इस यात्रा हेतु यह योग्यता कैसे प्राप्त हो। इस पर वेदान्त हमें बताता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने द्वाग जन्म में अथवा अपने पूर्वजन्मों में वेदों (ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद) और वेदों की शिक्षा, कल्प व्याकरण, छन्द ज्योतिष (निरुक्त) का विधि पूर्वक अध्ययन के द्वारा समस्त वेदान्त के ज्ञान को समझ लिया है। जिसने शास्त्रोक्त कान्य और निषिद्ध कर्मों के परिचय तथा नित्य 'नैमित्तिक' प्रायश्चित्त और चयाचला कर्मों का अनुष्ठान कर अपने समस्त कल्पावधि दोषों को दूर कर अपने अन्तःकरण अन्तःकर्म निर्मल बना लिया है और जो साधन-चतुष्टय से सम्पन्न है अर्थात् जिसने प्राप्त कर लिया है। विवेक ईशान्य सम्पदिवदक एवं पुण्यत्व य चाय ही साधन चतुष्टय कहलाते हैं। साधन-चतुष्टय के विषय में आप विस्तार से अन्य ईकड्ड में पढ़ सकेंगे। केवल और केवल ऐसा प्रमाता पुरुष ही (इस ब्रह्मविद्या को) अधिकारी है।

संक्षेप में अधिकारी एक ऐसा असाधारण व्यक्तित्व होता है जो ह्म, पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति के आदर्शों का प्रतीक है। वेदों के अध्ययन, शास्त्रनिहित कर्मों को करने से नैतिक सिद्धान्तों के पालन मन की शुद्धि और उपसमा को उपमाने के माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता की एक उन्नत स्थिति तक पहुँच जाता है और आत्मज्ञान के मार्ग पर दूसरों के लिए अनुकरणीय बन जाता है।

सम्प्रेत वर्गिता अधिकार को जिन मास्त्रोक्त कर्मों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है उन छ प्रकार के कर्मों का अध्ययन हम वरा ईकड्ड में करेंगे।

2.3 कर्म

कर्म शब्द का प्रयोग स्वयं किया और उसको द्वारा उत्पन्न परिणाम दोनों का कर्मन करने के लिए किया जाता है। आम कोलान्त की भाषा में कर्म का तात्पर्य किसी प्रकार की क्रिया से सम्बन्धित होता है। अर्थात् कर्म का व्याकरणसम्मत अर्थ यह निरूपण है कि जो किसी क्रिया से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए यदि हम वाक्य पढ़ना शुरू करते हैं तो 'पढ़' शब्द करने की क्रिया को सम्बन्धित या परिणाम को दर्शाता है और वह करने को गीत के उत्तर के रूप में मार्ग प्रदर्शक है। किन्तु जब हम हिन्दू धर्म के दार्शनिक पक्ष पर ध्यानपूर्वक करते हैं तो 'कर्म' शब्द एक गहन अन्तर ले लेता है। हिन्दू धर्म में कर्म की अवधारणा एक विशिष्ट और आवश्यक तत्व है जो हमें अन्य समाजों से अलग करती है। कर्म हिन्दू धर्म की एक मौलिक अवधारणा है। हिन्दू धर्म में कर्म एक आदर्श है जिसमें कारण और प्रभाव एक-दूसरे से नैतिक क्षेत्र में अविनाश्य रूप से जुड़े हुए हैं जैसा कि विज्ञान द्वारा भौतिक क्षेत्र में कल्पित है।

हम चार प्रकार से कर्म करते हैं-

1. विचारों के माध्यम से
2. शब्दों के माध्यम से
3. क्रियाओं के माध्यम से (जो हम स्वयं करते हैं)
4. क्रियाओं के माध्यम से (जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं)

एक अच्छे कर्म के लिए पुरस्कार है और वहीं बुरे कर्म के लिए दण्ड का विधान है। अगर हम अच्छे-बुरे कर्मों का फल इस जीवन में प्राप्त नहीं होता है तो आत्मा सत्य अन्तरिम का आरम्भ करती है और वरा नए जीवन में अपने पूर्वकृत कर्म का फल भोगना पड़ता है। यही यह समझना जरूरी है कि कर्म कहीं जाता नहीं है। यदि नो

अपने पूर्व में किये कर्मों के परिणाम के सुख या दुःख भोगने की पड़ती है। इस अवधारणा में पलकों झपकाने जैसी प्राकृतिक जालीय क्रियाएँ शामिल नहीं हैं क्योंकि ये जानबूझकर की जाने वाली क्रियाएँ नहीं हैं। कंपन मन से प्रेरित कार्य जैसे जानबूझकर दान देना या हानि पहुँचाना ही सार्थक माने जाते हैं। अब आपके मन में आ सकता है कि क्या अनजाने में किसी की मदद करना या उसे नुकसान पहुँचाना कर्म की अवधारणा के अन्तर्गत आता है। कानून या किसी के कार्यों के परिणामों की अज्ञानता किसी व्यक्ति को परिणामों का सामना करने से नहीं रोक सकती है। विभिन्न शास्त्र भी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कार्यों के साकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणामों का स्वीकार करना चाहिए। किसी कार्य में शामिल होने से पहले उसके निहितार्थों को अच्छी तरह से समझना महत्वपूर्ण है। अज्ञानता में किए गए कार्यों और प्राकृतिक कार्यों के बीच एकमात्र अंतर यह है कि पहले वाले कार्यों में मन की भागीदारी की आवश्यकता होती है। कर्म एक विशेष शक्ति की तरह है जो हमारे द्वारा कुछ भी सोचे हुए कहे हुए किये हुए पर तजर रखता है और यह सुनिश्चित करता है कि हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों के परिणाम हमारे जीवन में प्रातिबिम्बित होते रहें। कर्म हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों के अनुरूप परिणामों के धारण को आपस में जोड़ते हुए हमारे अस्तित्व की जटिल रूपरेखा को एक साथ बुनता है और हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है।

अर्थात् कर्म यह सांवेमोमिक नियम है जो यह निर्देश देता है कि हम जो कुछ भी करते हैं कहते हैं या सोचते हैं उसका परिणाम हमारे जीवन पर पड़ता है। यह बताता है कि अतीत और वर्तमान में स्वचयनित विकल्प हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि हमारा जीवन कैसे विकसित होगा। यह एक गहन समझ है जो सभी चीजों के अन्तर्सम्बन्ध पर जोर देती है और हमारे अपने कार्यों के लिए हमारी ज़वाबदेही पर प्रकाश डालती है।

वेदान्तशास्त्र के अनुसार कुल छ प्रकार के कर्म कुछ इस प्रकार बताए गए हैं-

‘काम्यानि स्वर्गादीष्टसाधनानि ज्योतिष्टोमादीनि निषिद्धानि नरकादनिष्टसाधनानि ब्राह्मणहन्तादीनि वित्यानि अकारणं प्रत्यवायसाधनानि सध्यावन्दनादीनि। नैमित्तिकानि पुत्रपन्थासमुच्चयानि जालोक्त्यादीनि प्रत्यक्षिणानि चाप्यवसाधनानि चान्द्रायणादीनि उपासनानि सगुणब्रह्मविषममानसव्यापाररूपाणि शापिद्व्यविद्यादीनि।’

समुदाय- स्वर्गादि अभीष्ट (लोकों की प्राप्ति) के साधनमूल ज्योतिष्टोम आदि (पञ्च) काम्य’ अर्थात् सकाम कर्म है। नरकानि अनिष्ट (लोकों की प्राप्ति) के साधनमूल ब्रह्म-हत्या आदि ‘निषिद्ध’ अर्थात् वर्जित कर्म हैं न करने पर प्रत्यवाय अर्थात् पाप के साधन बनने वाले सन्ध्या-यन्त्रन और (पञ्चव मंडायज्ञ) आदि कर्म ‘नित्य’ अर्थात् अपरिहार्य-करणीय कर्म हैं। पुत्र-जन्म आदि निमित्त-विशेष से सम्बन्धित जालोक्ति आदि कर्म ‘नैमित्तिक’ हैं। पापों को क्षय के साधन-मूल चान्द्रायण आदि ज्ञान प्रायश्चित्त कर्म हैं। सगुण ब्रह्म को विषय बनाने वाले मानसिक व्यापार अर्थात् ज्ञान (शापिद्व्य-विद्या) इत्यादि ‘उपासन’ कर्म कहे जाते हैं।

वेदान्त में वर्णित कठकर्म निम्नवत् हैं-

1. काम्य कर्म,
2. निषिद्ध कर्म,
3. नित्य कर्म,

4 नैमित्तिक कर्म

5 प्रायश्चित्त एव

6 उपासना ।

इनको सरलता से समझने हेतु हम दो प्रकार के कर्मों में बांट सकते हैं- त्याग्य कर्म एवं विधित अथवा करणीय कर्म। वेदान्तसार में वर्णित प्रथम दो प्रकार के कर्म- काम्य एवं निर्विद्ध सर्वेषां त्याग्य हैं। शेष चार प्रकार के कर्म- नित्य, नैमित्तिक प्रायश्चित्त एवं उपासना वेदोक्त करणीय कर्म हैं जिन्हें वेदान्तसार में अनुष्ठान कह कर सम्बोधित किया गया है। आइए अब हम इन षड्कर्माँ के विषय में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं।

2.3.1 काम्य कर्म

काम्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है- कामना से युक्त। मोह, बुद्धि, क्रोध, लोभ, मय, आलस्य और अहंकार ऐसे कारक हैं जो कर्म-बंधन के विमोचन का कारण बनते हैं। जब भी किसी तारे का निष्पादन इनमें से किसी भी तन्त्र से प्रभावित हो कर किया जाता है, ऐसी क्रियाएँ काम्य कर्म की श्रेणी में आती हैं, फिर चाहे वह कर्म पूजा सम्बन्धित हो क्यों न हो।

“फलान्देश्येन क्रियमाणानि कर्माणि काम्यानि।”

विद्वन्मनोरञ्जनी टीका

अनुवाद- विद्वन्मनोरञ्जनी टीका बताती है कि किसी फल की प्राप्ति की आकांक्षा से जो कर्म किए जाते हैं, वे कर्म काम्य कर्म कहलाते हैं।

“काम्यानि स्वर्गदीप्त्साम्यनानि ज्योतिष्दीपादीनि।”

- विद्वन्मनोरञ्जनी टीका

अनुवाद- स्वर्गादि अभीष्ट जलाको की प्राप्ति के साधनभूत ज्योतिष्दीप आदि यज्ञ ‘काम्य’ अर्थात् सकाम कर्म हैं।

काम्य कर्म दो प्रकार के होते हैं-

सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु किये जाने वाले विधि विधान

2 आध्यात्मिक उन्नति के लिए किये जाने वाले अनुष्ठान व्रत दान मन्त्र छान इत्यादि

प्राप्ति भौतिक क्षेत्र में सफलता और उत्कृष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जिन कर्मों को करते हैं, उन्हें आमतौर पर काम्य कर्म कहा जाता है। विशिष्ट फल की प्राप्ति के उद्देश्य से सत्त्वनाशरण की पूजा करना भी इसी श्रेणी में आता है। स्वर्ग प्राप्ति हेतु किया जाने वाला अनुष्ठान या वर्षा के लिए किया जाने वाला यज्ञ-वर्षादि ज्योतिष्दीप आदि भी काम्य कर्म हैं। काम्य कर्म का तात्पर्य कर्म की विशिष्ट फल की प्रत्याशा में किये जाने वाले अनुष्ठानों से है। जैसे सन्तान प्राप्ति हेतु दशरथ का पुत्रकामेष्टि यज्ञ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ ने शृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया था। शृंगी ऋषि बहुत ही विद्वद् ऋषि थे और उन्होंने अपने अर्पित गणरत पुण्यों की आहुति दे कर यह यज्ञ सभ्य कराया था जिससे राजा दशरथ का यज्ञ सफल हुआ और

उन्हें चार पुत्रों की प्राप्ति हुई थी

व्यक्ति इन अनुष्ठानों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने व्यक्तिगत जीवन में सांसारिक उपसंस्कारों को पूरा करने का अपने विशिष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के साधन के रूप में अपनाते हैं। इस तरह के अनुष्ठान इच्छाओं को पूरा करने और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। चाहे वह करियर, रिश्ते, समृद्धि या कोई अन्य क्षेत्र हो जहाँ भी व्यक्ति उपसंस्कारों की कामना करेगा। इन अनुष्ठानों के माध्यम से व्यक्ति अनुष्ठान परिवर्तन पाने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की समर्थता करेगा है जिससे अन्ततः उनकी भौतिक परिस्थितियों में उपलब्धि और समृद्धि की भावना पैदा होगी है।

काम्य से युक्त व्यक्ति को अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए शास्त्रविहित कर्म करने का विधान भी श्रुतियों में ही प्राप्त होता है किन्तु भी वेद-वेदांग और वेदान्त सभी उनके त्याग को ही अग्रस्कर मानते हैं। ये दोनों परस्पर विरोधपूर्ण नहीं बल्कि पैदा कर सकती हैं किन्तु स्पष्ट कर दें कि ज्ञान काम्य कर्मों की वर्जना उन व्यक्तियों के लिए करता है जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि यदि कामनायुक्त व्यक्ति वेदोक्त विधान काम्य कर्मों का विधान किया गया है को करता है तो उन कर्मों के फलों को मांगने के लिए उसकी प्रवृत्ति होगी और वह तब तक मुक्त नहीं हो सकेगा जब तक कि उसके कर्मों का फल शेष है।

जीव द्वारा किए गए पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्मों और उनके बाद के परिणामों के बीच अन्तर्सम्बन्ध आत्मा के पुनर्जन्म के चक्र को चलायमान रखता है। जिसमें आत्मा कई जन्मों में गुजरती है और प्रत्येक जन्म उसके पिछले कर्मों के परिणामों से प्रभावित होता है। अन्ततः आत्मा फल मुक्ति की स्थिति और सार्वत्रिक अस्तित्व से मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करती है। इस शाश्वत चक्र से मुक्ति का अन्तिम पड़ाव जिसे मोक्ष कहा जाता है। केवल मानव भूति में ही प्राप्त किया जा सकता है।

दूसरे रूप इस प्रकथ से सम्बन्ध- वर्तमान जीवन में वह संवत्सुर जो रूप कर्त है क्रियमाण कर्म की श्रेणी में आते हैं। काम्य और निश्चिद्ध कर्मों को करने तथा नित्य वैमिश्रिक कर्मों को न करने से जो फल बन जाते हैं सम्भव है कि आत्मा तब सभी फलों को एक ही जन्म में न पाए। इस स्थिति में जो शेष रह जाते हैं वे संवित कर्मों की श्रेणी में आते हैं तथा इन संवित कर्मों के फलस्वरूप ही प्रत्यक्ष की निर्गमि होती है। संवित कर्मों को इसी माध्यम से जीव के जीवन में कार्यफल क्या समय प्रकट होता रहता है जिसे जीव मोगता है और उस फलमोग को बाद वह समाप्त हो जाता है और पुनः उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं होता। इसे ही प्रारम्भ कहा जाता है जो जीव के भविष्य का निर्माता होता है। यही जानने हेतु सार्वत्रिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संवत्सुर 64 लाख दोनियाँ में से केवल मानव अपने भविष्य को बदल सकते हैं क्योंकि मृत्यु के बाद जीव की क्रिया-शक्ति (काम करने की क्षमता) समाप्त हो जाती है और तब तक स्थगित रहती है जब तक कि दोबारा मानव देह में जन्म नहीं होगा। इसलिए मोक्ष प्राप्ति हेतु ही इन काम्य कर्मों के त्याग को अग्रस्कर कहा गया है।

ज्योतिषोपनिषद्- ज्योतिषोपनिषद् शब्द सामवेद की मन्त्रों के पाठ के माध्यम से स्तुति करने की क्रिया को सन्दर्भित करता है। इन स्तोत्रों में चार विशिष्ट स्तोत्र हैं जिन्हें 'त्रिकृत', 'पंचदश', 'सप्तदश' और 'एकविंश' के नाम से जाना जाता है। जिन्हें सामूहिक रूप से ज्योतिष कहा जाता है। इन स्तोमों से जुड़े सौभाग्य सम्पत्ति को व्यभिचारीय कहा जाता है। इस अनुष्ठान के दौरान साधक सौम्य भावना के

रस से कने तरल पदार्थों का सेवन करते हैं। यदि सोम जला न मिल सके तो उसका विफल्य 'पुष्टिक' नामक लता का रस है। मुख्यतय साधक द्वारा सेवन किए जाने वाले तरल पदार्थों में सोम रस की 'सोमप्राण' नाम के पीछे का कारण है।

23.2 निषिद्ध कर्म

'निषिद्ध' एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है- जिसका निषेध किया गया हो अथवा जिसे करने की मनाही हो। निषिद्ध कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो शास्त्र, धर्म अथवा सामाजिक मानकों का उल्लंघन करते हैं।

'निषिद्धानि नरकावनिष्टसाधनानि ब्राह्मण इममादीनि ।'

(यितुन्मनोरञ्जनी)

अनुवाद- नरकादि अनिष्ट (स्थानों की प्राप्ति) के साधन मुद्रा ब्राह्मणइत्या आदि निषिद्ध कर्म हैं।

'प्रमापगतैः साधनैरानिषेधकन्त्यदयोगिवाक्यगम्यानि निषिद्धानि ।'

(विदुन्मनोरञ्जनी)

अनुवाद- भग के कारण मनुष्य जिन कर्मों को अपने अंगीकार का साधक साधन मानता है परन्तु वस्तुतः जो अनिष्ट कारक हैं तथा वेदों में जिन कर्मों का निषेध है, वे निषिद्ध कर्म हैं।

निषिद्ध कर्म की परिभाषा किसी समाज के युग स्थान और सांस्कृतिक सन्दर्भ के आधार पर भिन्न हो सकती है। इन निषिद्ध व्यवहारों को न केवल धार्मिक ग्रन्थों द्वारा बल्कि किसी विशेष देश या समुदाय के भीतर प्रचलित सामाजिक मानकमूल्यों द्वारा भी अस्वीकार्य माना जाता है। इस तथ्य की पुष्टि पातक एवं तसकें लिए दण्ड निश्चरण के प्रसंग में मनुस्मृतिकार के इन वचनों से भी (मनु. ७-128) होती है-

अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तावदा-

साधनपराधी चालोक्य दण्डं दण्डयेत् पातयेत् ।

अर्थात् अपराध और दण्ड सहने की शक्ति तथा वेतकाल आदि का विचार करके ही अपराधियों को दण्ड देना चाहिए। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि यदि सामान्य जीवन में कोतु ध्याते क्राधादि अथवा बदत की भावना से किसी की हत्या कर दे तो उसे अपराधी एवं हत्यारा माना जाएगा, किन्तु आपत्तिका में तथा सेना का जवान देश-रक्षा में अगर ऐसा करता है तो इस स्थिति में कोई उसे अपराधी नहीं मानेगा। निषिद्ध कर्मों का पालन करने से मनुष्य की आत्मिक और सामाजिक प्रगति रुक जाती है। निषिद्ध कार्यों में संलग्न होना जैसे कि ब्रह्म अध्वरा गी हत्या किसी भी निर्दोष जीव को अकारण प्राण लेना, झूठ बोलना मोरी करना अस्वाभाविक पदार्थों का सेवन करना ध्वमिचार में संलग्न होना आदि का परिणाम पाप ही होगा और अन्ततः अवांछित गन्तव्य अर्थात् नरक की ओर ले जाएगा।

वैदिक ऋषियों स्मृतियों और उपनिषदों ने पापों के विषय पर व्यापक विचार-विमर्श किया है तथा गथाख्यान विभिन्न प्रकार के पातकों या अपराधों की ब्रह्मों की है। सृजकाल में महापातकों उपपातकों एवं अन्य पापों की कोटियों की संख्या एवं उनके विशिष्ट स्वरूपों के क्षणी-विभाजन में मतभेद रहा है। ऋग्वेद में मोटे तौर पर पात

पाप बताए गये हैं वसिष्ठधर्मसूत्र 18-23, बौधायनधर्मसूत्र [2 एवं आपस्तम्बधर्मसूत्र [2 5 12 22 ने पाप की तीन कोटियों बताई है छान्दोग्योपनिषद्, कान्वायन भविष्य पुराण, मनुस्मृति तथा पुनर्हारीत में दुष्कृत्यों को पाँच कोटियों में विभक्त किया है इसी प्रकार बृहदारण्यक और आपस्तम्बधर्म सूत्र दो प्रमुख पापों को स्वीकार करते हैं वहीं निरुक्त [6/27] में सात प्रकार के पापों का उल्लेख प्राप्ता होता है जबकि विष्णुधर्मसूत्र [33 3-5, ने नौ प्रकार के पाप बताए हैं विभिन्न धार्मिक ग्रन्थों में ब्राह्मण गैरधर्म अश्रिय और कुट्ट जैसे विभिन्न सामाजिक समूहों पर लागू होने वाले विशिष्ट पापों का भी वर्णन किया गया है याज्ञवल्क्य स्मृति में चार प्रकारों का उल्लेख किया गया है अर्थात् महापातक उपमहापातक अनुपातक और उपपातक वहीं दूसरी ओर मनुस्मृति में पाँच प्रकार के पातक का वर्णन किया गया है जिनमें महापातक अतिपातक अनुपातक उपपातक और जातिप्रशंकरण पातक शामिल है इसके अतिरिक्त दो और प्रकार भी हैं जिन्हें मालिनीकरण पातक और अपात्रीकरण पातक के नाम से जाना जाता है हालाँकि प्रचलित मान्यताएँ मुख्य रूप से पाँच प्रमुख पापों की अवधारणा पर केंद्रित हैं- महापातक अतिपातक पातक प्रासंगिक पातक और उपपातक में वर्गीकृत किया गया है विभिन्न युग एवं देशकाल के ग्रन्थों में पातकों की श्रेणियों तत्कालीन देशकाल एवं साक्षात्करण के अनुसार विभाजित होती रही है समझने की सहायता के लिए हम इन्हें तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं जो इस प्रकार से हैं-

महापातक- इस श्रेणी में गम्भीर श्रेणी के पाप परिगणित होते हैं।

उपपातक- इस श्रेणी में महापातकों से अपेक्षाकृत कम गम्भीर पापों की गणना की जाती है

प्रासंगिक अथवा अपात्रीकरण पातक- ऐसे पाप ऐतन्मसे उतना दोष नहीं लगता जितना कि महापातक एवं उपपातक से लगता है जबकि व्यक्ति में मात्र शुचित्ता सम्बन्धी दोष उत्पन्न होता है उन्हें प्रासंगिक अथवा अपात्रीकरण पातक कहा जाता है

हिन्दू धर्मग्रन्थों में विभिन्न कर्म बताए गए हैं जिनसे पापोत्पत्ति होती है इनसे कुछ की सूची अधोलिखित है-

1. ब्रह्महत्या पुराण, स्वर्णस्तंभ (सोने की चोरी), गुरुहत्यागमन (गुरुपात्री से पीनाघार में लिप्त होना) एवं इन कर्मों में लिप्त पातकी से संसर्ग रखना ये पाँच महापातक हैं कुछ ग्रन्थों में ब्रह्महत्या को भी महापाप की ही श्रेणी में रखा गया है तथा इसे ब्रह्महत्या से भी बड़ा पाप माना गया है
2. मातृगमन, भगिनीगमन आदि अतिपातक हैं
3. अरणागत का कष, गुरु से द्वेष आदि अनुपातक हैं
4. स्त्रीविक्रय, सुतविक्रय आदि उपपातक हैं
5. भोज से कपट करना, ब्राह्मण को पीछा देना आदि जातिप्रशंकरण पातक हैं
6. सफ़ाई चुनना पक्षी की हत्या करना आदि मालिनीकरण पातक हैं।
7. प्रजापति से जीविका चलाना असत्य बोलना आदि अपात्रीकरण पातक हैं इत्यादि

एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऐसे बहुत से विभिन्न कर्म हैं जिनका निषेध केवल प्रथम दो वर्णों ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के लिए ही था जैसे- गाय ब्रह्मना अथवा ब्यापार करना आदि क्योंकि यह कर्म तो वैश्यों की विशिष्ट वृत्ति के लिए निर्धारित किए गये हैं हम

पारंगे कि यहाँ भी मातृक निर्धारण हेतु विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार किया गया है इसका कारण सम्भवतः अशक्त लोगों की रक्षा करना रहा होगा।

निश्चित कर्मों में लिप्त होना सर्वथा वर्जित है क्योंकि इससे गरज में जाने जैसे प्रतिफल परिणाम प्राप्त होते हैं और मुक्ति प्राप्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है। ऐसे कर्मों व्यक्ति को उसकी पिकरा धारणाओं के कारण शक्तिहीन या लाभकारी लग सकते हैं किन्तु वास्तव में वे हानिकारक हैं और वेदों की शिक्षाओं के विरुद्ध हैं। हमारे प्राचीन ऋषिर्षी मुनियों द्वारा साक्षात् किए गए शास्त्रों का ज्ञान स्पष्ट रूप से ऐसे कर्मों का कार्य को विशेष पर दृढ़ता से जोर देता है। अब मन में यह शंका हो सकती है कि अनेक बालक अज्ञान मानवोत्तर जीव तो ऐसे कई कार्य करते हैं जिनका निवेश किया गया है। नैतिक रूप से सही और गरज के बीच अन्तर करने की संज्ञानात्मक क्षमता के अभाव के कारण ही जानवर और छोटे बच्चे नए कर्म की रचना नहीं करते हैं और इसलिए वे अपनी माँ की नियति को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। पूर्ण प्राणव्यवस्था और सचेत विचार के साथ किए जाने वाले कर्म जानबूझकर अथवा विचार किए बिना किए गए कार्यों की तुलना में अधिक गम्भीरता और महत्व रखते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई अपराधी अगर कोई अपराध अकेले करता है तो कोर्ट उसी को सजा मिलती है किन्तु यदि कोई जाने-अनजाने उस अपराधी का साथ देता है तो वह भी दण्ड का पात्र बन जाता है।

इस किन्तु तक आपने देखा है कि समाता के लिए वो प्रमुख पदार्थों का बहुत महत्व है। सर्वप्रथम, गुरु को सन्निध्य में वेदों और वेदांगों का गहन अध्ययन करने पर जोर दिया जाता है। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण इन पवित्र ग्रन्थों की गहरी समझ और महारत हासिल करने की अनुमति देता है। हमारे 'समाता' से आशा की जाती है कि वह स्वार्थपूर्ण वृत्तियों (काम्य) और निषिद्ध सम्बन्धों जाने वाले कार्यों दोनों के त्याग कर दे। ऐसे कार्यों से दूर रहने में रक्षक का अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और किसी भी गलत कार्य से मुक्त हो जाता है। अब आगे बढ़ते हुए 'समाता' के लिए कर्त्तव्य चार कर्म बताए जा रहे हैं जिन्हें व्यक्ति स्वयं को शुद्ध करने और आध्यात्मिक विकास के लिए अपना सकते हैं। इन क्रियाओं को 'नित्य' नैमित्तिक प्रायश्चित्त और 'उपासना' के नाम से जाना जाता है। इनमें से प्रत्येक कार्य एक अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त करता है और आकर्षण की गति और धृति की प्रज्ञा में योगदान देता है।

2.3.3 नित्य कर्म

नित्य कर्म का अर्थ है- प्रतिदिन किये जाने वाले कर्म। इनमें करने में मजे ही विशेष पुण्य की प्राप्ति न हो किन्तु न करने से हानि अवश्य होती हो। इन गतिविधियों में रत्नधारण स्नान करने या घर में झाड़ू लगाने जैसे सांसारिक कार्य भी शामिल हैं।

“नित्यान्वकरणे प्रत्यवायसाम्प्रतानि सन्ध्यावन्दनादीनी ।”

(वेद-धर्मोपनिषद्)

अनुवाद: जिन कर्मों के आवरण से अत्यधिक पुण्य तो नहीं मिलता है पर न करने से पाप होता है, ऐसी कर्म नित्यकर्म हैं। अर्थात् न करने पर प्रत्यवाय (अपराधी मुख) के साधन बनने वाले सन्ध्यावन्दन (और पञ्चमहायज्ञ) आदि नित्यकर्म हैं। इनके न करने पर 'प्रत्यवाय' अर्थात् पाप की निर्मिती होती है।

नित्य कर्मों के सम्पादन से कोई विशेष आध्यात्मिक लाभ तो नहीं होता है। लेकिन इनकी उपेक्षा करने से निश्चित रूप से हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। इनके न

करने से घर में कूड़ा-फासरा बढ़ेगा तभीतर पर मैल जमा होने से निस्संदेह स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ हो सकती हैं। इसीप्रकार व्यक्ति दिनभर जाने-अनजाने अनेक पापकर्म करता है वे एकत्रित होकर हानिकर न हों, और आत्मा के परमन्त्रय मुक्ति अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करेंगे। इन्हीं की निवृत्ति के लिए किए गए सम्वागन्दन पंचमहायज्ञ आदि कर्म भी नित्यकर्मों की श्रेणी में ही परिगणित किये जाते हैं और ये अवश्य-कर्मणीय कर्म हैं। अगण परणीत ये कर्म वस्तुतः प्रतिदिन की पापों में अनजाने में होने वाले पापों के विनाश के लिए किये जाने चाहिए। स्मृतिग्रन्थ (श्रु. प. स्मू.- १. ३६) में मानव द्वारा प्रतिदिन किये जाने वाले १७ नित्यकर्म इस प्रकार बताए गए हैं:-

**‘संध्या स्नानं जपश्चैव देवगानां च पूजनम्
वैश्वदेव तथ्याज्यतिथ्यं चद् कर्माणि दिने दिने ।’**

संख्या २ स्नान, ३ जप, ४ देव पूजन, ५ वैश्वदेव ६ आतिथ्य रत्नकार

गृह अन्तःकरण की प्राप्ति के साधन बनने वाले सन्ध्या-वन्दन और पंच महायाज्ञ आदि कर्म नित्य कर्मों की श्रेणी में आते हैं। गृहस्थी में निरत होने वाले पाप कर्मों को सन्तुलित करने के कारण ही नित्य कर्म करने से पुण्य नहीं होता है क्योंकि यह प्रतिदिन हो रहे पापों को तटस्थ करता है। किन्तु यदि यह पञ्च महायज्ञ न किये जायें तो इन पापों का परिहार नहीं होता है और पाप एकत्र होने जाते हैं। इसके फलस्वरूप मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से नीचे गिर जाता है। इसलिए नित्यकर्म अवश्यकर्मणीय हैं। मनुस्मृति (७३. ४४) में गृहस्थी में विराट होने के बीच स्थान बताये हैं और इन्हें सूना अर्थात् उप-स्थान कहा गया है। वस्तुतः इन्हीं स्थानों पर होने वाले इन विधादि पापकर्मों के विनाश हेतु नित्यकर्म का विधान किया गया है:-

**‘पञ्च सूना गृहस्थस्य घृत्नी पेष्यपुष्कलः
कम्बुनी बौद्धकुम्भश्च क्यौतौ आस्तु पात्रयन् ।।’**

अर्थात् ‘घृत्ना घण्टी प्रसू ओखली और पानी का घटा- इन पाँच स्थानों में गृहस्थों के द्वारा अनजाने में हिंसा होती रहती है। इस हिंसा के कारण इन वस्तुओं को अपने लिए उपयोग में लाने समय मनुष्य पाप से सम्बद्ध होता है।

पंचमहायज्ञ

अब विचार किया जाय तो यह ऐसे कर्म हैं जिनका न तो परित्याग ही किया जा सकता है और न ही इनसे होने वाली हिंसा को रोका जा सकता है। इस स्थिति में क्या किया जाय कि इन पापकर्मों से निवृत्ति हो सके। इस सम्बन्ध में मनुस्मृतिकार (७३/४४. २१) का उक्तन इस प्रकार है:-

**‘ताम्रं क्रमेण सर्वाणि शिष्कृत्पुर्णं महर्विभिः
पञ्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम् ।**

**अव्यापनं ब्रह्मयज्ञः फितुष्वस्तु तर्पणम्
होमो देवो बलिर्नीतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम् ।।**

**पञ्चधैवतानां महायज्ञाणं च ह्यप्यसि शक्तिताः
तु गृहेऽपि यशस्वित्यं सूनादोषैर्न लिप्यते ।’**

अर्थात् कम से इन पाँच वस्तुओं में होनेवाले पापों से कृच्छ्रात्त पाने के लिए गृहस्थों के लिए प्रतिदिन पाँच महायज्ञों की व्यवस्था महर्षियों के द्वारा की गई है। अध्ययन और अध्यापन को ब्रह्मयज्ञ, तर्पण को पितृयज्ञ, अग्नि में किए जानेवाले होम को देवयज्ञ, प्राणियों के लिए दी जानेवाली बलि (बलिवेशवदेव) को भूतयज्ञ और अतिथिसत्कार को नृपयज्ञ अर्थात् मनुष्ययज्ञ कहते हैं। जो गृहस्थ यथासम्भव दृढतापूर्वक इन पाँच महायज्ञों का पालन करता है और पूरी ऋद्धा और सत्वी स्रगन से अपने कर्तव्यों की उत्प्रेक्षा किए बिना उनका पालन करता है वह गृहस्थी में होने वाली हिंसाओं के पाप से भी मुक्त रहता है।

नित्य कर्म के महत्त्व को कम करके नहीं आँखा जा सकता क्योंकि यह प्रारम्भ कर्म के प्रभाव को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नित्य कर्म का नियमित अभ्यास प्रारम्भ कर्म के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक कवच के रूप में कार्य करता है। इस दैनिक अनुष्ठानों की उत्प्रेक्षा करने पर प्रतिकूल परिणाम अत्यधिक तीव्रता के साथ सामने आये। किसी के पूर्व निर्धारित माध्य की इस पूर्ण अभिव्यक्ति को आमतौर पर 'मन्यय' कहा जाता है जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में नैतिक अपराध या पाप कहा जाता है। नित्य कर्म निर्धारित कर्तव्यों के सुसंगत और नियमित आचरण को सन्दर्भित करता है। इन कर्तव्यों का अनुज्ञावित ढंग से पालन करके व्यक्ति अपने जीवन में व्यवस्था और संरचना की भावना स्थापित करते हैं। इससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक मजबूत नींव तैयार करने में मदद मिलती है।

2.3.4 नैमित्तिक कर्म

नैमित्तिक का शाब्दिक अर्थ है 'सामयिक' अर्थात् वह कर्म जो विशेष अवसर आने पर किए जाते हैं। नैमित्तिक कर्म कहे जाते हैं। ये क्रियाएँ किसी विशेष घटना या स्थिति के लिए की जाती हैं। अतः इन्हें विशेष कारण-आधारित कर्म भी कहा जा सकता है।

निमित्तयात्रपञ्चाशद्वार्यकर्तव्यस्या विहितानि नैमित्तिकानि

(गिब्रन्मनोरञ्जनी)

अनुवाद- किसी निमित्त को प्राप्त करके आवश्यकशीय रूप से जो कार्य वेदों में विहित किए गए हैं उन्हें निमित्तकाम्य होने के कारण नैमित्तिक कर्म कहते हैं।

नैमित्तिकानि पुत्रधनमाद्यनुभवीनि जातेष्टिवादीनि

(गिब्रन्मनोरञ्जनी)

अनुवाद- पुत्रजन्य इत्यादि किसी निमित्तों से सम्बन्ध रखने वाले जातेष्टि (यज्ञ) आदि नैमित्तिक कर्म हैं।

उदाहरणार्थ- जातेष्टियज्ञ (पुत्र आदि के उत्पन्न होने पर किया जाने वाला एक अनुष्ठान), षोडश (सोलह) संस्कार, गृहण-पूर्णिमा-अमावस्या आदि अवसरों पर किये जाने वाले औपचारिक स्नान, अग्निष्ट यज्ञों की शान्ति हेतु विशेष अवसरों की पूजा आदि अनुष्ठान नैमित्तिक कर्म की श्रेणी में आते हैं। रोग अथवा व्यक्तिगत जीवन या कार्य व्यवसाय इत्यादि की समस्याओं को समाधान के लिए यज्ञों को आचार पर किया जाता है तो यह यज्ञ शान्ति कर्म भी नैमित्तिक कर्म की श्रेणी में ही आता है। इसमें नवग्रहों से सम्बन्धित वस्तुओं का दान, रत्न धारण और मन्त्र-जप आदि द्वारा यह शान्ति की जाती है। नैमित्तिक कर्म जीवन में किये जाने वाले कर्तव्यों के पालन से

सम्पन्नित हैं इन कर्मों में सत्तिय रूप से माग लेने से व्यक्ति परमात्मा के साथ अपना सम्बन्ध दृढ़ करते हैं और अपनी आध्यात्मिक विकास को दृढ़ करते हैं

हिन्दू धर्म में संस्कार की अवधारणा सर्वोपरि महत्त्व रखती है और अनुयायियों के विश्वासों मूल्यों और व्यवहारों को मार्गदर्शन देने और गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन संस्कारों से व्यक्ति और समाज की आध्यात्मिकता का विकास नैतिकता का विकास और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जन्म से मृत्युपर्यन्त व्यक्ति को पूरे जीवनकाल में किए जाने वाले अनुष्ठानों समारोहों और रीति-रिवाजों की एक विस्तृत शृंखला शामिल है ये संस्कारों में केवल स्तरी अभ्यास मात्र नहीं हैं बल्कि गहरे अर्थ और प्रतीकात्मकता रखते हैं जो ब्रह्मसत्त्व और मानव अस्तित्व के बीच सम्बन्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं ये व्यक्तियों में सद्गुण अनुशासन और धार्मिकता पैदा करने के साधन के रूप में काम करते हैं जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे हिन्दू धर्मग्रन्थों और परम्पराओं की शिक्षाओं को अनुसार एक धार्मिक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकें इसके अतिरिक्त संस्कार व्यक्तियों को उनके पूर्णों और विनाशों से जोड़ने के साधन के रूप में भी कार्य करता है क्योंकि इन्हें पीढ़ियों से चले आ रहे सदियों पुराने रीति-रिवाजों के अनुपालन में किया जाता है अतः संस्कार हिन्दू धार्मिक और सांस्कृतिक ताने-बाने का एक अभिन्न अंग हैं जो हिन्दू धर्म के सार का प्रतीक हैं और आध्यात्मिक विकास और नैतिक मार्गदर्शन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं

चोदश संस्कार

जिस प्रकार स्थापत्य को लपमोह योग्य बनने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है उसी प्रकार आध्यात्मिक कर्मों को भी स्वोत्कार्य बनने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है इन प्रक्रियाओं का मुख्य लक्ष्य मानवीय कर्मों को शुद्ध करना है अभियों द्वारा हमारे कर्मों को संयमित करने के पीछे पूर्णतः वैज्ञानिक सोच है जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक उत्थिति है नैमित्तिक कर्मों में वर्णित चोदश कर्मों का उद्देश्य इसी आध्यात्मिक उत्थिति और शुद्धता को प्राप्त करना है जन्म से मृत्युपर्यन्त विभिन्न महत्वपूर्ण अवस्थाओं में चोदश संस्कारों की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से सकारात्मक कर्मों का संचार किया जाता है हमारे चरित्र-गुणियों में मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिये चोदश संस्कारों का उल्लेख बार-बार किया है सर्वप्रथम ही नहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये संस्कार व्यक्ति की जीवन यात्रा में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ब्रह्मसूत्र भाष्य १.४.१ के अनुसार व्यक्ति में गुणों का आरोपण करने के लिए भी कर्म किया जाता है उसे संस्कार कहते हैं-

‘संस्कारो हि नाम संस्कार्यस्य गुणाधानेन वा स्थायोभाष नाधनेन वा ।’

हिन्दू धर्मग्रन्थों में चोदश प्रकार के संस्कार प्रलेखित किये गए हैं स्मृतिचन्द्रिका द्वारा जातुकर्म से उद्भूत चोदश संस्कार इस प्रकार हैं-

‘मासान-पुंस-सीमन्त-जगत-नामान्न चौसको;

चौकुजी कृतानि गोदान-समावर्त-विवाहका;

अन्य चौरानि कर्माणि प्रोच्यन्ते चोदशसु तु ।।’

- गर्भाधान २ पुंसवन ३ सीमन्तोन्मथन ४ जगतकर्म ५ नामकरण ६ अन्नप्राशन ७ घृष्टाकरण ८ चपनसन् ९ वेदारम्भ १० ब्रह्मव्रत ११ वेदव्रत १२ गोदान १३ समावर्तन १४ विवाह १५ ब्राह्मव्रत और १६ अन्यकर्म ये चोदश संस्कार हैं

जब प्रश्न यह पड़ता है कि इन संस्कारों से कैसे कोई अपने लक्ष्य अर्थात् ब्रह्मप्राप्ति तक पहुँच सकता है? तत्त्ववार्तिक के अनुसार योग्यता घोषयन्ता क्रिया: संस्कारा इत्युच्यन्ते अर्थात् संस्कार वे क्रियाएँ तथा नीतियाँ हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं। यह योग्यता दो प्रकार की होती है। बाह्य मोक्ष से उत्पन्न योग्यता तथा नवीन गुणों से उत्पन्न योग्यता। मनुस्मृति (२-२७-२८) संस्कारों के उद्देश्य को बताते हुए कहती है कि 'द्विजातियों में माता-पिता के वीर्य एवं गर्भाशय के दोषों को गर्भाधान समय के होम तथा जातकर्म (जन्म के समय के संस्कार) से धौल (मुग्धन संस्कार) से तथा भोज की मेखला पहनने (उपनयन) से दूर किया जाता है। तदुपरान्त वेदाध्ययन व्रत, श्रम, विद्याध्ययन, पूजा, मन्त्राभिरुचि, पंचमहायज्ञों तथा वैदिक यज्ञों से आत्मा को ब्रह्म-प्राप्ति के योग्य बनाया जाता है।'

हिन्दू संस्कार व्यक्तियों में बाह्य परिष्कार और नैतिक विकास दोनों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वैचारिक और धार्मिक विधियों को शामिल करते हैं। सांवेदि संस्कार अनुष्ठानों से संस्कृत व्यक्तियों में विजय तथा अद्वितीय गुणों का विकास होता है। संस्कारों से हमारा जीवन बहुत प्रभावित होता है। संस्कार के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों में जो पूजा, यज्ञ, मन्त्रोच्चारण आदि होता है, उसका वैज्ञानिक महत्त्व भी होता है।

2.3.5 प्रायश्चित्त

संस्कृत में प्रायश्चित्त की व्याख्या कुछ इस प्रकार की गयी है- 'प्रायः शुष्टं चित्तं स्रज हतं प्रायश्चित्तम्' अर्थात् जिसके द्वारा चित्त सन्तुष्ट हो उसे प्रायश्चित्त कहते हैं। प्रायश्चित्त की भाषणा में मुख्यतः 'तानि अध्या अपराधबोध की भावना, क्षमा मांगने और संशोधन करने की प्रक्रिया को शुरू करने में पड़तपूर्ण भूमिका निभाती है जो प्रायश्चित्त के लिए एक शक्तिशाली प्रत्येक को रूप में कार्य करती है। प्रायश्चित्त, शास्त्रानुसार निर्हित वह कृत्य है, जिसके करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं।

मनुस्मृति (११/५४) के अनुसार-

अमूर्त्यं विहितं कर्म निन्दितं च समाचरन्
प्रसक्तश्चेन्द्रियर्ह्येव प्रायश्चित्तीयते नरः

याज्ञवल्क्य के अनुसार-

विहितस्थाननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्
स्त्रिप्रहास्येन्द्रियान् नरः पतनमुत्सृजति
तस्मात् तेनेह कर्तव्यं प्रायश्चित्तं विबुद्धये।

प्रायश्चित्त के लिए दोनों की परिभाषाएँ एक समान हैं- 'नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म आदि शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट कार्यों को न करना, शास्त्रों द्वारा निन्दित या निषिद्ध कर्मों अथवा एवार्थों यथा- पाप, शराब, धूम्रपान, अशुद्ध भोजन, निषिद्ध महिलाओं को साथ संगति को सेवन करने इन्द्रियों की विषयों में आसक्ति का दमन न करना अर्थात् इन्द्रियों को विषयों में लगने देने से मनुष्य पतित हो जाता है अर्थात् आसक्ति को प्राप्ति होता है। इन्द्रियाधीन में तत्त्व, स्पर्श, रूप, रस और गंध आते हैं जो सुख या दुःख का कारण बनते हैं। इसलिए व्यक्ति को स्वयं की शुद्धि के लिए, अपने पापों का नाश करने के लिए शास्त्रों द्वारा बताए गए प्रायश्चित्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए।'

सरल शब्दों में जिन शास्त्रोक्त अनुष्ठानों के द्वारा जीव द्वारा बन पड़े पाप का निश्चित रूप से शोधन हो उसे 'प्रायश्चित्त' कहते हैं जिस प्रकार क्षार में बन्तों को मुद्ध करने की क्षमता होती है, उसी प्रकार पश्चात्ताप में भी एक पध्धति पापी की आत्मा को मुद्ध करने की शक्ति होती है।

विहितकर्तव्यकृतिविद्वत्सेयारूपनिमित्तविशेषानुबन्धीनि प्रायश्चित्तानि

(विद्वन्मनोरञ्जनी)

अनुवाद- विहित कर्म की न करने से और निषिद्ध कर्म को करने से जो पाप उत्पन्न होता है उस पाप का विनाश करने की विशेष विधि से किए जाने वाले कर्मों को प्रायश्चित्त कर्म कहते हैं।

प्रायश्चित्तानि धाञ्जल्यसाधनानि चान्द्रावभादीनि

(विद्वन्मनोरञ्जनी)

अनुवाद- पापों का क्षय करने के लिए साधन बनने वाले चान्द्रावण आदि वत प्रायश्चित्त कर्म हैं।

संक्षिप्त कर्म रुके हुए पानी की तरह हैं, जो प्रदूषित हो सकते हैं और पर्यावरण को दूषित कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे परिवेश में सहे हुए पानी की उपस्थिति एक अग्रिम गन्ध पैदा करती है और पर्यावरण के आनन्द में बाधा उत्पन्न करती है। कर्मों का प्रायश्चित्त वर्षा जल के समान है जो संवेत कर्मों का गति प्रदान करता है और आत्मा को आध्यात्मिक स्थिति की भूमि तैयार करता है। स्वयं द्वारा जाने अथवा अनजाने में बन पड़े किसी भी गलत काम या अपराध को सुधारने के लिए प्रायश्चित्त किया जाता है। प्रायश्चित्त कर्म काव्य एवं नैमित्तिक दोनों में परिगणित किए जा सकते हैं क्योंकि इनके पीछे मुक्ति की कामना भी होती है और किसी अपराध के बन पड़ने पर इनका सम्पादन किया जाता है।

मिमांसा के अनुसार प्रायश्चित्त या तो चतुर्थ है अथवा पुरुषार्थ। प्रथम प्रकार के प्रायश्चित्त का वर्णन श्रौतसूत्रों में प्राप्त होता है जबकि दूसरे प्रकार का स्मृतियों में। बौद्धिक साहित्य में प्रायश्चित्ते और प्रायश्चित्त ये दो शब्द एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। ऐतिह्य संहिता में प्रायश्चित्ति शब्द बार-बार आता है जहाँ इसका अर्थ मोड़े ऐसा कार्य करना है जिससे किसी अमानक खटित खटना या अनर्थ (अनिष्ट) का मार्जन हो जाए, यथा: लग्न (तबालने या पकाने का पात्र) का दूढ़ जाना या सूर्य की दीप्ति का घट जाना।

ग्रन्थो मे वर्णित प्रायश्चित्त

प्राचीन भारतीय सामाजिक व्यवस्था में प्रायश्चित्त योग्य पक्षकों को लिए प्रायश्चित्त निराकरण हेतु विद्वानों की परिषद् होती थी। परिषद् प्रायश्चित्तों के लिए शास्त्रसम्मत अपने नियम निर्धारित करती थी और राजा दण्ड देता था। परात्तर (७-28-29) के अनुसार- राजा की अनुमति लेने के उपरान्त परिषद् को उचित प्रायश्चित्त का निर्देश करना चाहिए। बिना राजा की वतसाये निर्देश स्वयं नहीं करना चाहिए, किन्तु इसके प्रायश्चित्त बिना राजा को सूचित किये भी कराये जा सकते हैं। राजा को भी परिषद् की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और न अपनी ओर से प्रायश्चित्त-व्यवस्था करनी चाहिए। धीरे-धीरे व्यवस्था परिवर्तन के साथ आज के समय में परिषद् को हम

न्यायपालिका कह सकते हैं जिसका काम है संविधान की मर्यादित दण्ड संहिता (Judicial Penal Code) के अनुरूप अपराधियों को सजा सुनाना है। जबकि राजतान्त्र की समाप्ति के बाद आज जलिस अपराधियों का पकड़ने से तथा न्यायधीन द्वारा दी गयी सजा को अनुपालन कराती है।

अगिराकृता प्रायश्चित्तप्रकाश के अनुसार-

‘अपराधान् ब्रह्मादेशरम्यं शुद्धिप्रकारणम्

प्रायश्चित्तं यदुक्तं विद्वैद्य धर्मकर्मणि ॥’

प्रायश्चित्त के चार मुख्य स्तर हैं। (१) परिवद में जाना (२) परिवद द्वारा जलित प्रायश्चित्त की घोषणा, (३) प्रायश्चित्त का निष्पादन और (४) पापी के पाप की पुनः प्रकाशना।

याज्ञवल्क्य (३ अ०, एवं पाराशर (४ अ०) के अनुसार ‘पापी को जाहे यह सच विद्वान् क्यों न हो, परिवद के पाप जाना चाहिये, और कोई वस्तु भेंट देने के कारण (जो अन्ति देकर) अपने पाप का उद्घोष कर उसको प्रायश्चित्त को विषय में सम्मति लेनी चाहिये’ लिखकरा, परम्परासामुदाय प्रायश्चित्तसार और अन्य ग्रन्थों में अगिरा के कुछ श्लोक लद्धत किए गए हैं जिनमें कहा गया है, ‘एक पापी को अपना पाप नहीं छिपाना चाहिये और न ही तापद बर्बाद करना चाहिये, उसे बरने चाहिए स्वयं करना चाहिये, गले वस्त्रों के साथ ही साथ में जाना चाहिये और भूमि पर गडगना प्रणाम करना चाहिये। स्वीकारोक्ति के पश्चात् परिवद के सदस्य उससे ‘पापी से’ बोझ अलग करने को कहते हैं और परिवद के सदस्य उचित कारवाई का निर्धारण करने से पहले अपराध की परिस्थितियों स्थान अपराध की गम्भीरता और सम्बन्धित व्यक्ति की आयु तथा अन्य प्रासंगिक कर्मको ध्यानपूर्वक विचार करते हुए एक-दूसरे के साथ वार्ता कर निर्णय लेते हैं। कोई एक परिवद सदस्य, परिवद के प्रतिनिधि के रूप में स्मृति-वचन सम्पादित करके सर्व निका रूप से इस व्यवस्था की घोषणा करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि परिवद स्वायत्त रूप से संचालित होती है तथा यह कार्य निष्पक्ष रूप से राजकीय अनुशासन के अधीन करती है और उसके निर्णयों पर राजा का कोई नियन्त्रण नहीं होता।

प्राचीन ग्रन्थ किसी के पापों को स्वीकार करने, मर्मदर्शन प्राप्त करने और प्रायश्चित्त को दिखाने के शकिय रूप से काम करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। पापी को प्रायश्चित्त के लिए उचित उपायों के सम्बन्ध में परिवद से सलाह लेने की सलाह दी जाती है। पञ्चांगाय करने वाले व्यक्ति को मूर्खता का मार्ग प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी परिवद की होती थी। स्वीकारोक्ति स्वीकार करने वाले की मुक्ति के प्रति उसकी निष्ठा को दर्शाता है। पञ्चांगाय करने वाला व्यक्ति अपने पश्चात्ताप और निष्ठा के प्रतीक के रूप में एक भेंट प्रस्तुत करता था। यह भेंट पाप जैसी मूल्यवान् वस्तु अथवा कोई अन्य सार्थक वस्तु होती थी। ऐसा करके वे प्रायश्चित्त करने की अपनी इच्छा प्रदर्शित करते हैं और परिवद के प्रति सम्मान दिखाते हैं। उनका ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे न केवल स्वयं की जवाबदेही प्रदर्शित करते हैं बल्कि अपनी गतियों से सीखने और आवश्यक परिवर्तन करने की इच्छा की ज्ञात करते हैं। यह इस तथ्य को भी उद्घाटित करता है कि व्यक्ति की निष्ठा का स्तर माहे जो हो अथवा सामाजिक रूप से सम्बन्धित एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति से भी गलती हो सकती है। हालाँकि स्वीकारोक्ति सम्मेलन पश्चात्ताप सतह लेने और उचित कारवाई करने से कोई व्यक्ति आत्मनिक और नैतिक विकास की ओर अग्रसर हो सकता है। याज्ञवल्क्य और

पारम्परिक द्वारा उन्निहित प्रायश्चित्त की साठ विधि बुद्धिमान से सनाह लेने विनम्रतापूर्वक अपने कृत्यों की जिम्मेदारी लेने के महत्त्व को उद्घाटित करती है।

क: प्रकार के
कय

प्रायश्चित्त निर्धारण के अन्ध महात्त्वपूर्ण घटक

प्रायश्चित्त निर्धारण के लिए कई महत्त्वपूर्ण कानूनों पर भी विचार किया जाता था। प्रायश्चित्तों एवं वैधानिक दण्डों हेतु चापी का वर्ण-विधाय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। विभिन्न ग्रन्थों और विद्वानों ने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के लिए आवश्यक प्रायश्चित्त के अनुपात प्रदान किए हैं। विष्णु स्मृतियुक्त विवेक प्रायश्चित्त प्रकरण अग्निपुराण एवं पराशरयाजुर्वेदयोग के मत से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को क्रम से ब्राह्मण चापी के प्रायश्चित्त का 3/4, 1/2 एवं 1/4 लगता है। बृहस्पति 14, 13, 14, ने मोहत्या से लिए चापी वर्णों से क्रम से 4/3, 2/3 एवं 1/3 का अनुपात दिया है। जबकि मित्रक्षर राज्ञ 2, 2581 ने कहा है कि हत्या करने पर ब्राह्मण को जो प्रायश्चित्त करना पड़ता है उसका द्वां क्षत्रिय को तथा त्रिगुणा वैश्य को करना पड़ता है। आरम्भिक काल के प्रायश्चित्त-सम्बन्धी वर्ण-भेद बारम्बरी सतहों के उपरान्त समाप्त हो गये। अपने चल कर कठिन प्रायश्चित्तों की परम्पराएं समाप्त-सी होने लगीं गयीं और समस्त स्थान पर मोक्ष एवं अर्धदण्ड की व्यवस्था बढ़ती चली गयी और धीरे-धीरे क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की हत्या के लिए किये जानेवाले प्रायश्चित्त अप्रचलित हो गये थे।

प्रायश्चित्त निर्धारण हेतु आश्रम-भेद का भी विचार किया जाता था। गृहस्थों की तुलना में अन्य आश्रमों में रहने वाले व्यक्तियों को अधिक मात्रा में प्रायश्चित्त करना पड़ता था। गृहस्थों के विपरीत ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थों और संन्यासियों को क्रमशः दो, तीन और चार गुना प्रायश्चित्त करने की आवश्यकता होती थी।

विभिन्न क्षेत्रों के रीति-रिवाजों और नियमों के अन्तर्गत प्रायश्चित्त विधायन में भिन्नताएँ थीं। यथा: दक्षिण की कुछ जातियों में मातुल, कन्या, भगिनी बहिन, से विवाह अनुमत्त है, किन्तु मनु, ब्रह्मधन धर्मसूत्र एवं अन्य स्थितियों ने इस प्रथा को निन्द्य एवं भ्रष्ट माना है। ज्ञातों के बृहस्पति ने दक्षिण में इस प्रथा के लिए किसी प्रकार की सजा या प्रायश्चित्त का उल्लेख नहीं किया।

प्रायश्चित्तों की कठोरता एवं अवधि व्यक्ति के प्रथम बार अपराध करने या उसकी पुनरावृत्ति पर भी निर्भर थे। यदि कोई ब्राह्मण अपनी ही जाति की किसी विवाहित महिला को सप्त प्रथम बार व्यभिचार करता है तो उसका प्रायश्चित्त एक शूद्र के स्वयं से उच्च तीनो वर्णों की महिलाओं के साथ व्यभिचार करने पर भुगताने वाले प्रायश्चित्त का आधा होता था। इस पाप के दुहराने पर चौथाई और बढ़ जाता है, किन्तु चौथी बार पाप करने पर व्यक्ति को पूरी अवधि के लिए प्रायश्चित्त करना होगा, जो कि 2 वर्ष है। हारीत व्यास एवं यम आदि विद्वानों के मत से प्रायश्चित्त अवधि के बीच में ही निधन की स्थिति में निर्गत व्यक्ति इस पाप से दोनो लोकों (कुल लोक एवं परलोक) में मुक्त हो जाता है। यह एक दया सम्बन्धी छूट यह दया सम्बन्धी छूट वास्तव में परीपकार की भावना का प्रतीक है।

जब कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई पाप करता है तो अनजाने में किए गए पाप की अपेक्षा उससे दोगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। किन्तु कोई वही पाप बार-बार दोहराता रहे तो अनजानता से उनका अपराध के लिए प्रायश्चित्त का चार गुना हो जाएगा।

अपनी गलतियों को स्वीकार करने और अमा मौगने से व्यक्ति अपने दिव्य को छुट कर सकता है और इससे उसकी आत्मा की भी मुक्ति होती है। आत्म-चिन्तन और

पञ्चमहायज्ञ का यह कार्य साम्प्रदायिक विकास और व्यक्तिगत परिवर्तन की दिशा में एक आवश्यक कदम है। वेदा में वर्णित दार्शनिक अनुष्ठानों को करने से संघित कर्मों के एक दैनिक परिणामों को संचालित किया जा सकता है। विशेष अनुष्ठान जैसे कथीय चर्च भीते गिर लीच्ययजी उपवास और मन्त्र पाठ अब भी भीते और बुद्ध संकल्प को स्थापित करते हैं। तो पाप कर्मों को परिणामों से दूर निकालती है। ईसाई धर्म में भी इसका विधान है जिसे कन्फेशन (Confession) कहा जाता है जिसका अर्थ होता है स्वीकाराति। उनके अनुसार यदि किसी से कुछ अनुचित कार्य हो जाए और वह व्यक्ति वर्षों में जाकर प्रार्थना अर्पण के तब के रागान अपने किए हुए को स्वीकार करके कर लेता उसकी काल्पनिक पवित्र हो जाती है। बहुत से भारतीय पन्थियों में भी अपने घरों में यह बात कही है। यही पाप मनुस्मृतिकार (3: 287) के पथनों से भी प्रकट होता है। आत्मविकास स्वीकार पञ्चमहायज्ञ तब वैदिक मन्त्रों (गायत्री आदि) के जप से बायीं अपराध (पाप) से मुक्त हो जाता है और कतिनाई पत्र जाने पर (अर्थात् यदि वह जप तब अर्पण न कर सके तो) दान से मुक्त हो जाता है। किन्तु कतिपय ग्रन्थों से इस तथ्य का विरोध भी प्रकट होता है। प्रायश्चित्तप्रकाश के रचनाकार प्रद्योतनसङ्काच्य का मत है कि केषां पञ्चमहायज्ञ की अभिव्यक्ति है किसी के अपराध को क्षमा करने के लिए अर्पण है। इसके बजाय वे बताते हैं कि यह एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है जो पापी को प्रायश्चित्त के मार्ग पर चलने में सक्षम बनाती है। ठीक उसी तरह जैसे एक वैदिक धर्मार्थी पवित्र अंतर्जन के साथ पवित्र गुरु अनुष्ठान में दीक्षा के लिए पावन प्राप्त करता है। अपराध (3: 23) द्वारा दंडित/विनाश पाप का घटन एक गहन अन्तर्दृष्टि प्राप्त करता है। प्रायश्चित्त में केवल पञ्चमहायज्ञ और पापपूर्ण कार्यों से दूर रहना ही शामिल नहीं है। प्रायश्चित्त के ये घटक महत्वपूर्ण होने हुए भी प्रायश्चित्त की पवित्र स्थिति का प्रभाव नहीं कर सकते हैं।

मानवीय क्रमद्वयों पर। दोनों अलग-अलग तपस्विधर्मों पुनर्जीव कर्मसूत्रों आदि के अनुसार। आत्मविकास स्वीकृति अनुष्ठान (पञ्चमहायज्ञ) प्रायश्चित्त तब होम जप दान आदि सब लीच्ययजी जैसे कार्य प्रायश्चित्त के अंग हैं। विभिन्न ग्रन्थ प्रायश्चित्त के लिए विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि हमें सभी पापों को एक दुष्कारों का समावेश हो गया है।

विभिन्न हिन्दू धर्मग्रन्थों में वर्णित पथनों एवं प्रायश्चित्त के प्रकार प्रायश्चित्त (अर्पण) आदि की जो कथारों की गई है उनमें फिजलाए हैं। विभिन्न ग्रन्थों ने पथनों को अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया है और उनके अनुसार प्रायश्चित्त का विधान किया है। इन श्रेणियों की संख्या में अन्तर आने से उनके लिए किए जाने वाले प्रायश्चित्त भी अलग होते। इन सभी का दैनिक पुनर्क अध्ययन यही सम्भव नहीं है। इसलिए प्रायश्चित्त हमें कभी निरिच्छित धर्मशास्त्र के इतिहास में प्राप्त होम करने प्रायश्चित्त कर्मों की सूची यही दी जा रही है-

1	अष्टमर्षण	21	घनरक्तकृच्छ्र	41	मैत्रकृच्छ्र
2	सतिशुष्क	22	नित्योपवासकृच्छ्र	42	यज्ञकृच्छ्र
3	अतिसान्नापन	23	पद्मगच्छ	43	यतिशान्नापन
4	अर्धकृच्छ्र	24	पत्रकृच्छ्र	44	यतिशान्नापन
5	अश्वमेधकृच्छ्र	25	पराकृच्छ्र	45	शाम्भ
6	आग्नेय कृच्छ्र	26	पर्वकृच्छ्र	46	पावक

१	अभिधान्दायण	४७	वायुकृच्छ	४७	वय
२	एकभवा	४८	पादेनकृच्छ	४८	वायव्य कृच्छ
३	कृच्छ	४९	पुष्पकृच्छ	४९	ब्रह्मकृच्छ या ब्रह्मिकृच्छ
४	ब्रह्मसम्बन्ध	५०	प्रसूतिपावक या प्रसूतिपावक	५०	व्यासकृच्छ
५	कृच्छार्थिककृच्छ	५१	प्राजागल्य	५१	शिशुकृच्छ
६	गोमूत्रकृच्छ	५२	फलकृच्छ	५२	शिशु चान्दायण
७	गोमूत्र	५३	बालकृच्छ	५३	हीलकृच्छ
८	चान्दायण	५४	शूद्र पावक	५४	श्रीकृच्छ
९	जलकृच्छ	५५	ब्रह्मकृच्छ	५५	सान्तापन
१०	तापकृच्छ	५६	ब्रह्मकृच्छ	५६	सुर चान्दायण
११	गुनापुरुषकृच्छ	५७	महातापकृच्छ	५७	सुराणकृच्छ
१२	तोयकृच्छ	५८	महासान्तापन	५८	सोपायण
१३	दधिकृच्छ	५९	माहेश्वरकृच्छ	५९	सौम्यकृच्छ
१४	देवकृच्छ	६०	मूलकृच्छ		

उपरोक्तित्त समी प्रायश्चित्तों का वर्णन यहाँ सम्मिलित नहीं है किन्तु भी प्रायश्चित्तों में से एक प्रमुख 'चान्दायण व्रत' के विषय में हम संक्षेप में जानेंगे।

चान्दायण

यह एक प्राचीन भारतीय तप. व्रत अथवा अनुष्ठान है जिसका उल्लेख वेद, धर्मसूत्र, स्मृति और निबन्धग्रन्थों में मिलता है। धर्मसूत्र एवं स्मृतियों में इसके विषय में कहा गया है कि यदि सभी पापों के नाश में समर्थ है। यदि किसी पाप का कोई प्रायश्चित्त नहीं प्रतिपादित हुआ हो तब चान्दायण व्रत करना चाहिए। इस व्रत का उद्देश्य जल, मन और आत्मा की शुद्धि, आरोग्य, तेज, बल और आध्यात्मिक उत्थान है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

'चन्द्रायण' में मासिक उपवास किया जाता है जिसमें व्यक्ति चन्द्रमा की बढ़ती और घटती कलाओं के अनुसार भोजन का एक निवाला जोड़कर या घटाकर अपना भोजन ग्रहण करता है। भगु (भगु- १३/२१२) ने इसका वर्णन इस प्रकार से किया है:

**एकैकं सप्तयत् पिप्पलं कृष्णं शूलकं च चर्वयेत्
सप्तपृष्ठान्निभममैतच्चान्दायणं स्मृतम् ।**

इस व्रत में पूर्णिमा को पूरी ६ ग्राम (निवाला) ग्रहण करके कुल-प्रतिपदा से एक-एक ग्राम कम करके-करते चतुर्दशी को एक ही ग्राम ग्रहण करना चाहिए। फिर अमावस्या को निराहार रहकर शुक्ल प्रतिपदा से एक-एक ग्राम बढ़ते हुए पूर्णिमा को पूरी १५ ग्राम ग्रहण करना चाहिए। प्रातः कल्याण एवं सायंकाल में तीन बार स्नान भी विधेय है। इस व्रत के दौरान ब्रती को ब्रह्मचर्य, मीन, शूनि, तप, जप, हवन, सूर्यावासाना, भिक्षाटन आदि का भी पालन करना होता है।

इस व्रत का 'चान्दायण' नाम चान्द्रमण्डल वर्य अर्थात् चन्द्रमा की गति इस अर्थ में पड़ा है। अर्थात् एक हिन्दू समय मापन इकाई है। खगोल विज्ञान में खगोलीय पिप्पल

के किसी घूर्णीय या स्त्रीय प्रवलय (विंगमीटर) का बीरे-बीरे बदलना अपने कटुताता है एक अपन वह महीने के बराबर होता है चन्द्रमा का घटना-पड़ना हमेशा एक क्रम में चलता रहता है पृथ्वी से देखने पर चन्द्रमा की जो राशि दिखाई देती है वह एक चक्र में बदलती है चन्द्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण प्रतिदिन अपना आकार बदलता है चन्द्रमा सूर्य और पृथ्वी की सम्प्रेक्ष स्थितियों में बदलाव के कारण चन्द्रमा के प्रकाशमान भाग का आकार एक पक्ष 15 दिनों में अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता है और पूर्णिमा के बाद अमावस्या तक घटता जाता है

इस क्रम के दो प्रमुख भेद हैं 'यवमय्य' और 'पिपीलिकामय्य' 'यवमय्य' में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पूर्णिमा तक आहार की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक घटाते जाते हैं 'पिपीलिकामय्य' में उल्टा होता है अर्थात् कृष्ण पक्ष में बढ़ाते हैं और शुक्ल पक्ष में घटाते हैं कुछ ग्रन्थों में चान्दायन के बीच भेद बताए गए हैं- यवमय्य पिपीलिकामय्य पतिचान्दायन, सवेतोमुख और शिशुचान्दायन

मानसिक शुद्धता एक ऐसी अवस्था है जिसे कठिन प्रक्रिया से गुजर कर प्राप्त किया जा सकती है किन्तु अतीत में किये गए कर्मों का प्रायश्चित्त करके इसे सौकरता से प्राप्त किया जा सकता है यहाँ विचारणीय है कि क्या हरण घांसी या ऐसे किसी भी अपराध के लिए प्रायश्चित्त मात्र से ही मुक्ति मिल जाएगी? मन में विचार उत्पन्न हो सकता है कि जब स्वीकारोक्ति मात्र अध्या किंगी अनुष्ठान के कर देने मात्र से आत्म शुद्ध हो जाती है तो फिर उसके लिए दण्ड विधान आवश्यकता भी नहीं है इसका उत्तर है- नहीं प्रायश्चित्त से मात्र शारीरिक उपस्थिति का कोई लाभ नहीं पाप प्रक्षालन हेतु प्रायश्चित्त से मन का ज्ञानित होना नितान्त आवश्यक है अन्नाक्ष पापमुक्ति असम्भव है मन सहित वस्तु इन्द्रियों द्वारा ही प्रापश्चित्त करना आवश्यक है मन को शुद्ध करने के यत्नि में पाप कर्मों की संभावना कम हो जाती है इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रायश्चित्त करने के बाद दोबारा पाप कर्मों में लिप होने से बचना आवश्यक है

2.3.6 उपासना

उपासना शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है साधारणतया लोग उपासना को पूजा से जोड़ कर देखते हैं जबकि उपासना उस सर्वोच्च शक्ति से जुड़ने और उसे प्राप्त करने का एक अनोखा और महत्वपूर्ण तरीका है जिससे ब्रह्म कहा जाता है उपासना किसी देवता या अद्वैतात्मिक इकाई के प्रति श्रद्धा भक्ति और कृतज्ञता व्यक्त करने व्यक्तियों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करने और जबरन के समय शक्ति और प्रेरणा का स्रोत प्रदान करने के साधन के रूप में कार्य करती है इसमें ब्रह्म के प्रति श्रद्धा, समर्पण और प्रेम की गहरी भावना विकसित करना शामिल है निर्वाचित ध्यान, प्रार्थना और विन्यास के माध्यम से, व्यक्ति परमात्मा के साथ गहरा सम्बन्ध स्थापित करते हैं और एकता और उत्कृष्टता की भावना का अनुभव करते हैं विद्वन्मनोरम्भजनी की परिभाषा के अनुसार-

उपासनाणि सगुणब्रह्मविक्रमानसम्पादकपाणि शास्त्रिण्य विद्यादीनि

अनुवाद- सगुणब्रह्म को विषय बनाने वाला मानसिक व्यापार (ध्यान) ही जिसका स्वरूप है, उन शास्त्रविद्या (और दार्शनिक विद्या) आदि उपासना कर्म करते हैं

"उप समीपे आसृते स्थीयते अनेन वृत्ति उपसनम्" इस व्युत्पत्ति के अनुसार उपसनम्

का अर्थ है तपास्य (देवता) के समीप बैठकर उनकी आराधना करना इस शब्द का प्रयोग वेदों में बहुत होता है तपासना से तपासक का चित्त निरन्तर तपास्य में ही लगा रहता है यही यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि तपासना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ज्ञान प्राप्ति का भी यज्ञ है

वेदान्त में वर्णित तपासना कर्म विद्यारूप है यही विद्या का अर्थ है 'विद्यते तत्त्वते तपास्ये चित्तवरीयं यथा क्रियया सा विद्या' अर्थात् जिस क्रिया के द्वारा तपास्य गुणसाक्षि ब्रह्म में तपासक का चित्त स्थित होता है वह क्रिया 'विद्या' है संस्कृत में विद्या शब्द को ज्ञान प्राप्ति की उस प्रक्रिया को रूप में परिभाषित किया गया है जिसके माध्यम से मन को तपासना की वस्तु के गुणों और विशेषताओं विशेष रूप से दिव्य और सर्वव्यापी ब्राह्म की ओर निर्देशित किया जाता है मन को ब्रह्म के विद्य गुणों पर विचार करने की इस क्रिया को विद्या कहा जाता है

जगद्गुरु अकराधर्य की व्याख्या तपासना को स्पष्ट करते हुए कहती है 'तपास्य को शान्तचित्त विधि से अपने मन में लाकर उसके निकट बैठकर अधस्त पट्टेचकर उसके साथ एकता का अनुभव करने के लिए अपने विचारों को लगातार उसी पर केंद्रित करना और उसी के ध्यान में सभी समय तक सीमा रहना, ही तपासना कहलाती है'। निर्यादि कर्मों का व्यक्ति पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है इससे व्यक्ति का मन शुद्ध तथा आहुतियों से मुक्त हो जाता है इस शुद्ध मन की शक्ति को बढ़ाने एकाग्रता को विकसित करने और गजबूत करने के साधन के रूप में तपासना सहायक होती है

पुरुषाधीन तपासना और भौतिक सम्पत्ति में निहित ज्ञान के बीच अन्तर को स्पष्ट करने के लिए एक शब्द गढ़ा गया- मानस व्यापार ज्ञान वस्तु सम्मुख होने के कारण, ब्रह्मा अध्ययन करने वाले व्यक्ति से प्रभावित होता है जबकि पूजा एक मानसिक या सांकेतिक अभ्यास के रूप में एक उच्च शक्ति की ओर निर्देशित होती है मानसिक व्यापार में ज्ञान देना या भावनाओं को शांत करना शामिल है और इसे विशिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार संश्लेषित किया जाना चाहिए जिनका पालन करने या उपेक्षा करने के लिए व्यक्ति स्वतन्त्र है उदाहरण के लिए, पंच लोको- सुलोक परजन्य पृथ्वी पुरुष और स्त्री में अग्नि की पूजा करने के लिए एक विशिष्ट विधि की आवश्यकता होती है जिसे पंचाग्नि-पूजा के रूप में जाना जाता है, जबकि सामान्य अग्नि में किसी को अग्नि की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है चूंकि अग्नि में स्वाभाविक रूप से अग्नि का ज्ञान होता है इसलिए उसकी पूजा करना अनिवार्यक है भौतिक रूप से अगूर्त वस्तु में विशिष्ट प्रयोजन से उसका ध्यान किया जाता है जो आस्तित्व में नहीं है

वेष्णव आचार्य रामानुज ने 'वेदान्तसूत्र' के अध्याय '१' १.१ में वर्णित तपासना पांच प्रकार की बताई है- अभिगमन, उपादान, इज्या स्वाध्याय तथा योग उनके विषय में बताते हुए वे लिखते हैं-

अभिगमनं च तद्विषयकभक्त्यादित्थानम्, उपादानं च पूजादिकवर्षात् उक्तसंग्रहः इज्या च पूजादिकार्यं स्वाध्यायश्च देवाविद्यास्वाध्यायश्च, योगश्च अष्टाङ्गयोगः एतानि पञ्चविङ्गानि तपासनात्मनि

1. अभिगमन का अर्थ है भगवान के प्रति अभिमुख होना इसमें उनके नाम, रूप, गुण, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि शामिल है
2. उपादान अर्थात् पूजा और अन्य कार्यों के लिए आवश्यक द्रव्यों का संग्रह करना

3. ब्रह्मा का मतान्वय है पूजा एवं तत्सम्बन्धी अन्य कार्यों को शास्त्रोक्त विधि से करना
4. स्वाध्याय का अर्थ हुआ वेद और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करना
5. योग अर्थात् यम निष्कम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि जैसे आठ अंगों का अनुष्ठान करना उपासना के ये ही पाँच अंग हैं

ब्रह्म विषयक उपासना के दो भेद हैं - सगुण और निर्गुण

1. सगुण उपासना में हम ब्रह्म को किसी रूप गुण नाम या क्रिया से सम्बन्धित करके उत्तमवी आराधना करते हैं इसमें हम शास्त्रों में बताए गए बाह्य के सम्पन्नों का उपयोग करते हैं जैसे यज्ञ माग पूजा जप तप, व्रत दान आदि या फिर परंपरा के अनुसार किए जाने वाले साधनों का उपयोग करते हैं जैसे गायत्री ओंकार प्रणव महामृत्युंजय औराम श्रीकृष्ण शिव वृर्गा गणेश हनुमान आदि की उपासना सगुण उपासना का लक्ष्य है मन को एकाग्र करना और ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव करना
2. निर्गुण उपासना में हम ब्रह्म को किसी रूप गुण नाम या क्रिया से रहित मानकर उसकी आराधना करते हैं इसमें हम केवल अन्तर्मुखी साधन ही करते हैं जैसे सवण मनन विदिष्यासन श्रवण का अर्थ है गुरु या शास्त्रों से ब्रह्म के बारे में सुनना मनन का अर्थ है ब्रह्म के बारे में विचार करना विदिष्यासन का अर्थ है ब्रह्म के बारे में ध्यान करना निर्गुण उपासना का लक्ष्य है ब्रह्मविद्या को जागृत करना और ब्रह्म का साक्षात्कार करना

प्रश्न उठता है कि जब उपासना दो प्रकार की होती है तो क्या मात्र सगुण उपासना से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है इस शंका का समाधान गीता में प्राप्त होता है दोनों ही उपासनाओं से ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है परन्तु निर्गुण उपासना करना बहुत कठिन और दुर्लभ है इस विषय में गीता (12/8) कहती है-

**क्लेशोऽधिकतरस्तोषामप्यतप्रसक्तचेतसाम्
अप्यक्षा हि गतिर्दुष्क देहवदिभरव्याप्यते**

अर्थात् जिन लोगों का मन भगवान के अव्यक्त (निर्गुण) रूप पर आसक्त होता है उनके लिए भगवान की अनुसृति का मार्ग अतिदुष्कर और कष्टों से मरा होता है अव्यक्त रूप की उपासना देहवारी जीवों के लिए अत्यन्त दुष्कर होती है

इसको कल्याण · १ · 20 में इस प्रकार से प्रतिपादित किया है-

**निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कर्तुमनीह्वराः
ये मन्दास्तोऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरुपणैः
परीकृते भगव्येषां सगुणब्रह्मरीसणाप्
तदेवाविर्भवेत् साक्षात्पेतोपाधिकल्पनम्**

जो मन्द दुर्गमन्ता यासित अन्तः करण वाले होते हैं वे वैराग्य के अध्याय से श्रवणादिसाधनों से हीन होने पर निर्विशेष पर ब्रह्म का साक्षात्कार करने में अक्षम होते हैं फिर वे सविशेष निरुपण सगुणब्रह्म की उपासना करके उनकी अनुकम्पा प्राप्त करते हैं सगुणोपसना रूपी फल सगुण ब्रह्म की उपासना से प्राप्त होता है सगुणब्रह्म की उपासना में अभ्यास से मन वसी ब्रह्म में एकाग्र होने पर वह उसमें

उपासि कल्पना करने पर यह निरुपायिक ब्रह्म भी सांपादिक होकर प्रकट हो जाता है।'

एक राज्य में उपासना करने की सोच नहीं मिलती क्योंकि दुवोसगाओं ने मन को अशुद्ध किया है इसलिए सगुण उपासना करने चाहिए जिससे मन को शुद्ध करने ब्रह्मसोक तक पहुँचा जा सकता है और ब्रह्मलोक में अवस्थाति द्वारा ही ब्रह्म का अनुभव होता है और मुक्ति प्राप्त होती है अतः इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल सगुण की ही उपासना करनी चाहिए

अनारक्षण को शुद्ध करके ब्रह्मपिया प्राप्त करने के लिए उपासना ध्यान योग तथा भक्ति योग के द्वारा की जाती है ध्यान मन को केंद्रित करने और विकर्मणों को कम करने में मदद करता है जबकि भक्ति योग में हम उस ब्रह्म के के किसी रूप के साथ पुत्रत्व मित्रत्व दासत्व आदि लौकिक सम्बन्धों की कल्पना कर लेते हैं जैसे-जैसे हृदयस्थ यह सम्बन्ध दृढ़ता को प्राप्त होता जाता है वैसे-वैसे ही धिया इंद्रिय के चिन्तन में लग्न होता जाता है और अन्ततः दोनों का एकाकार हो जाता है

अब मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि 'शाण्डिल्य विद्या' क्या है? इसको निराकरण हेतु हम संक्षेप में शाण्डिल्य विद्या का अध्ययन करेंगे जो कि छान्दोग्योपनिषद् (3/14 1-4) वर्णित है

शाण्डिल्य विद्या

शाण्डिल्य विद्या का आचार्य शाण्डिल्य के द्वारा छान्दोग्योपनिषद् में उपदेश किया गया है इसीलिए इसका यह नाम पड़ा है आचार्य शाण्डिल्य द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अनुशासन में रहते हुए सांसारिक गतिवित्तियों में लगे हुए भी मनु अपने विचारों को विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा अपने इष्ट देवता की ओर निर्देशित करते हैं शाण्डिल्य विद्या का ज्ञान हमें सिखाता है कि हम ब्रह्मात्म्य की विशालता में लक्षणीय रूप से भटकने वाली अलग-अलग अस्थाएँ नहीं हैं, बल्कि सुस्थिरणी होने हुए वस्तु के परस्पर जुड़ हुए प्रागे हैं इस गूढ़ राज्य को अपनाकर और इसे अपने दैनिक जीवन में लागू करवां हम आत्म-प्राप्ति मुक्ति और परमात्मा के साथ अन्तिम मिलन की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करते हैं।

सर्व षण्ण्विद ब्रह्म गण्यमानिति शान्त उपानीत अथ धनुः पशुमयः पुरुषो यथाऋतुरस्मैल्लोके पुरुषो भवति तथेष्टः प्रेत्य भवति स ऋतुः कुर्वीत

अनुवाद- यह सारा राज्य निश्चय ब्रह्म ही है यह उसीसे उत्पन्न होनेवाला, उसीमें लीन होनेवाला और उसीमें घेष्टा करनेवाला है- इस प्रकार ज्ञान (रागद्वेषरहित) होकर उपासना करे क्योंकि पुरुष निश्चय ही ऋतुमय-निश्चयान्तरक है इस लोकमें पुरुष जैसा निश्चयवाना होता है वैसा ही यहीसे परकर जानेपर होता है अतः उस पुरुषको निश्चय करना चाहिये H

अर्थात् सम्पूर्ण विश्व दिव्य निर्माता ब्रह्म की अभिव्यक्ति है हम सभी उसी से उत्पन्न हुए हैं उसी में विद्यमान हैं और अन्ततः उसी में विलीन हो जाते हैं मानवभाव के लिए, सांसारिक कृष्याओं से मुक्त होकर आन्तरिक शान्ति और पवित्रता की प्राप्ति के साथ अपनी उपासना करना महत्त्वपूर्ण है जिस प्रकार इस जीवन में हमारे काम और हमारी चेष्टाएँ हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं उसी प्रकार वे मृत्यु के बाद की हमारी यात्रा को भी प्रभावित करेंगे यह रागाद से हमें यह बोध कराती है कि हमारे हाथों में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं में विवेक और

तीनों (तीन रोमागती घान से) यवादा (एक जो के बराबर), सर्वपद्धा (एक सरसों के बराबर), श्यामाकादा (एक श्यामाक के बराबर), श्यामाकताण्डुलादा (अथवा एक श्यामाक के दाने के बराबर है तथा हृदयकमलके भीतर यह यह आत्मा मेरे हृदय में ज्यायान (बहुत बड़ा), पृथिव्या ज्यायान (पृथ्वी से बड़ा), अन्तरिक्षाज्यायान (अन्तरिक्ष से बड़ा), दिव्यो ज्यायान (स्वर्ग से बड़ा), अन्यो लोकस्य ज्यायान (इन सभी लोकों से बड़ा) है ।३

भावार्थ अब हमके आत्मन के विषय में बताते हुए ये कहते हैं कि इस का अस्तित्व-विस्तार सूक्ष्मताम और विशालताम दोनों सीमाओं से परे है। यह मेरे अस्तित्व के मूल में सबसे गहरा बिन्दु है और ये अपनी आत्मा या अनन्त सूक्ष्म और विशाल दोनों ही रूपों में वर्णन करते हैं। यह बताते हैं कि आत्मा हृदय के भीतर बहुत सूक्ष्म आकार में स्थित है आत्मा धान से, जी से, सरसों से श्यामाक (सीवा) चावल के दाने से भी सूक्ष्म है। ये सभी उदाहरण आत्मा की अतिसूक्ष्मता को दर्शाते हैं। आत्मा इतना छोटा है कि उसें देखना या स्पर्श करना असम्भव है। फिर ये कहते हैं कि यह आत्मा मेरे हृदय में पृथ्वी से बड़ा अन्तरिक्ष से बड़ा स्वर्ग से भी बड़ा तथा इन सभी लोकों से बड़ा है। ये सभी उदाहरण आत्मा की अनन्तता को दर्शाते हैं। आत्मा इतना बड़ा है कि उसे घातना या सोपित करना असम्भव है। इस प्रकार शाम्भिल्य ऋषि आत्मा को दोनों परस्पर विरोधी गुणों वाला बताते हुए कहना चाहते हैं कि आत्मा एक ही है परन्तु उसका अनुभव मित्र-मित्र अवस्थाओं में मित्र-मित्र होता है। जब आत्मा शरीर, मन और बुद्धि के साथ तादात्म्य करती है तब वह अपने को अल्प परिमित और दुर्लभ गानती है किन्तु जब वही आत्मा इन सबसे विलग होकर अपने सार्वत्रिक स्वरूप का ज्ञान करता है तब वह अपने को अनन्त अविकसी और आनन्दमय मानता है।

यह मन्त्र हमें बताता है आत्मा का स्वरूप न तो अत्यन्त सूक्ष्म है न ही अत्यन्त विशाल है। आत्मा का स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य है जो न तो किसी आकार का है, न ही किसी सीमा का है। आत्मा को जानने के लिए हमें अपने हृदय में ध्यान करना होगा। जहाँ यह निहित है। आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अहंकार, ममता, राग, द्वेष, भय, शोक, आसक्ति आदि से मुक्त होना होगा, जो हमारे आत्मा के ज्ञान को आवरण करते हैं। आत्मा को जानने के लिए हमें अपने शुद्ध, निर्मल और निर्विकार भाव को जागृत करना होगा जो हमारे आत्मा के साथ एक है।

सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वविद्ययात्तोऽवाक्यनादर एव न आत्मान्तहृदय एतद्ब्रह्मैवमित्यः श्रेयसाभिर्लभ्यतेऽस्मीति यस्य स्यादब्रह्म न विविचे कित्साप्सतीति इ स्माह शाम्भिल्यः शारिङ्गस्यः ।४।१।

अनुवाद जो सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरस, द्वारा सबको सब और से व्याप्त करनेवाला, वांछित और सम्भवतुल्य है वह मेरा आत्मा हृदयकमलके मध्य में स्थित है। यही ब्रह्म है। इस शरीर से सरकार जानेपर मैं इसीको प्राप्त होऊँगा। ऐसा जिसका निवर्णन है और जिसे इस विषय में कोई संदेह भी नहीं है (जिसे ईश्वरभाव की ही प्राप्ति होती है) ऐसा शाम्भिल्य ने कहा है, शारिङ्गस्य ने कहा है ।४

भावार्थ — शारिङ्गस्य विद्या के उपसंहार में ये बताते हैं कि हृदयस्थित ब्रह्म और परब्रह्म दोनों एक ही हैं। यह ब्रह्म सब कुछ करने वाला, सब कुछ भाङ्गने वाला, सब कुछ सुगुणित करने वाला, सब कुछ स्यादित्य करने वाला है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्म सब प्रकार की शक्तियाँ, वृच्छाओं, गुणों और वस्तु का स्रोत है। ब्रह्म ने ही सब कुछ

रसा है ब्रह्म ही सब कुछ चाहता है। ब्रह्म ही सब कुछ को सुंदर और सुखद बनाता है। यही ब्रह्म सब कुछ को अपने में समाहित करने वाला अकारण (अकथनीय) और अनारण्य (अविशेष) है—अर्थात् ब्रह्म सब कुछ का आधार है। परन्तु ब्रह्म को किसी भी शब्द, वाक्य, नाम, रंग, गुण, कर्म आदि से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ब्रह्म अपरिच्छिन्न, अव्यक्त, अविनाश्य, अविनाशी, अविनाशी, अविनाशी है। यह ब्रह्म ही मेरी आत्मा है जो मेरे हृदय में निवासित है। ब्रह्म और जीव का कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही सत्ता के अविग्रह अंग हैं। ब्रह्म का आविर्भाव ही जीव है। जीव का निर्विकल्प रूप ही ब्रह्म है—ब्रह्म को जानने का उपाय है अपने आत्मा को जानना। अपने हृदय में ब्रह्म का अनुभव करना। यह ब्रह्म है और मैं परम काल बाद इसी का प्राप्ति होऊँगा। ऐसा मुझे विश्वास है। यह ज्ञान हो जाने पर अर्थात् ब्रह्म का ज्ञान होने पर जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीव को संसार के बन्धनों से मुक्ति मिलती है। जब जीव को अपनी असली पहचान का बोध होता है जो कि ब्रह्म ही है तब जीव को अपने आत्मा के साथ ब्रह्म का साक्षात्कार होता है जो कि सत्य, ज्ञान और आनन्द का स्वरूप है।

उपासनाओं से न केवल आध्यात्मिक विकास होता है बल्कि इसके कुछ निश्चित फल भी प्राप्त होते हैं। उन फलों में काषनाओं का परित्याग करके चित्त की निर्मलता के लिए उपासना की जाती है और इसी से ब्रह्म की प्राप्ति होती है।

उपरोक्त कर्माणि शतम्न डोकर प्रजाता अपने मन, हृदय और आत्मा को सुदृढ़ करता है। ये काम जब ईमानदारी और साधक के साथ किए जाते हैं, आध्यात्मिक परिवर्तन और आन्तरिक शुद्धता और ज्ञान की प्राप्ति के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करते हैं।

2.10 कर्मफल विमर्श

जीवन एक गतिशील यात्रा है जिसमें मृत्यु हमारे सभी कार्यों की परिणामों का दर्शाती है। जीवन की सक्रिय गतिविधियों में संलग्न होकर ही हम उत्थान और पतन दोनों का अनुभव करते हैं। जीवन के अस्तित्व के लिए स्वाभाविक रूप से कर्म की उपस्थिति आवश्यक है। क्योंकि जीवनी शक्ति अथवा प्राण के रहते हुए कोई भी व्यक्ति कर्मों में संलग्न हुए बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। निरन्तर मानवीय संलग्नता की इस अन्तर्निहित आवश्यकता को देखते हुए हमारे पूर्वज प्राचीन समीपियों ने अस्तित्व को हर सम्भव कर्मों का जोड़परक अध्ययन किया। उनका उद्देश्य जीवन की सम्पूर्णता का व्यापक मूल्यांकन करना था।

हिन्दू धर्म के क्षेत्र में विशेष रूप से धर्मशास्त्र में कर्म एक गहन अवधारणा है जो नैतिक क्षेत्र में 'कारण और प्रभाव' की धारणाओं को आपस में जोड़ती है। जीव उसी तरह जैसे विज्ञान भौतिक दुनिया में इन सिद्धान्तों की खोज करता है। इस मान्यता का तात्पर्य यह है कि अच्छे कार्य करने पर पुरस्कार मिलता है, जबकि गलत कार्य करने पर दण्ड मिलता है। यदि किसी के वर्तमान जीवनकाल में नकारात्मक कर्मों का परिणाम प्रकट नहीं होता है तो आत्मा एक नए अस्तित्व की ओर अग्रसर होती है जिसमें उसे अपने पिछले कार्यों के परिणामों को सहन करना होगा। इस प्रकार यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म नष्ट नहीं होता है। बल्कि व्यक्ति को अपने पूर्व में किये कर्मों के परिणामों के सुख-दुःख भोगने ही पड़ते हैं।

प्रश्न उठता है कि जब सभी क्रियाओं का फल भोगना पड़ता है तो उन क्रियाओं का

क्या होगा जिसका फल भोगने को पहले ही कर्मांतर जाता है? मनु शरीर की आनुष्णिक सामाजिक क्रिया है जिसका कर्म पर कोई प्रभाव नहीं होगा कर्मांतर नहीं मरना वह केवल शरीर को बदल देता है भोक्ता अलग है और वह कर्मफल का भोग करने के लिए दूसरा शरीर धारण करता है फल के भोग का एकमात्र साधन है उसको भोग लेना

कर्मांतर का अनुष्ठान करने में परमफल और अग्रान्तरफल की प्राप्ति होती है 'नित्य नैमित्तिक' और 'प्रायश्चित्त' कर्मों को सम्पादन में संलग्न होने का मूल उद्देश्य मन की शुद्ध करना है जबकि 'उपासना' का अन्तिम उद्देश्य मन की केन्द्रित एकवृत्ता प्राप्त करना है श्रुतिगो के अनुसार ब्राह्मण तपनिबद्धों तथा वेदों के स्वामय्य वज्रदान और निष्काम तप के माध्यम से आत्मा के स्वर को सम्झने की हस्त्य रखते हैं

वेदान्त के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ नैकम्ब सिद्धि में सुरेश्वरशर्मा ने कर्म स्तर से प्राप्ति स्तर तक की प्रगति का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन करते हुए नित्य कर्मों के महत्त्व को संरक्षित किया है- 'नित्य कर्म का अनुशासन धर्म का निर्माण करेगा धर्म पापी (बुरे कर्मों को फलों को नष्ट कर देता है इससे संसार की असहायता को सम्झने में मदद मिलती है इससे वैराग्य या संसार के प्रति वैराग्य पैदा होता है वैराग्य से मुक्ति की तीव्र इच्छा होती है जिससे इन्हें प्राप्त करने के तरीके सामने आते हैं इससे बाद कर्म का त्याग और उसके बाद योग का अनुशासन फिर क्रियाओं का आचारिककरण जिससे वह स्वयं अर्थात् जैरी कथनों की समझ पैदा होती है शुभ वह हो हरा प्रकार सामक अज्ञानता को त्याग देता है और आत्मा में इच्छा से स्थित रहता है।'

काम्य कर्म अधिलक्षणाओं की पूर्ति के लिए किये जाते हैं इनके करने से उत्तम राग्य की इच्छापूर्ति अवश्य हो जाती है किन्तु दीर्घकालिक परिणाम उस कर्म के अन्तर्निहित साधनओं से निर्धारित होते हैं इस परिणाम पर मनुष्य का कोई नियन्त्रण नहीं होता है नित्य कर्म करना अत्यन्त आतन्त्रक है क्योंकि इनके नहीं करने से नित्य हो रहे कर्मों के कारण उत्तमों का भोग होता है जिसके कारण प्रत्यक्ष की सम्भावना बढ़ जाती है नैमित्तिक कर्म नहीं करने से उत्तमों की हानि नहीं होती है वरन् इनके करने से उत्तमों के स्तर में वृद्धि होती है इनको करने से कार्य सम्पादन तीव्रता से होता है और परिणाम शुभ होने की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं

मनुस्मृति के अनुसार तपस्यियों के माध्यम से ब्राह्मणों द्वारा पापों को नष्ट किया जाता है तपस्य जन्मे बताते हैं कि दैनिक कार्यों में संलग्न होने के परिणामस्वरूप पैतृक लोक की प्राप्ति होती है जिसे पित्रलोक के रूप में जाना जाता है जबकि 'उपासना' के अभ्यास से दिव्य निवास सत्यलोक की प्राप्ति होती है दूसरे शब्दों में 'पितृलोक' को धार्मिक कर्मों के निष्पादन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जबकि सत्यलोक को आध्यात्मिक ज्ञान की क्षमता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जिस प्रकार फल देने की इच्छा से लगाया गया अन्न का पेट लाजगी मरी छाया और मनमोहक सुगन्ध भी प्रदान करता है उसी प्रकार दैनिक कार्यों में संलग्न होने का प्राथमिक परिणाम मन की शुद्धि है और द्वितीयक परिणाम पैतृक लोक की प्राप्ति है इसी प्रकार उपासना का प्राथमिक परिणाम पारमार्थिक शान्ति की प्राप्ति है जिसे चित्तसमाधि के रूप में जाना जाता है जबकि द्वितीयक परिणाम दिव्य क्षेत्र, सत्यलोक की प्राप्ति है अज्ञानरूप का लक्ष्य परिणामी या अकस्मिक प्रसूतियों, यानी, द्वितीयक परिणामों से है निष्ठा नैमित्तिक 'प्रायश्चित्त' और 'उपासना' के अभ्यास के माध्यम से एक हृदय मन आध्यात्मिक योज में संलग्न होने में सक्षम हो जाता है जिसे साधन अनुष्ठान के रूप में जाना जाता है

नित्य 'भैषजिक और 'प्रायश्चित्त कर्मों' में संलग्न होने का प्रमुख लक्ष्य यह है कि इससे गहरी मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है। इन अनुष्ठानों का निष्पादन कर व्यक्ति अपने विचारों भावनाओं और हुरादों को शुद्ध करने, और उन अशुद्धियों से छुटकारा पाने में सक्षम होते हैं जो उनके समग्र कल्याण और आध्यात्मिक विकास में बाधा बन सकती हैं। तत्पश्चात् उपासना इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह शुद्ध मन को ज्ञान की गन्धित वस्तु की ओर ज्ञान केंद्रित करने और निर्देशित करने में सहायता करता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जब हम उत्तेजना या व्यकुलता का अनुभव करते हैं तो किसी भी कार्य या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता कभी इतनी दूर तक प्रभावित हो जाती है। उपासना के अभ्यास से बड़ी हुई एकाग्रता व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास और आत्म-तत्त्व बोध प्रदान करते हुए अपने आन्तरिक आत्म में उतरने की अनुमति देती है। मन को शुद्ध और व्यवस्थित करके व्यक्ति उन विकल्पों पर जा सकते हैं जो उनकी भुक्ति की यात्रा में बाधा डालते हैं।

2.11 सारांश

कर्म का विचार कारण और प्रभाव की एक ऐसी प्रणाली है जो हमारी प्रेरणा के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। यह कोई पूर्वनिर्धारित मार्ग नहीं है बल्कि यह विश्वास है कि हमारे कार्य हमारे भविष्य को आकार देते हैं। प्राचीन वेदों के अनुसार यदि हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा और यदि हम बुरा करेंगे तो हमें उसके परिणाम भुगतने होंगे। हमारे साप्ताहिक कार्य उनके परिणाम और हमारे पिछले जीवन का प्रभाव सभी हमारे भविष्य को निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं। कर्म का असली सार सोच-समझकर चुनाव करने और समय बरतने में निहित है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सभी कर्मों का तत्काल प्रतिफल नहीं मिलता, कुछ एकत्रित हो जाते हैं और इस या अगले जीवन में अग्रवर्धित रूप से पुनः प्रकट हो सकते हैं।

मनुष्य के रूप में हमने पूरे अस्तित्व में, हमें विभिन्न आध्यात्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न होकर अपने आध्यात्मिक विकास में तेजी लाने और उस परमफल 'मोक्ष' की प्राप्ति के असाधारण अवसर दिए गए हैं। किन्तु हमारी सीमित समझ और अविवेक के कारण हम अक्सर अनजाने में नकारात्मक कर्म करते हैं जो अभ्यात्मिक पथ पर हमारी प्रगति में बाधा डालते हैं। जीवन और मृत्यु का अहर्नित चलायमान चक्र एक अत्यधिक जटिल और बहु-आयामी प्रक्रिया है जिसमें 84 लाख अद्वितीय प्रजातियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। जीवन कर्मों की इस विशाल मुख्यता में बीच जीवन एक ही प्रजाति सबसे अलग है और उसे सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है—मानव प्रजाति। सही समय पर सही चुनाव करके अपने मार्ग को आकार देने की असाधारण क्षमता रखने का मानवीय जन्मजात स्वभाव ही हमें इस जीव-भूखला के शिखर पर स्थापित करता है। सकारात्मक कर्मों में संलग्न होकर शुद्ध और गतिविक विचार बनाए रखते हुए प्रार्थना का अभ्यास मन्त्रों का जाप करते हुए और ध्यान-विधि की संलग्नता से हम अपने पिछले कर्मों (कर्मों) के प्रभावों को कम करने तथा एक अधिक अनुकूल भविष्य बनाने की शक्ति रखते हैं।

दूसरे शब्दों में कारण और प्रभाव का तार्किक नियम यह निर्देश देता है कि हमारी प्रत्येक मानसिक, शारीरिक, भाविक अभिव्यक्ति और शारीरिक चरित्र के गहरे परिणाम होते हैं और यही परिणाम हमारे जीवन और हमारे आत्म-प्राप्त की दुनिया को आकार देते हैं।

प्रमाण प्रमाणों के द्वारा व्यवहार करने में समर्थ वह विज्ञानसु व्यक्ति जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है

साधन-चतुष्टय विवेक वैराग्य, क्षमादिषट्क एवं मुमुक्षुत्व ये चार ही साधन चतुष्टय कहलाते हैं

पुत्रकामेष्टि यज्ञ - पुत्रप्राप्ति हेतु कराया जाने वाला यज्ञ

क्योतिष्ठौमयाग यह शब्द सामवेद के मन्त्रों के पाठ को माध्यम से स्तुति करने की क्रिया जो सन्दर्भित करता है

पातक शास्त्राज्ञा के विरुद्ध निर्दिष्ट कर्मों को करने वाला

सौम्य छोटी करना

गुरुतल्पगमन गुरुमता की योग्यता में स्थित होना

पंचमहायज्ञ ब्रह्मयज्ञ (स्वाध्याय), देवयज्ञ (होम), पितृयज्ञ (पिण्डदान), भूतयज्ञ (बलि दानोदय), अतिथियज्ञ

शौचसंस्कार हिन्दू धर्मग्रन्थों में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सोलह संस्कार बताए गए हैं

प्रायश्चित्त शास्त्रों में वर्णित चान्दायन-कुचक्रादि प्रायश्चित्त कर्म जिनको करने से पाप स्वयं द्वारा किये हुए पापों का फलान्न किया जाता है

उपासना यह कर्म जिसमें साधक अपने आराध्य के समीप बैठ कर सगुण ब्रह्म का ध्यान करता है

शाण्डिल्य विद्या - उपासना अर्थात् ब्रह्मलक्ष्य का ज्ञान जिसे आचार्य शाण्डिल्य ने छान्दोग्योपनिषद् में बताया है इसका सार है कि जीव यह जान ले कि ब्रह्म और उसमें कोई भेद नहीं है

213 सन्दर्भ ग्रन्थ

सदानन्द प्रणीत वेदान्तसार डॉ आद्याप्रसाद मिश्र अक्षयगढ़ प्रकाशन, इलाहाबाद

- 1 धर्मशास्त्र का इतिहास डॉ पी पी काण्ठ बनार प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ
- 2 छान्दोग्योपनिषद्, गीताप्रस, गोरखपुर
- 3 मनुस्मृति, अनु पण्डित गिरिजा प्रसाद द्विवेदी नवल किशोर प्रेस, लखनऊ
- 4 नीलकण्ठ विरचित प्रायश्चित्त मयूख विद्यालंकार अनन्त यज्ञेश्वर मुपावास (संशोधित), गुजराती प्रिंटिंग प्रेस बाम्बे
- 5 श्रुतपाणि प्रणीत प्रायश्चित्त विवेक जीवानन्दसागर महापात्र (सम्पा), सिंहेश्वर प्रेस कलकत्ता
- 6 भारतीय दर्शन आचार्य बलदेव उपाध्याय चौखम्बा ओरियण्टलिया वाराणसी

- वेदान्त के अनुसार 'मोक्ष की अविवरती' से आप क्या समझते हैं?
- 2 वेदान्त के अनुसार मोक्ष प्राप्ति में कर्म की पूर्णता एवं प्रकाश चाहिए
 - 3 वेदान्त द्वारा प्रतिपादित चक्रवर्ण (छः प्रकार के कर्म) की गतिरताय विवेचन करें?
 - 4 क्या बिना छः प्रकार के कर्मानुशासन के मोक्ष सम्भव है?

इकाई 3 कर्म में अधिकार भेद तथा फलैक्य

इकाई की रूपरेखा

- 3.0 उद्देश्य
- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 कर्मवेद
 - 3.2.1 शास्त्रयोग
 - 3.2.2 वर्णयोग
- 3.3 शास्त्रविहित कर्म
 - 3.3.1 वर्णाश्रम कर्म
 - 3.3.2 अध्ययन
 - 3.3.3 तप कर्म
 - 3.3.4 दानकर्म
 - 3.3.5 यज्ञकर्म
- 3.4 फलैक्य
- 3.5 सारांश
- 3.6 शब्दसूची
- 3.7 अभ्यास के लिए प्रश्न
- 3.8 ग्रन्थसूची

3.0 उद्देश्य

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से विद्यार्थी निम्नलिखित विषयों से परिचित हो सकेंगे-

- भारतीय परम्परा में कर्म सम्बन्धी अवधारणा
- वैर्णिक सम्प्रदायी में स्वीकृत कर्म के भेद
- सांख्य-योग दर्शन में कर्म का स्वरूप तथा अवधारणा
- वर्णाश्रम धर्म के अनुसार रक्षा व्यापार तथा सेवाकर्म क्या है एवं किसका धर्म है?
- तप को सात्विक, राजस एवं तामस भेद बतावाइये
- यज्ञ क्या है तथा यज्ञ का क्या फल है ?

3.1 प्रस्तावना

संस्कृत भाषा में लिखित भारतीय दार्शनिक परम्परा में कर्मवाद को एक अद्वाना मौलिक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका साक्षात् सम्बन्ध जीव के मृत्यु के उपरान्त पुनर्जन्म प्राप्त करने की अवधारणा तथा आत्मा की अमरता के सिद्धान्त से है। प्रायः सभी आस्तिक दर्शनों ने कर्मवाद स्वीकार किया गया है। यद्यपि बौद्ध एवं जैन महाव्रतम्बी आत्मा की अमरता को स्वीकार नहीं करते तथापि वे कर्मवाद को स्वीकार करते हैं।

संसारविषयक एक प्रश्न प्राग् सभी विचारशील व्यक्तियों में उठता है की मृत्यु (शरीरनाश) के उपरान्त मनुष्य का क्या होता है? मनुष्य पुनः शरीर धारण करता है या नहीं?

मृत्यु के उपरान्त पुनः शरीर धारण करने की मान्यता उपनिषदों के काल से अस्तित्व में आ चुकी थी। इसके उपरान्त अनेक दार्शनिक एवं पाश्चात्य विचारकों ने भी मृत्यु के उपरान्त पुनः शरीर धारण की मान्यता को स्वीकार किया, परन्तु यह शरीरधारण कभी सम्भव है जब पांचमौलिक देह में रहने वाले आत्मतत्त्व को उमर मरणा आदि अतिरिक्त मृत्यु के उपरान्त उसे ही कर्मों के संस्कारों का मोक्षता व कर्ता माना जाए। आत्मा की अमरता का सिद्धान्त ही कर्मों की अनश्वरता सिद्ध करता है क्योंकि कर्म आत्मनिष्ठ होते हैं। इस मान्यता ने ही मनुष्यों को प्रेरित किया है सत्कर्मों के अनुष्ठान के प्रति। उनको उत्साहित किया अपने जीवन में सत्कर्मों के निरन्तर सम्पादन द्वारा अपने ऐश्वर्यलौकिक व पारलौकिक जीवन को सुखमय बनाने के प्रति।

यदि आत्मतत्त्व को नित्य या अमर न स्वीकार किया जाए, तो फिर पत्र सन्देह होता है कि सभी प्राणी को एक जैसे परिवार में उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई अमीर परिवार में जन्म लेता है तो कोई गरीब। कोई अल्प प्रयास से ही सफलता प्राप्त कर लेता है, तो किसी को अत्यधिक परिश्रम करने पर भी सफलता नहीं मिलती। जन्म तथा मृत्यु इत्यादि व्यवस्थाओं से यह सिद्ध होता है कि यह आत्मतत्त्व अजर अमर नित्य एवं विभु है।

न्यायदर्शन के प्रवर्तक आचार्य गौतम के मत में आत्मा विभु है। विभु से तात्पर्य है कि आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। सर्वभूतहृदयरसोपगतं विभुत्वम्। सभी भूत जड़ों के साथ जिसका संयोग हो वही विभु होता है।

लेकिन शरीर से घिर कर आत्मतत्त्व सुख या दुःख या दोनों का अनुभव करता है। सुख एवं दुःख का कारण है सांसारिक विषयों के साक्षात् सम्पर्क की जीव या आत्मतत्त्व की भावना- सुखदुःखान्यतस्तत्साक्षात्कृतौ भोगः।

धर्म तथा अधर्म के विषय में न्यायदर्शन में आचार्य के द्वारा कहा गया है-

सुखं तु जगतामेव कामं धर्मं प्राप्ते

अधर्मजन्यं दुःखं क्वाच्छतिकूल भवेत्कामम् ॥ न्या.मु. १४८

अर्थात् सुख के प्रति धर्म कारण है, एवं दुःख के प्रति अधर्म।

पुनः इसी सन्दर्भ में सर्व तथा अधर्म का उल्लेख करने हुए आचार्य विश्वनाथ पंचानन मद्दटाचार्य ने अपने ग्रन्थ न्यायसिद्धान्तमुद्रावली में कहा है कि धर्म स्वर्ग का कारण है और उसका गंगा स्नान, पागादि धार्मिक अनुष्ठानों के विधिवत् सम्पादन से सम्भव है। इसके विपरीत कर्मनाश नदी के जल के स्पर्श तथा निन्दित कर्मों को करने से अधर्म भी उत्पत्ति होती है। अधर्म जीव को नरका में जाने का कारण बनता है।

वर्माधर्मावदृष्टं स्याद्धर्मः स्वर्गाधिकारण

गंगास्नानादिशुभादिश्रमापः स तु कीर्तिताः

कर्मनाशः प्रसङ्गजोऽस्ति नारकस्त्वसौ मत्तः

अधर्मो नरकावीजः हेतुर्निन्दितकर्मजः ॥ न्या.मु. १४१- १४२

योग दर्शन के प्रणेता आचार्य पतंजलि सुख एवं दुःख का कारण राग एवं द्वेष को बताते हैं। इनमें राग सुख का जनक होता है और द्वेष दुःखकारक। उन्होंने योगसूत्र में कहा है

कर्म वे अधिकार
गैर तथा फलैक

सुखानुशमी लभः (योगसूत्र 27)

दुःखानुशमी द्वेषः (योगसूत्र 28)

आचार्य कपिल मुनि के सांख्य दर्शन के अनुसार आधिदैविक आधिभौतिक तथा माध्यात्मिक जीवों प्रकृति के दुःखों से आत्यन्तिक- पूर्णतः तथा ऐकान्तिक- हमेशा के लिए निवृत्ति को ही मोक्ष कहा है। सांख्यकारिका में ईश्वरकृष्ण सांख्य दर्शन को प्रचलन में इसी मोक्ष सिद्धि की प्राप्ति की प्रशंसा मानते हुए कहते हैं -

दुःखत्रयानिषत्ताच्छिञ्चान्नाद्या लक्ष्यमाकरोते हेतौ

दुष्टे साध्मार्था कैलैकान्तात्कन्ततोऽप्यवस्य ॥ कारिका १

दुःख निवृत्ति के सांसारिक उपाय निश्चित रूप से हमेशा के लिए दुःख को समाप्त करने में समर्थ नहीं होते। ऐसी स्थिति में दुःखों के सर्वथा अभाव के साधक साधन की इच्छा बलवती होती है। सांख्य दर्शन के सिद्धान्तों के अनुपालन से यह सम्भव होता है। अतः दुःख निवृत्ति के सांसारिक उपायों की अपेक्षा सांख्य सम्मत उपाय श्रेष्ठ है।

3.2 कर्मभेद

शास्त्रों का पर्यालोचन करने से ज्ञात होता है कि सुख एवं दुःख का कारण पूर्व जन्म के रात कर्म तथा अरात कर्म होते हैं। रात कर्म से सुख की प्राप्ति होती है और अरात कर्म से दुःख की। इस प्रकार से कर्मों का विभाजन दो प्रकार में होता है। लेकिन जब मोक्ष के विषय में विचार करते हैं तब कर्मों का विभाजन 'सकाम' एवं 'निसकाम' इन दो रूपों में विभाजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्व जन्म कृत संचितकर्म इस जन्म के निगमक प्रारम्भकर्म तथा इस जन्म में किए जाने वाले क्रियमाण (सिद्धीमान) कर्म इन तीन श्रेणियों में भी जीव के कर्मों का विभाजन किया जाता है। इनके स्वरूप का विवेचन इसी पाठ की दृष्टान्त तीन 'कर्म सम्बन्धी दृष्टान्त' में किया जाएगा।

श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार 'सांख्ययोग एवं कर्म-योग' के विषय में विचार करने पर योगेश्वर श्रीकृष्ण के अर्जुन को सम्बोधित कर कहे गए वचन प्राप्त होते हैं-

लोकैश्चैमिन्द्रियैश्च निष्ठा पुरा प्रोक्ता मथानघ

ज्ञानयोगैर्न सांख्ययोगैर्न कर्मयोगैर्न योगिनाम् (गीता 3.8)

हे निष्ठाप! इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गयी है। उनमें से सांख्ययोगियों की निष्ठा तो ज्ञानयोग से है एवं कर्मयोगियों की निष्ठा कर्मयोग के प्रति होती है। यहाँ पर साधन की परिपक्व अवस्था अर्थात् परावस्था का नाम 'निष्ठा' है।

3.2.1 सांख्ययोग

माया से उत्पन्न विविध गुण- सत्त्व रजस तथा तमस प्रकृति के उपादान कारण है। तीनों गुणों को ही प्रकृति कहा जाता है। अतः प्रकृति और गुणों में तादात्म्य है। मन इन्द्रिय और शरीर द्वारा होने वाली सम्पूर्ण क्रियाओं में कठोपेन को अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानन्द परमात्मा में एकीभाव से स्थित होकर रहने का नाम 'ज्ञानयोग' है। इसी का संज्ञास ही सांख्ययोग। 'कर्म' के नाम से जाना जाता है।

3.2.2 कर्मयोग

फल और आसक्ति को त्याग कर मगवान की आज्ञा के अनुसार केवल मगवान के निमित्त समस्त बुद्धि से कर्म करने का नाम 'कर्मयोग' है। इसी को समत्वयोग बुद्धियोग दशशकर्म मदशकर्म सकर्म आदि नामों से भी सम्बोधित किया जाता है।

मनुष्य कर्मों को सम्पादन के बिना नहीं रह सकता। नैष्कर्म्य की सिद्धि कर्म सम्पादन पूर्वक ही सम्भव है-

न कर्मनामनापन्नाईकर्म्यं पुनरोऽप्युते

न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ गीता 34

मनुष्य न तो कर्मों का आरम्भ किये बिना निष्कर्मता (योगनिष्ठा) को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्यागमात्र से सांख्यनिष्ठा या सिद्धि को प्राप्त होता है। योगनिष्ठा हो या सांख्यनिष्ठा हूँ वोनों ही अवस्थाओं में कर्म तो अवश्य करना पड़ता है। कर्म के बिना मनुष्य क्षणमात्र भी नहीं रह सकता है- न हि कश्चित् क्षणमपि जायते निष्कर्मकर्मकृत

जो प्राणी अपने मन से इन्द्रियों को रक्त में करके आसक्तिरहित होकर कर्म करता है वह प्राणी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है-

यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारुषतेऽर्जुन

कर्मन्दिनैः कर्मयोगमसक्ताः स विशिष्यते ॥

मन से इन्द्रियों को वश में करने से तात्पर्य है मन का इन्द्रियों के विषयों के प्रति आकर्षित न होना। इसी को योग दर्शन में प्रत्याहार कहा है। इस अवस्था में योगी अपनी इन्द्रियों को मनके निग्रहों से अलग करके आत्मकेन्द्रित कर लेता है।

3.3 शास्त्रविहित कर्म

श्रीमदभगवद्गीता के अनुसार शास्त्रविहित कर्मों का अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है।

निषत्तं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येकर्मणः

सभी मनुष्य शास्त्रविहित कार्त्तव्य कर्म करें क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से शरीर (जीवन) का निर्वाह असम्भव है। इसलिए शास्त्रविहित कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए।

वैदिक काल से ही मनुष्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शास्त्रों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर्मों का निर्धारण किया गया है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए वर्णश्रम धर्म का विधान किया गया। इसके निर्धारण का आधार इषारे निगम, वेद आगम- शास्त्रग्रन्थ धर्मशास्त्र स्मृत्यादि ग्रन्थ माने जाते हैं। इनके द्वारा बोधित कर्म 'शास्त्रविहित' कर्म कहा जाता है। शास्त्रविहित कर्मों को स्वामाधिक कर्म भी कहा गया है। इन स्वामाधिक कर्मों को करने वाला सामाजिक प्राणी सांत्विक भाव से जीवन निर्वाह करता हुआ 'ब्रह्मसाक्षात्कार' का अधिकारी होता है। जो मनुष्य शास्त्रविहित कर्मों का अनुष्ठान करता है उसको परम पद की प्राप्ति होती है-

स्वे स्वे कर्मण्यभिष्टातः ससिद्धिंस्तमो नरः
स्वकर्मनिवृत्तः सिद्धिं यथा विन्दति सचाणुः

कर्म में अधिकार
मैंने तथा फलें का

यतः प्रवृत्तिर्भूतान्नैव सर्वमिदं कृतम् ।
स्वकर्मणा तान्त्वयस्य सिद्धिं विन्दति मानवः

श्रेयान्स्वकर्मैर्निगुणैः परमर्मात्पनुविजात
स्वभावनिघतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाविस्त्रियान्मृताः ॥ गीता 18.45-48

भगवान् श्रीकृष्ण पुनः कहते हैं कि- अपने-अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवान् की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को ही अजुन तुम सुनो

जिस परमेश्वर से सम्पूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सभ्यता जगत व्याप्त है उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है दूसरे के धर्म का अच्छी प्रकार आचरण किये जाने की अपेक्षा गुणराहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किये हुए स्वधर्म लगी कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है अतएव है कुन्तीपुत्र दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि धुँएँ से अग्नि की भोजि सभी धर्म किन्हीं न किसी दोष से युक्त होते हैं

प्रकृति के अनुसार शास्त्रविधि से नियत किये हुए जो वर्गाश्रम के कर्म हैं और जो सामान्य धर्मरूप स्वाभाविक कर्म हैं उनको 'स्वधर्म' सहजकर्म स्वकर्म नियमकर्म स्वभावजकर्म स्वभाव-नियतकर्म इत्यादि नामों से कहा जाता है इसी लिए इन कर्मों के विषय में श्रीकृष्ण कहते हैं-

ब्रह्मणस्तद्विवर्जितं शुद्धान्तं च परन्तप ।
कर्माणि प्रविशन्तसि संस्वाधर्मवैगुणैः ॥ गीता 18.41

हे परन्तप! ब्रह्मण धारित वैश्य तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विमल किये गए हैं इससे प्रतीत होता है कि वर्णव्यवस्था जन्म से नहीं कर्म से नियमित होती रही व्यक्ति का स्वभाव और उसके संस्कार उसको वर्ण के निर्धारक होते हैं न कि उसका जन्म इसलिए उस संस्कारों से युक्त सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भारतीय समाज में उमेश सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा आज भी इसका अनुपालन समाज में होता है अधिकांशतः कहा भी गया है कि गुण पूजनीय होते हैं न कि निंदा और न कि उक्त- गुणाः पूजास्वार्थं गुणिभुः च च किं न च ॥

इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था में गुणी व्यक्ति के वचन और कर्म दोनों प्रत्येक व्यक्ति के लिये मान्य होते हैं, सम्मान के पात्र बनते हैं इनका अनुकूलनीय माना गया

3.3.1 वर्णानुसार कर्म

1 ब्राह्मण के कर्म-

वर्णाश्रम व्यवस्था में सर्वप्रथम ब्राह्मण के कर्मों का निर्धारण किया गया है। ब्राह्मणों के उपासक सम्पूर्ण समाज के कल्याण के लिए संप्रतिष्ठित वैराग्यसम्पन्न उपासक को समाज में ब्राह्मण कहा जाता है। जन्म शुद्धि के साथ संस्कारों की शुद्धि व्यक्ति को ब्राह्मण होने की परिचायक है। इसीलिए योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कहा है-

असौ दमस्तपः शीर्षं क्षान्तिराशौचमेव च

ज्ञानं विज्ञानमावितस्व्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् (गीता 18.42)

शाम्- अन्तःकरण मन बुद्धि और अहंकार का नियन्त्रण या निग्रह दम- इन्द्रियों की अपने विषयों के प्रति स्वाभाविक उत्प्रेरता को समाप्त कर आत्मकेंद्रित करना तपश्चर्या- कर्मशुद्धि हेतु योजनाबद्ध विधि से सामर्थ्य के अनुरूप तप करना माहा शुद्धि या स्नान आदि के माध्यम से शरीर की शुद्धि को साथ अन्तःकरण की काम क्रोध मोह मद मात्सर्य इन चञ्चुरियों से रहित मुक्त होकर शुद्धि स्वाभाविक सरलता ज्ञान- मौख सम्बन्धी प्रवृत्ति- मौखे बीजनिपुण्यते विज्ञान- शिल्प शास्त्रादि के सारंगों के प्रति रुचि सम्पन्न होना वेद शास्त्र- विज्ञान तिल्यतास्त्रयो- ईश्वर और परलोक आदि में भट्टा रखना वेद ज्ञानों का अध्ययन-अध्यापन करना और परमात्मा तत्त्व का अनुभव करना ये ब्राह्मण के स्वभाविक कर्म हैं।

धर्मशास्त्र के ग्रन्थ पनुस्मृति में वर्णानुसार धर्म और कर्म पर विस्तार से विवरण दिया गया है। उसमें अनुसार

अध्यापनोऽध्ययनं यज्ञश्च धर्मान तथा

दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् (पनुस्मृति 1.89)

ब्राह्मण के लिए निर्धारित किया गया है कि वह विभिन्न वर्गों के सामाजिक व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करे। शिक्षा का विषय हो सदाचार पूर्ण जीवन पद्धति का उपदेश शिक्षक का धर्म है समाज के सभी वर्गों। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य क्षूद्र को आदर्श जीवनपद्धति का उपदेश प्रदान करे। ब्राह्मण के लिए निर्धारित किया गया कि वह शुद्धि के समुचित संचालन के लिए यज्ञकर्म का विधिवत सम्पादन करे और समाज में निवास करने वाले व्यक्तियों को यज्ञानुष्ठान की प्रेरणा दे, उनसे यज्ञकर्म सम्पन्न कराए। स्वाध्याय में निरत रहते हुए अध्यापन करना और यज्ञकर्म सम्पादन करने के साथ ब्राह्मण को समाज में लोककल्याण के लिए दान देने तथा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप दान लेने का भी अधिकार होता है। इन चार कर्मों को प्रमुख रूप से ब्राह्मण के लिए निर्धारित कर सामाजिक प्राप्ति में आन्तरिक अनुशासन की प्रतिष्ठा करने के साथ प्रकृति में उनकी रक्षा के विधान को भी सुनिश्चित करने का दायित्व ब्राह्मण वृत्ति के अनुपालक निवास आ रहे हैं।

2 क्षत्रिय के कर्म

वर्णव्यवस्था के अनुरूप क्षत्रिय वर्ग के लिए श्रीमद्भगवद्गीता में निम्न कर्मों का निर्धारण करते हैं योगेश्वर श्रीकृष्ण-

सुरजीरता तेज धीर् चतुरता और युद्ध से न भागना दान देना स्वाभिभाव से सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है शौर्य आत्मा का गुण है उसका शरीर से सम्बन्ध नहीं होता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसकी आवश्यकता होती है सफलता प्राप्ति के लिए तेज है व्यक्ति के अन्दर विद्यमान स्वाभाविक गुण जिससे वह समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाता है तेजस्वी व्यक्ति न अन्याय को सहता है और न अन्याय होने देता विपरीत आवरण का प्रखर विरोध कर नीति की स्थापना उसका स्वभाव होता है धीर्य की आवश्यकता व परीक्षा मनुष्य के मनोनुकूल परिस्थिति को न उपस्थित होने पर होती है विपरीत परिस्थिति के उपस्थित होने पर धीर ही व्यक्ति को बल प्रदान करता है उपस्थित अवसर या परिस्थिति के अनुसार कार्यसिद्धि हेतु नीतिपूर्ण विधि से कार्यशैली में किया गया परिवर्तन उसका या चतुरता का परिचायक है जीवन के संघर्ष से न भागना व्यक्ति के रार्विध कल्याण का कारक होता है युद्ध में ज्ञान का हाथ क्षत्रिय का धर्म है प्राणहानि के भय से उससे पलायन सम्भव ही नहीं दान देना और परमविता परमेश्वर को प्रति श्रद्धावान होकर समर्पित होना क्षत्रिय के अनिवार्य धर्म है

इसी तथ्य को मनुस्मृति में महात्मा मनु ने इस प्रकार आतपादित किया है

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च

विषयेष्वपसन्निरूप्य क्षत्रियस्य समासः ॥ (मनुस्मृति ८७)

सैन्यबल देश की सीमाओं के साथ आन्तरिक व्यवस्था का जैसे वर्तमान में नियामक है वैसे ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से अन्तरिक और बाह्य समर्पण सुरक्षा प्रदान करना क्षत्रियों का कर्म निश्चित किया गया है सामाजिक प्राणियों की रक्षा के लिए सामर्थ्य के अनुरूप दान देना शास्त्रों का अध्ययन करना सुद्धि के कल्याणार्थ यज्ञ करना सांसारिक विषयों में उत्कृष्ट से ज्यादा आसक्त न होना इत्यादि क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म निर्धारित किए गए हैं

३ वैश्य कर्म-

चारों वर्गों की समान चन्नति का दाक्षिण्य समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय के साथ वैश्य वर्ग के सदस्यों पर भी रहा-

कृषिगोष्ठ्यवाणिज्यं वैज्यकर्म स्वभावजम् (गीता ३.४४)

खेती करना, गोपालन, क्रय-विक्रय करना और भत्त व्यवहार करना इत्यादि वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं सम्पूर्ण कृषि कर्म वैश्यों को अर्पित रहा

पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च

पशिकपचं कुसीदं च वैज्यस्य कृषिमेव च (मनुस्मृति ७०)

पशुओं की रक्षा करना, अध्ययन करना यज्ञ करना दान देना व्यापार करना व्याज लेना कृषि करना इत्यादि वैश्यों के स्वाभाविक कर्म थे

४ शूद्र कर्म-

सेवाकर्म के विषय में श्रीमद्भगवद्गीता में योगेश्वर श्रीकृष्ण का उच्यते है-

सत्य बोलना, सेवा करना सभी वर्गों का ध्यान रखना ये शूद्रों के स्वभाविक कर्म थे। यज्ञकर्मा रक्षाकर्म और कृषिकर्म से जुड़े समस्त उपकरणों या संसाधनों को उपलब्ध कराना भी इनका समान दायित्व रहा। दूसरे शब्दों में कहें तो समस्त कारकर्म इस वर्ग के अधीन रहा। कलाओं की प्रतिष्ठा का आधार इनको माना जाता था।

यज्ञ का विधिवत सम्पादन एक सामाजिक कार्य माना गया। इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों का योगदान आवश्यक होता था। ब्राह्मण यदि गन्धपात और आहुति प्रदान करने के लिए अपेक्षित थे तो यज्ञशाला के निर्माण के लिए और यज्ञवेदिका के निर्माण के लिए अपेक्षित सामग्री की उपलब्धता का दायित्व अन्य वर्गों पर होता था। इसी प्रकार कृषि कर्म के लिए यदि हल का निर्माण नहीं होगा तो कृषिकर्म सम्भव ही नहीं होगा। शस्त्र का निर्माण नहीं होगा तो पुष्ट से देश की रक्षा और आन्तरिक विप्लव से समाज की रक्षा सम्भव नहीं। वाहन का निर्माण नहीं होगा तो दूर देश गमन पूर्वक व्यापार सम्भव नहीं। इस प्रकार समाज के प्राचेष्ट वर्ग अपने दायित्वों की निर्वहन पूर्वक देश की उन्नति में समान सहयोग प्रदान करते रहे। इन सबका सहायक बनता है शूद्र वर्ग अपनी कलात्मक गुणवत्ता के आधार पर। कलाओं का यदि संरक्षण इस देश में हुआ तो संस्कृति श्रेय इन्हें जाता है।

एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिवाप

एतेषामेव वर्णिकं शुभ्रवस्त्रमसूत्रम् [मनुस्मृति + 31]

तीनों वर्गों के अपने अपने कार्यों के सम्पादन के लिए अपेक्षित संसाधनों की उपलब्ध करवाकर सेवा करते हुए, अध्ययन, धान, यज्ञकार्य में सहायोग प्रदान करते हुए शूद्रों द्वारा अपने स्वभाविक कर्म का सम्पादन किया जाता रहा है।

‘एकमेव’ शब्द का कारिका में प्रयोग किया जाना अपने स्वाभाविक कर्म के प्रति प्रवृत्तता का संकेतक है न कि अन्य कर्मों का निषेध। क्योंकि इसमें अन्य कर्मों का भी विचार होता है। कहा भी गया है। एकमेवेति प्राधान्यप्रदर्शनार्थं धानादेशमिदस्य स्थितिस्तत्वात्।

इन सभी कर्मों के सम्पादन द्वारा सामाजिक व्यक्ति वर्ग व्यवस्था को अनुसार व्यवहार करता दिखाई देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता से अनुसार कर्म करता था और जिस कोटि का कर्म करता था वह उस वर्ग के लिए निर्धारित वर्ण में उपरिष्ठित माना जाता था।

मनुस्मृति में कहा गया है ‘वाधिजट’ अर्थात् विश्वामित्र अपने कर्म में बल पर ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से परम्परा में अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपना वर्ण समाज में सुनिश्चित कर लेता है। कहा भी गया है मनुस्मृति में

पुषुस्तु विनयाग्राज्यं प्राप्तावान्पुनरेव च

कुक्षेऽपि धनैश्चर्यं ब्राह्मण्यं चैव वाधिजः ॥ मनु. 7.42

विजय के कारण पुषु और पुषु ने राज्य, कुक्षे ने धन, ऐश्वर्य और विश्वामित्र ने (अग्निव होकर भी) ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया।

श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार पृथु के पिता का नाम धा धेनू से अत्यन्त अधीन थे सम्पूर्ण सार्विक कर्मों को माधित कर देने के कारण उनका अधिपति ने मध किया और उनके ही शरीर को मध कर पृथु का निर्माण किया। पिता के स्वभाव के विपरीत पृथु अत्यन्त धार्मिक और कर्मनिष्ठ थे और आज पृथ्वी उनकी के नाम से जानी जाती है। मनु ने शासन प्राप्त किया अपने विनयी स्वभाव के आकार पर प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए

प्रत्येक वर्ग के शास्त्रविहित कर्मेष्ट्यों का सर्वोच्च संरक्षक राजा होता है।

स्वैः स्वैः कर्मैः निविष्टानां सर्वेषामनुपूर्वतः

वर्णानामाश्रयानां च राजा सृष्टौऽभिरक्षिता ॥ मनुस्मृति १:२५

अपने-अपने वर्ग में संलग्न सभी वर्गों और आश्रमों की रक्षा करने वाले राजा को महाराजी ने बनाया है। चारों वर्गों में प्रमुख रूप से यज्ञ दान एवं अध्ययन (तपः) का उल्लेख विगा गया है तत्काल साधु-साध अध्ययन रक्षण कृषि सेना इत्यादि अन्य कर्मों का विधान शास्त्रों में किया गया है।

3.3.2 अध्ययन कर्म

उपनिषद् ग्रन्थों में कहा गया है- सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः सत्यान् प्रमदितव्यं, धर्मोन्म प्रमदितव्यं, कुशलान् प्रमदितव्यं- इत्यादि उपदेशात्मक वचन (मौलिशीगोपनिषद्, शिखावल्ली) अधि दीक्षान्त उपदेश के माध्यम से अपने शिष्य को निर्देश देते हैं कि- सत्य बोलें धर्म का पालन करें स्वाध्याय- अपने निर्धारित कर्तव्य कर्म से विचलित न हों सत्य के आचरण में प्रमाद न करें धर्म के आचरण में मासव्य न करें और समाज की कुशलता हेतु समर्पित हों, उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए।

यद्यपि शिक्षा- अध्ययन, अध्यापन सम्पूर्ण जीवन का अंग है। इसका जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। यह तभी सम्भव है जब अध्ययन के महत्वपूर्ण समय- ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति स्वस्थ रह कर उसके नियमों का पूर्णतः अनुपालन करे। ब्रह्मचर्य की आयु है जीवन का प्रथम षतुर्धाश्रम अर्थात् 25 वर्ष तक। जीवन की इस अवस्था तक विद्यार्थी को निर्धारित जीवन शैली का पालन करते हुए विराज्जन करना चाहिए। तत्पश्चात् गुहस्थ जीवन में प्रवेश करके समाज की सेवा में निरत होना चाहिए। इस क्रम से ब्रह्मचर्य में अंगित विद्या का गृहस्थाश्रम में प्रवचन कर समाज के कल्याण में व्यक्तित्व समर्पित हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है- सृष्टि की सम्पूर्ण ज्ञास्वत व्यवस्था का नियामक ज्ञान और जीवन की वास्तविकता का परिचायक सत्य दोनों का सम्यक् अनुपालन समाज के प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय और प्रवचन के माध्यम से करना चाहिए-

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचनं च सत्यं च स्वाध्यायप्रवचनं च

3.3.3 तपः कर्म

श्रीमद्भागवद्गीता के अन्तिम अध्याय एवं अध्याय में भगवान् श्रीकृष्ण से अभिप्रेत करते हैं-

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्

त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्कर्मणिबुद्धिः ॥ गीता 18:1

हे महाबाहो! हे इषीकेश! मुझे त्यागपूर्णक संन्यास राज्य को पृथक् रूप से बताने की कृपा कीजिए। संन्यास की अवस्था में साधक सम्पूर्ण सामाजिक मोड़मारा का सर्वथा परित्याग कर देता है। संन्यास में त्याग ही प्रधान होता है। ऐसी स्थिति में संन्यासी सम्पूर्ण मानवता के कल्याण की कामना से विचार कर प्रवृत्त होता है। उसमें उसका स्वाधे विगठित हो जाता है।

अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं:

काम्यानां कर्मणा न्यासं संन्यासं क्वचिदिदुः।

सर्वकर्मफलसम्पन्नं प्राप्नुस्तत्प्राप्तं विचक्षणतः।

त्याज्यं शेषवदित्येकं कर्म प्रादुर्भूतवैभवं।

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति ध्यापते॥ गीता १८.३ ।

कितने ही पण्डितजन काम्य कर्म के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुण्य सभी कर्मों के फल के त्याग को त्याग या त्यागपूर्णक संन्यास कहते हैं।

काई विद्वान् कर्मभाव को दोषयुक्त मानते हुए सभी प्रकार के कर्मों में परित्याग पर बल देते हैं परन्तु कुछ विद्वान् यज्ञ दान एवं तप रूपी कर्मों को संन्यास ही (सागपूर्ण अवस्था में) भी सर्वथा त्यागने योग्य नहीं मानते।

त्याग कर्म को भी सत्त्व राजस्, तमस् के भेद से तीन प्रकार का बतसाया गया है।

निश्चयं ह्यग्रे ते तत्र त्यागे भरतसत्तमः।

त्यागो हि पुरुषस्याग्रे विविधः सन्प्रकीर्तितः। गीता १८.४

हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन! संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। क्योंकि त्याग सात्त्विक राजस् एवं तमस् के भेद से तीन प्रकार का कहा गया है।

यज्ञ दान और तप इन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। बल्कि ये तो अवश्य करणीय हैं। क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले होते हैं।

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्।

यज्ञो धर्मो तपश्चैव धीमतामि कर्तव्यिणाम्।

एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा कलानि च।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं प्राप्नुतमम्।

निश्चयं तु सम्पन्नः कर्मणो नोपपद्यते।

संज्ञातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः।

मुख्यिन्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्।

तं कृत्वा राजस त्यागो नैव त्यागफलं लभेत्।

कार्यमित्येष यत्कर्म निश्चयं क्रियतेऽर्जुन।

संगं त्यक्त्वा फलं चैव तं त्यागः शास्त्रिकेन मतः।

इसलिए, हे पार्थ! इन यज्ञ दान और तप कर्मी कर्मों को तथा और भी अन्य सभी कर्तव्य कर्मों को भाषाति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निवेष्ट और काम्य कर्मों का तो स्वल्प से त्याग करना उचित है परन्तु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण समस्त त्याग कर देना 'शामस त्याग' कहा गया है।

जो कुछ कर्म है वह सब दुःख रूप ही है ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक कलेस को मय से कातंग कर्मों का त्याग कर दे तो वह 'शामस त्याग' करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पा सकता है।

हे अर्जुन! जो व्यक्ति शास्त्रविहित कर्म के सम्पादन को अपना कर्तव्य समझ कर पुरा करता है और इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके तनको सम्पादित करता है उसका यह त्याग 'सात्विक त्याग' माना गया है।

जो मनुष्य अनुष्ठान कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता वह शुद्ध सत्त्वगुण से युक्त पुरुष संशयारहित बुद्धिमान और सत्त्वा त्यागी है।

परमात्मा ने संकल्पशून्यी तप के माध्यम से हिरण्यगर्भ पुरुष को उत्पन्न करके उसके अंगों और उपांगों का निर्माण कर उसको मूर्त रूप दिया। इस प्रकार परम पिता परमेश्वर ने संकल्प रूपी तप के माध्यम से सृष्टि की रचना की-

'सकल्पतपसाभ्यामित्यस्य मुख्यं निरभिघात' (ऐतरेयोपनिषद् 4

महर्षि पतंजलि ने योगसूत्र में तप का क्रियायोग कहा है-

'तपः स्वाध्यायेश्वरप्रशिक्षणानि त्रिधायोगः' (योगसूत्र 2.1

अपने वर्ग जासम परिस्थिति और योग्यता को अनुसार साधने का पालन करना और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक परिश्रमजन्य कष्ट प्राप्त हो उसे सहर्ष सहन करना इसका नाम तप है। किसी पर्य या अनुष्ठान विशेष को लक्ष्य कर किए गए व्रत, उपवास इत्यादि इसी में ग्रहण हो जाते हैं।

निष्काम भाव से तप करने से मनुष्य का अन्तःकरण अनायास ही शुद्ध हो जाता है।

यदि समग्रता में कहा जाय तो 5 यम और 5 नियम का पालन ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा तप है। महर्षि पतंजलि ने योगदर्शन में पांच यमों का उल्लेख करते हुए कहा है - 'अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-अपविशदाः यमाः' (योगसूत्र 2.30)

1. **अहिंसा-** मन बाणी और शरीर से किसी प्राणी को कभी भी किसी प्रकार निशितमात्र भी दुःख न देना एवं दूसरे के दोषों के उर्जन का सर्वथा त्याग अहिंसा है।
2. **सत्य-** इन्द्रिय और मन से प्रत्यक्ष देखकर सुनकर या अनुमान करके जैसा अनुभव किया हो वीक वैसा का वैसा ही भाव प्रकट करने के लिए प्रिय और हितकर तथा दूसरे की उद्देग उत्पन्न न करने वाले जो वचन बोले जाते हैं उसका नाम 'सत्य' है। इसी प्रकार कपट और प्रसंशित व्यवहार का नाम सत्यव्यवहार समझना चाहिए।

- 3 अस्तेय— दूसरे के स्वाध का अपहरण करना छल से या अन्य किसी उपाय से अन्यायपूर्वक उसको अपना बना लेना स्तेय (चोरी) है ऐसा न करना अस्तेय है
- 4 ब्रह्मचर्य— मन वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार के मैथुनों का सती अवस्थाओं में सदा त्याग करके सब प्रकार से वीर्य की रक्षा करना ब्रह्मचर्य है
- 5 अपरिग्रह— अपने स्वार्थ के लिए ममतापूर्वक वन सम्पत्ति और भोग सामग्री का संग्रह करना 'परिग्रह' है इसके अभाव का नाम अपरिग्रह है

शौच—सप्चोष—तपः—स्वाध्याय—श्रवणप्रणिष्ठाभ्यानि नियमाः (योगसूत्र 2.32)

काथिक वायिक और पानविक तीन प्रकार के पाने गए हैं। इनका स्वरूप है

देवद्विजगुरुभ्रातृपूजनं शौचमार्चनम्
ब्रह्मचर्यमहिंसा च जशीरं तपं चक्षते

अनुष्ठंगार्क्यं वाक्यं कृत्यं प्रियव्रित्तं च यत्
स्वाध्यायान्ध्यानं वैच बाङ्मयं तपं चक्षते

मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मनिनिग्रहः
मायसंगुद्धिरित्येतत्तपो भाग्यसमुच्यते ॥ गीता 17. 4-18 ॥

देवता, ब्राह्मण, गुरु, माता, गिता और ज्ञानी जनों का पूजन, गविचला, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा इत्यादि को 'काथिक' तप कहा जाता है

जो सद्भोग न करने वाला प्रिय और डिटाकारक एवं यथार्थ भावण है तथा जो जेठ शारदों का पठन—पाठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वायिक (वाणी—सम्बन्धी) तप कहा जाता है

मन की प्रसन्नता, हान्तभाव, भगवद्विन्नतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अन्तःकरण का भावों की मत्तीभूति पवित्रता इत्यादि को ही पानविक (मन सम्बन्धी) तप कहा जाता है

तप के इन स्वरूपों में पुनः सात्त्विक, राजसी एवं तागरी प्रवृत्ति होने के कारण तीन वेद हो जाते हैं—

मद्भ्या परया तप्तं तपस्तन्निविष्टं नरे
अकस्मात्कामकिमियुक्तं सारिचकं परिचक्षते

सत्कारमानपूर्वार्थं तपो दम्भेन वैच यत्
क्रियते तविह श्रोत्रं राजसं चलन्मुदयम्

मृदुशान्तिगात्मनो कर्तवीर्यतः क्रियते तपः
परस्वोत्सादनार्थं च कलामसमुदाहृतम् गीता 17. 17-19

फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम ब्रह्म से किये हुए उस पूर्वोक्त तीनों प्रकार के तप को 'सारिचक' तप कहते हैं

जो तप अन्कार, मान और भुला के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से

या पाखण्ड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फलवाला तप, यही पाजस कहा गया है।

जो तप मूर्खता पूर्वक हठ से मन वाणी और शरीर की पीड़ा को सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिये किया जाता है वह 'तामस तप' कहा जाता है।

3.3.4 दान-कर्म

मनुस्मृति में धर्म के चार स्तम्भ बतलाये गये हैं। उन चारों स्तम्भों में एकमात्र दान नामक स्तम्भ कलियुग में विद्यमान है-

तपः परं कृतयुगे ज्ञेयार्था ज्ञानमुच्यते
द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे ॥ मनु. स्मृति

अयोध सत्ययुग का परम श्रेष्ठ धर्म तप था तथा मान्य माना गया है। जिससे मानव अपने सभी श्रेय एवं प्रेम वस्तुओं को प्राप्त कर सकता था। ज्ञेयार्थ में 'ज्ञान' प्राप्त करना एवं द्वापरे में 'यज्ञ' करना परम धर्म मान्य था और कलियुग का श्रेष्ठ धर्म 'दान' को ही कहा गया है।

दान भी प्रवृत्ति के भेद से तीन प्रकार का होता है-

दातव्यमिति यज्ञानं दीयतेऽनुपकारिणे
देहो कालो च पात्रे च दानं सात्त्विकं स्मृतम् ।

यत्तु तत्पुण्यकारणं कलमुद्विज्य वा युनः
दीयते च परिमेल्य तद्द्वारं रौप्यं स्मृतम् ॥

अवैतकाले यदानमपात्रेभ्यश्च दीयते
अनङ्गुलमवज्ञातं सतामसमुदाहृतम् (गीता 17.20-22)

दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे माघ से जो दान, देन तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले को प्रति दिया जाता है वह दान सात्त्विक कहा गया है।

किन्तु जो दान विशेषपूर्वक तथा अनुपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है वह दान पाजस कहा गया है।

जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुशाग्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है।

तैत्तिरीयोपनिषद् में कहा गया है-

अध्या देयम्, अजह्मदादेयम्, अिया देयम्,
हिवा देयम्, मित्र देयम्, सविद्य देयम् तै.उ ११ ।

अपने साधार्थ के अनुसार उदारतापूर्वक दान देने में तत्पर रहना चाहिए जो कुछ भी दान देया जाए, वह अध्यापूर्वक देया जाए अथवापूर्वक दान नहीं देना चाहिए। लज्जापूर्वक देना चाहिए अर्थात् सारा धन सगवान या है मैं जो कुछ भी दे रहा हूँ वह भी कम है, इस प्रकार से लज्जापूर्वक दान देना चाहिए।

उपनी बली कृपा है कि सेवा दिया हुआ स्वीकार कर रही है। यह विचारकर सगवान से

मग मानते हुए दान देना चाहिए। हम किसी का उपकार कर रहे हैं ऐसी भावना मन में लाकर अभिमान या अधिनय नहीं प्रकट करना चाहिए। परन्तु जो कुछ दिया जाय- वह विरंकपूर्वक उसके परिणामी को समझकर निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर देना चाहिए। इस प्रकार दिया हुआ दान ही भगवान की प्रीति का कल्याण का साधन ही समझता है। वही अन्नय फल देने वाला है।

3.3.5 यज्ञकर्म

यज्ञ शब्द से नर प्रत्यय होकर यज्ञ शब्द की निष्पत्ति हुई है। इसकी व्युत्पत्ति है- हव्यते हविर्दीयते अन्नं हव्यन्ते देवता अन्न वा वृत्ति यज्ञः। जिसमें देवताओं के निमित्त हविष्य की आहुति दी जाती है उसको यज्ञ कहते हैं। देवता जिसमें प्रसन्न होते हैं उसको यज्ञ कहते हैं। दूसरे शास्त्रों में- देवतोद्देशेन हव्याध्यागः हव्यः (पूर्वमीमांसा)- देवता को लक्ष्य करके यज्ञाग्नि में प्रदान की गयी आहुति यज्ञ फली जाती है। दस्य देवता स्थागः यज्ञः (काल्याण श्रीतसूत्र 2.2) श्रुति या ऐदविहित संहिता व ब्राह्मण भागों द्वारा जिन यज्ञों का विधान किया जाता है उनको धीतयज्ञ कहते हैं। जिनका विधान गृह्यसूत्रों व धर्मसूत्रों में मिलता है उनको स्मार्तयज्ञ कहते हैं। गृह्यसूत्रग्रन्थों में प्रमाण रूप से संस्कार और गृहस्थ सम्बन्धी कर्मों का विधान है। धर्मसूत्रग्रन्थों में मातृव समाज का विभाग पूर्णतः विभिन्न कर्तव्यकर्मों को विधान किया जाता है। इनका साक्षात् श्रुति में उल्लेख न होने और इनका स्मरण कर ऋषिों द्वारा विधान करने के कारण इनको स्मार्त कहा जाता है। श्रुति और स्मृति में विरोध ने श्रुति का प्राणाप्य गन्तु जाता है।

यज्ञ शब्द के याग, अध्वर मन्त्र क्रतु वृत्तगति पर्यायवाची शब्द परम्परा में प्रयुक्त होते हैं-

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्मन्ते ब्रह्मया हुताम्
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाप्तिना

सैवमेवाचरे यज्ञं योगिनः धर्म्यमाचरे
ब्रह्मग्न्याचरे यज्ञं यदनेनैवोपजुह्वति ।

ओम्वादीनि-इन्द्रियाण्यन्ये संयमन्निषु जुह्वति
जम्बादीनिषयागस्य इन्द्रियाणिषु जुह्वति ॥

अर्वाण्योन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि क्षापरे
आत्मसंयमयोगाग्री जुह्वति ज्ञानदीपिते ।

दस्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संहितावराः ।

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे
प्राणापानगतीं कृत्वा प्रणापानपरायमाः ॥

अपरे निष्काहराः प्रमान्प्राणेषु जुह्वति
सवेऽप्येते यज्ञविधौ यज्ञप्रपितकामवाः (गीता 4.24- 30,

जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात् खुश आदि भी ब्रह्म है और हवन किये जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देने रूपी क्रिया भी ब्रह्म है उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किये जाने योग्य कर्म भी ब्रह्म ही हैं।

एक प्रकार के योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भलीभांति अनुष्ठान किया करते हैं, और अन्य योगीजन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अर्पण दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं।

अन्य योगीजन श्रोत्र आदि रागरज इन्द्रियों को रागरूपी अग्नि में एवं दूसरे लोग शब्दादि संयुक्त विषयों को इन्द्रियरूपी अग्नि में हवन किया करते हैं।

कई योगीजन इन्द्रियों की सम्पूर्ण क्रियाओं को और प्राणी की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं।

कई पुरुष द्रव्य सम्बन्धी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्कारूपी यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योगरूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि लोकात्म्य ब्रह्म से युक्त यन्त्रशील पुरुष, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं।

दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, जैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु में अपानवायु का हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायामपरायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा प्राणों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले होते हैं।

दृष्टव्य की अपेक्षा ज्ञानयज्ञ की श्रेष्ठता की प्रतिपादित करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं:-

श्रेष्ठान्द्रव्यमवाह यज्ञाज्ञानयज्ञः परन्तप

सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसम्पद्यते गीता 4.33

हे परन्तप अर्जुन! दृष्टव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानयज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ है तथा सम्पूर्ण कर्म ज्ञान में ही प्राप्त करते हैं।

यज्ञों की प्रवृत्ति के अनुसार सात्त्विक, राजस, एवं तामस भेद माने जाते हैं।

अकलाकस्मिन्निर्वशी विधिदृष्टो य इक्षते

सष्टव्यमेवेति मन्त्रः समाधाय स सात्त्विकः ।

स्वमिच्छन्वाय तु फलं दम्भाचरणं यैव यत्

व्रज्यते भरतश्रेष्ठ स यज्ञ विद्धि राजसम् ।

विशिहीनमसृष्टान्नं फन्वहीनमदक्षिणम्

मद्भक्षितं यज्ञ तामसं परिचक्षते (गीता 17.11-13)

जो शास्त्रविधि से नियत यज्ञ करना ही अपना कर्तव्य मानता है और इस प्रकार अपने मन का समाधान करके निष्काम भाव से यज्ञादि क्रियाओं का निष्पादन करता है वह सात्त्विक यज्ञ कहलाता है परन्तु हे अर्जुन! सोमल दम्भाचरण से निचे अक्षया फल की भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ बिना जाता है उस यज्ञ को तुम राजस यज्ञ समझो। तामसविधि से रीन, अन्नदान से रहित बिना मन्त्रों के एवं बिना वक्षिणा के

बिना श्रद्धा के किने जाने वाले यज्ञ को शामस यज्ञ कहते हैं

यदि तप, दान, यज्ञ को श्रद्धापूर्वक किया जाए तो उसे सत्कर्म कहते हैं-

यद्धे तपसि दाने च दियतिः सदिति चैव्यते

कर्म सैव तदधीन सदित्येषाभिधीयते (गीता 17.27)

यदि तप और दान में जो स्थिति है, वह भी सत् इस प्रकार है समग्र, सत्कर्म सददान कहे जाते हैं और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय ही सत्कर्म कहा जाता है

यज्ञ, दान तथा श्रद्धापूर्वक किया जाता है तो उसे असत् कहा जाता है-

अश्रद्धया कृतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्

असदित्युच्यते पार्थिव न च तस्मैत्य नो इह ॥ (गीता 17.28)

हे पार्थ श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप को रूप में साधक द्वारा जो भी कर्म किया जाता है उसको असत् यज्ञ दान और तप कहते हैं ऐसा श्रद्धापूर्वक किया गया कर्म इस जन्म तो शार्ध सिद्ध होता है अगले जन्म में भी उसकी साधता सिद्ध होती है

यज्ञकर्म के मंद- यज्ञ कर्म को याज्ञिक की भाषा के अनुरूप तीन में माने जाते हैं नित्यकर्म नित्य कर्म के हैं जिनका प्रतिदिन सम्पादन करना चाहिए 2 वैभितिक कर्म- अतिवृष्टि आदि किसी निमित्त विशेष के शमन हेतु सम्पादित किए जाने वाले कर्म 3 काण्य कर्म यज्ञप्राप्ति आदि किसी कागना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म

3.4 कर्तव्य

समस्त कर्मों का फल है निश्चेयस की सिद्धि भारतीय परम्परा में सात्विक बुद्धि से किया गया कर्म उत्कृष्ट परिणाम की प्राप्ति कराता है वह कर्म किसी देश रथान और व्यक्ति का भेद नहीं करता ईश्वर सभी प्राणियों में समान रूप से विराजमान है उसकी प्रेरणा से पूर्वजन्म के कर्मों फलोन्मुखी परिणाम है कर्मोन्मुखान

गुरुवार्थ की सिद्धि मनुष्य के अधीन है उसके परिणाम पर प्रारब्ध का वर्तमान प्रभाव पड़ता है परन्तु गुरुवार्थ का व्यापारिक निष्ठापूर्वक सवन प्रारब्ध की गति भी बदल सकता है कर्मोन्मुखी मनुष्य के द्वारा समर्पण माय से किया गया अपना कर्तव्य कर्म उत्तम फलदायक होता है सभी तरफ से उत्तम विचारों का ग्रहण और तदनुसार अपने कर्तव्य कर्म का समर्पण पूर्वक सम्पादन व्यक्ति के जीवन को सफल बनाता है कर्म से भेद हो सकता है परन्तु कर्मफल में नहीं ऐसा नहीं है कि यज्ञकर्ता को उत्तम परिणाम मिलता है और खा करने वाले को निम्न व्यापार करने वाले का परिणाम श्रेष्ठ होता है और सेवा करने वाले का ज्ञान भारतीय परम्परा में सभी के समान कल्याण को कामना की गयी है तृतीय गुरुवार्थ की सिद्धि में किसी एक का अधिकार नहीं सभी का सामान अधिकार है ईश्वर परिणाम में भेद नहीं करता भेद करता है व्यक्ति के कर्म और उनके सम्पादन की विधि विशेषकर उन कर्मों के सम्पादन में निहित भावना महत्व रखती है इसीलिए भारतीय परम्परा में ज्ञान की साथ कर्म और उसकी साथ भक्ति को जोड़ा जाता है भक्ति में निहित है प्रपन्नियोग इसके अनुपालन से साधक समस्त अहंकार का परिणाम करके ईश्वर के प्रति समर्पित होकर शरणागत होकर निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का सम्पादन करता है और सफल होता है

मनुस्मृति में माना गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शुद्ध पैदा होता है संस्कार से उसमें द्विजता आती है जन्मना जाणते शुद्ध संस्कारादा द्विज सम्पदो । ५.155 ।।

शास्त्रकारों में मत में सदाचार का सेवन व साधनों का सम्पादन करने से शुद्ध भी द्विज और दुराचार एवं निषिद्ध कर्मों को करने से द्विज भी शुद्ध बन जाता है

शुद्धोऽपि शीलसम्पन्नो भुशपाङ्गः ॥दुस्कर्मा भवेत्

तादृमणोऽपि क्रियाहीनः शुद्धात् प्रत्यक्षरो भवेत् महाभारत वनपर्व ७०

गीष्णवतन्त्र में कहा गया है कि जैसे कांसे पर रस का प्रयोग करने से वह सोना हो जाता है वैसे ही दीक्षा के द्वारा प्रत्येक मनुष्य द्विजत्व को प्राप्त हो जाता है

यथा कांचनतां याति कांस्यं रसविमानतः

तथा वीक्षाविधानेन द्विजत्वं जायते भुषणम् ।

स्कन्दपुराण के अनुसार समाज में रहने वाला सामान्य से सामान्य व्यक्ति ही क्यों न हो बड़े से बड़ा पापकर्मा ही क्यों न हो शिवदीक्षा से मुक्त होकर पवित्रपूर्वक यदि एक पूरा शिवप्री पर ब्रह्मर मन के पाप पूर्वक आर्पित करता है तो वह उस ब्रह्म गति को प्राप्त होता है जिस गति को विष्णुपूर्वक यज्ञ करने वाले प्राप्त होते हैं

शुद्धो वा शवि वा विप्रो स्तेच्छो वा पापकुलः

शिवदीक्षा सम्प्रेतः पुण्यमेकं तु यो न्यसेत् ।

ब्रह्मदेव मन्त्रेण लिंगस्योपरि पश्चिक्तः

तः कां गतिमवाप्नोति वा धाम्नीह हि पश्चिक्तः ।

इसीलिए भारतीय परम्परा में सभी के कल्याण की कामना की गयी है वस कामना में मनुष्य मात्र ही नहीं अगितु सम्पूर्ण चराचरान्तिका प्रकृति के सर्वत्रिप रक्षण और उन्नयन की भावना सम्मिलित है कहा गया है

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु भित्तमयाः

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु वा करिष्यद् दुःखभाग् भवेत् ।।

सर्वेस्तास्तु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु ।

सर्वः कथामवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र तन्वतु कालिदास विक्रमादिसीयम् 3.26

सभी कठिन से कठिन परिस्थितियों से निकलकर सफलतापूर्वक लक्ष्य तक पहुँचे सभी का समान रूप से कल्याण हो सभी की कामनाएँ या ब्रह्मारे पूर्ण हों और सभी सर्वत्र प्रसन्न रहें

3.5 सारांश

संसार में प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण परिवर्तनशील है कर्म की गति अबाध है कर्म ही संसार के सभी पदार्थों के सर्ग स्थिति और प्रलय का आधार है पुर्ण जन्म में किए गए संचित कर्मों का परिणाम है वर्तमान जन्म और वर्तमान जन्म में किए गए कर्मों परिणाम माना जाता है भावी जीवन को अतः कर्मबन्धन से मुक्ति ही जन्म और मृत्यु के शारङ्ग भ्रम से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है

लोकव्याहार की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य कर्म का निर्धारण है। उसका सर्वोत्तम विधि से निष्ठापूर्वक समर्पण मात्र से सम्पादन सर्वथा फलप्राप्त का साधक माना गया है। पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ अर्थ और काम की सिद्धि तृतीय पुरुषार्थ मोक्ष की साधक होता है। समाज को कर्मों के आधार पर निर्धारित होने वाली उनकी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए चार वर्गों में बाटा गया है- ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। दार्शनिक सम्प्रदायों में ज्ञानयोग और कर्मयोग पर विचार किया जाता है। भक्ति ईश्वरार्पण बुद्धि से किए गए कर्म से सिद्ध होती है।

शास्त्रादिहित कर्मों में गप ज्ञान, यज्ञ और दान को प्रधान माना गया है। सारों गुणों के अनुसार इनकी प्रशानता क्रमशः मानी गयी है। यज्ञकर्म भी नित्य वैभित्तिज और काम्य के भेद से विभक्त है। अनेक प्रकार के कर्मों के होने पर भी सभी का एक ही लक्ष्य है मुक्ति की सिद्धि। अतः फलैक्य की दृष्टि से विचार करने पर भेद उपास्थित नहीं होता। फल में भेद में कारण बनता है जीव या साधक का अपनी भावना के अनुरूप कर्म के सम्पादन का प्रकार। प्रत्येक साधक स्वातन्त्र्य है अपने कर्तव्य कर्म के सम्पादन में प्रारब्ध या भाग्य को दोषी मान कर निराशा ग्रस्त होना सबसे साधक का लक्षण नहीं है। कर्मप्रधान विचार को मान कर अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुरूप सर्वोत्तम परिणाम देने का प्रयास करना चाहिए।

3.6 शब्दसूची

उपनिषद् उप और नि उपसर्ग पुरुषक सदनु धातु से किय प्रत्यय के योग से निष्पन्न उपनिषद् शब्द का अर्थ है गुरु के समीप बैठ कर अधिष्ठित किया हुआ ज्ञान।

सांख्ययोग प्रकृति के उपादान कारण सात्व, रजस् एव तमस त्रिगुण ही सभी कार्य का सम्पादन करते हैं। इस प्रकार ज्ञानकर जलौपन के जनिमान से रहित होना सांख्ययोग है। इसको ज्ञानयोग भी कहते हैं।

कर्मयोग फलवासित रहित होकर स्वयं कर्तव्यकर्म का शासन कर्मयोग है। इसको मदर्ष कर्म या मात्कर्म के नाम से भी जाना जाता है।

सात्त्विक सत्य शब्द से प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है। सात्त्विक शब्द इसका अर्थ है सत्य गुणों से उत्पन्न होने वाला।

राजस - रजस शब्द से अण प्रत्यय के योग से राजस शब्द बनाया है। इसका अर्थ है रजो गुण से उत्पन्न होने वाला कर्म।

तामस - तमस शब्द से अण प्रत्यय का विधान करने पर तामस शब्द बनता है। इसका अर्थ है तमोगुण से उत्पन्न होने वाला कर्मविशेष।

कायिक काय शब्द से ठक् प्रत्यय के योग से निष्पन्न कायिक का अर्थ है शरीर या काया से सम्पादित या निष्पन्न होने वाला कर्म।

वाचिक वाक् शब्द से तक् प्रत्यय के योग से निष्पन्न वाचिक का अर्थ है वाणी से सम्पादित कर्म।

मानसिक - मानस शब्द से प्रत्यय होकर निष्पन्न मानसिक शब्द का अर्थ है मन से निष्पन्न होने वाले कर्म।

अहिंसा मन वाणी और तरीर से किसी भी प्राणी को कभी भी किसी प्रकार का दुःख न देना और दूसरों के दोषों का सर्वथा त्याग है अहिंसा।

अपरिग्रह - वन सम्पत्ति तथा मोक्ष वस्तुओं का जबरन से ज्यादा संतय न करना ही है अपरिग्रह

कर्म वे अविनाश
भीदे तथा फलैक

3.7 अभ्यास के लिए प्रश्न

- 1 सांख्ययोग क्या है?
- 2 सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है?
- 3 वर्णानुसार कर्मां को सुस्पष्ट कीजिए?
- 4 अध्ययन कर्मविषयक अवधारणा का निरूपण कीजिए?
- 5 प्रकृति के अनुसार मनुष्य के भेदों का उल्लेख कीजिए?
- 6 तप स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि त्रिविध्ययोग सूत्र की व्याख्या कीजिए
- 7 तात्त्विक तप क्या है?
- 8 सात्त्विक ज्ञानविषयक अवधारणा को सुस्पष्ट कीजिए
- 9 त्रिविध तापों का निरूपण कीजिए
- 10 ज्ञानसंविहित कर्मों की व्याख्या कीजिए

3.8 ग्रन्थसूची

- ग्यायसिद्धान्तमुक्तावली ए. श्रीकृष्णवल्लभाचार्य, चौखम्मा संस्कृत संस्थान
- योगसूत्र महर्षि पतंजलि दर्शन हिन्दी व्याख्या सहित गीताप्रेस गोरखपुर
- श्रीमद्भागवद्गीता शांकरभाष्य तथा हिन्दी अनुवाद सहित गीता प्रेस गोरखपुर
- गनुरगति, चौखम्मा विद्याभवन, वाराणसी
- दैतिसीरोपावेशद, गीता प्रेस, गोरखपुर

इकाई 4 कर्म सम्बन्धी दृष्टान्त

इकाई की रूपरेखा

- 4.0 उद्देश्य
- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 कर्म की उत्पत्ति
- 4.3 कर्म के मोद
 - 4.3.1 सकाम कर्म
 - 4.3.2 निष्काम कर्म
- 4.4 गुणविभाग एवं कर्मविभाग
- 4.5 कर्म सम्बन्धी दार्शनिक विमर्श
 - 4.5.1 साम्यकर्म
 - 4.5.2 निरिच्छकर्म
 - 4.5.3 नित्यकर्म
 - 4.5.4 नैमित्तिककर्म
 - 4.5.5 प्रायश्चित्तकर्म
 - 4.5.6 प्रयागनाटक
- 4.6 पुनर्जन्म के कारणभूत कर्म
 - 4.6.1 संश्लेष कर्म
 - 4.6.2 प्राकृतकर्म
 - 4.6.3 क्रियमाणकर्म
- 4.7 जीवन्मुक्त की अवधारणा
- 4.8 विदेहमुक्त की अवधारणा
 - 4.8.1 ज्ञानकारी
 - 4.8.2 सुखकारी
 - 4.8.3 कामकारी
- 4.9 सारांश
- 4.10 पारिभाषिक शब्दावली
- 4.11 सन्दर्भग्रन्थ सूची
- 4.12 बोझ प्रश्न

4.0 उद्देश्य

भारतीय परम्परा में कर्म सम्बन्धी दृष्टान्त विषयक इस इकाई के अध्ययन से विद्यार्थी निम्न विषयों से परिचित होंगे-

- भारतीय परम्परा में कर्म क्या है एवं प्रत्येक मनुष्य को कर्म क्यों करना चाहिए?
- भारतीय दर्शन में कर्म की उत्पत्ति विषयक अवधारणा का आधार क्या है?

- कर्मविषयक श्रीमद्भगवद्गीता में योगेश्वर श्रीकृष्ण का उपदेश
- भक्त्या कर्म विषयक सिद्धान्त एवं भक्त्या कर्म में फल की सम्पादना
- निष्काम कर्म विषयक सुनिश्चित आधारणा
- निष्काम कर्म में कर्तृत्व की निरनिमानता
- निष्काम कर्म में फल प्राप्ति की सम्पादना
- कर्म के विषय में सार्वभौमिक के विभिन्न अभिमत
- कर्म के विभिन्न प्रकार—काण्डकर्म, निषिद्धकर्म, नित्यकर्म, नैमित्तिककर्म, प्रायश्चित्तकर्म, उपासनाकर्म
- पुनर्जन्म के नियामक—साधितकर्म, प्राशब्धकर्म, क्रियमाणकर्म के विषय में सुनिश्चित आधारणा
- जीवनमुक्त साधक का स्वरूप
- विद्वत्सुत साधक का स्वरूप

4.1 प्रस्तावना

परब्रह्म की शक्ति स्वरूपिणी माया शक्ति के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आने वाले ज्ञातव्यतात्मक विश्व में मनुष्य जीवन कर्म के बिना एक पल भी साधव नहीं है। प्रत्येक प्राणी प्रतिक्रिया कोड़े से कोड़े क्रिया करता ही रहता है वह कुछ भी हो सकती है उसके अनेक प्रकार होते हैं। उनको सम्पादित करने से ही मनुष्य या प्राणिवर्ग का अस्तित्व सम्भव है। कर्म हमारे विकास का आधार है। शरीर रक्षा का साधन जीवन के साध्य रूपी चारों मूल्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि का मूल कारण है। ऐसी स्थिति में कर्म विषयक अवधारणा से परिचित होना अनिवार्य है और उसके सम्पादन और प्रकार की विधियों को भी प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को परिचित होना चाहिए।

4. धर्म में यनिन प्रत्यय के योग से होकर 'कर्म' शब्द निष्पन्न होता है। इसकी निरुक्ति है— यात क्रियते तत 'कर्म'— अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मनुष्य को द्वारा जिसको सम्पादित किया जाता है उसको कर्म कहते हैं।

भारतीय आगम परम्परा में तथा अन्य संस्कृत वाक्यमय को ग्रन्थों में कर्मवाद उत्थित मौलिक सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया गया है। कर्मवाद का साक्षात् सम्बन्ध मृत्यु के तत्पश्चात् जीव के पुनर्जन्म के निर्धारण तथा कर्म के संस्कार रूप से उपस्थित रहने के लिए आत्मा की अमरता के सिद्धान्त से है। प्रायः सभी आस्तिक दर्शनों—सांख्य—योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा—वेदान्त वृत्त्यादि दार्शनिक सम्प्रदायों तथा शाक्त, वैष्णव, शैव, गान्धर्व आदि तन्त्रों में इनके प्रवर्तकों ने कर्मवाद स्वीकार किया है क्योंकि वे आत्मा को अजर एवं अमर मानते हैं। आस्तिक दर्शनों के अतिरिक्त बौद्ध एवं जैन मतानुगामी आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते परन्तु वे कर्मवाद के मनुष्य के वैविध्य के विषयक सिद्धान्त को मानते हैं।

वेदों का सारभूत तत्त्व है तपनिषद एवं तपनिषदों का सारभूत तत्त्व है श्रीमद्भगवद्गीता। उसी गीता में भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुन को सम्बोधित करते हुए कहते हैं—

य हि कश्चिज्ज्ञानमपि जायु शिष्यकर्मकृतं

कर्मवत्तु ज्ञापय कर्म त्वत् प्रवृत्तिर्गुणैः गीता 3.5

श्रीमदभगवद्गीता के अनुसार जिसन्देह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में अणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता क्योंकि सभी मनुष्य प्रकृतिजनित गुणों द्वारा परवश होते हुए कर्म करने के लिए बाध्य किये जाते हैं।

4.2 कर्म की उत्पत्ति

कर्म वेदवित्तित हैं और वेद हैं सामाज्य परब्रह्म परमेश्वर की वाणी। इसका निरूपण योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को सम्बोधित करते हुए किया है-

अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्पदः
वज्राद् भवति पर्जन्यो वज्रः कर्मजमुदभवः ।

कर्म ब्रह्मोदभवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुदभवम्

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् गीता 3-4-15

सम्पूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि प्राणियों द्वारा ग्रहण किया गया अन्न शरीर में पाचन के उपरान्त रस बनता है रस ही शरीर में रक्त में परिवर्तित होता है। यही रस अपनी परिपक्वता में स्त्रियों में रज एवं पुरुषों में वीर्य बनता है। यही रज एवं वीर्य सन्तानोत्पत्ति में हेतु बनते हैं।

जहां तक अन्न की उत्पत्ति का प्रश्न है योगेश्वर श्रीकृष्ण के अनुसार अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से होती है। पर्जन्य से तात्पर्य है आकाश से होने वाली जल की वृष्टि जिसको प्रकृति के यज्ञ के रूप में माना जाता है। जो अनन्त काल से प्रवर्तमान है। पर्जन्य का निर्माण यज्ञों के अनुष्ठान से होता है और यज्ञ विहित कर्मों के सम्पादन से पूर्ण होता है। यज्ञीय अनुष्ठान में अग्नि में प्रदत्त औचधियों की साकृति से निर्मित घूम से पर्जन्य की निर्माण होता है। इस यज्ञीय कर्म समुदाय का निगमक है वेद जिसको अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर का निवास माना गया है। इस सम्बन्ध में ऋषि अग्रज कहते हैं-

यस्य निश्चयितं वेदां वो वेदेभ्योऽधियज्ञं यगच्छ

निर्ममे तमहं चन्द्रे विद्यातीर्थमहोत्सवम् ऋ.सा.सू. 1.2

वैदिक ऋषि मानते हैं कि सफल विद्याओं के आश्रयभूत उन महेश्वर की रूप यन्त्रा करते हैं। जिनका निश्वास है वेद। सम्पूर्ण सृष्टि उदनुसार ही बनायी गयी है।

भारतीय परम्परा के अनुसार विवेकपूर्ण कर्मों के सम्पादन का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त है। वह उचित कर्म करता है या अनुचित, इस विषय में उसका पूर्ण स्वातन्त्र्य है। सृष्टि में प्राप्त होने वाले पञ्चावैयक्य वैधेय्य से प्रभावित होता है। या पुनः साक्षात् दृष्ट ही है कि विहित कर्मों के सम्पादन से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है एवं अविविहित या प्रतिवर्तित कर्मों का अनुष्ठान दुःख का जनक होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सुख की प्राप्ति की कामना, यदि वह रखता है तो जीवन में नीतिपूर्ण उचित कर्म करना चाहिए। उसको उन सम्पादित किए जाने वाले कर्मफल की चिन्ता नहीं करनी चाहिए। योगेश्वर श्रीकृष्ण ने इसी तथ्य का प्रकाशन कार्ययोग का उपदेश देने के क्रम में श्रीमदभगवद्गीता में इस प्रकाश किया है-

कर्मण्येवाधिकारस्ते ना कलेषु कदाचन

ना कर्मफलहेतुर्नृणां ते संगोऽस्त्यकर्माणि ॥ गीता 2.47

कर्मफल के विषय में उपदेश देते हुए योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं कि- 'तु अर्जुन तुम्हारा कर्म करने में ही अधिष्ठान है। उसके फलों की उपलब्धि की इच्छा करने में नहीं। इसलिए कर्मों के फल का हेतु मत हो। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं की कर्म को करने से विरक्त हो जाए। अतः कर्म न करने (अकर्म) में भी प्रवृत्त नहीं होना है।'

इस पद्य से स्पष्ट है कि पूर्ण समर्पण भाव से किया गया कर्म सदा बलवान होता है। उदात्त फल कर्म के अधीन नहीं होता। फलप्राप्ति की आकांक्षा रखने वाला व्यक्ति कर्म सम्पादन के प्रति कमजोर सिद्ध होता है। जिसका कारण कर्मसम्पादन की विधि पर पड़ता है और कर्म का फल अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाता। अतः निष्काम भाव से अपने कर्तव्यकर्म का निर्वाह जानी लोग यदि करें तो उनको उचित परिणाम की सिद्धि के साथ प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

4.3 कर्म के भेद

पुत्र में कहा गया कि मनुष्य इस संसार में कर्म के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही अवश्य ही करना है। फल को लेकर तब कर्म में भेद दिखाई देते हैं।

यदि मनुष्य फल की इच्छा को लक्ष्य करके कर्म का विधान करता है तो वह सकाम कर्म कहलाता है। जैसे परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिये फल की इच्छा से अध्ययन करने के लिये कर्म का विधान 'सकाम' कर्म है।

फल की इच्छा किए बिना ही कर्म का सम्पादन 'निष्काम' कर्म कहलाता है। अर्थात् कर्तव्य का पूर्ण तात्परता के साथ सम्पादन का भाव प्रबल होता है। 'निष्काम कर्म' में

महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसको द्वारा किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है-

यथा धेनुसदृशेषु कसौ विन्दति भूतारम्

तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारमनुबन्धति ।

जिस प्रकार हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूँढ़ लेता है वसी प्रकार से हजारों जन्मों पूर्व किए गए कर्मों का फल भी कर्ता को ढूँढ़ ही लेता है।

4.3.1 सकाम कर्म

सकाम कर्म बन्धन का जनक है। साधक का बन्धन अर्थात् जन्म-मृत्यु के अनन्तर प्रवर्तमान सृष्टि के चक्र में फसना। प्रत्येक साधक किसी भी कायना या ब्रह्म से प्रेरित होकर ही शारीरिक, मानसिक या वाचिक कर्म करते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में 'सकाम कर्म' कहते हैं। इसका गुणित्विजि जन्म अर्थ है- 'कामेन सह यतोते इति सकामम्' सकामम् च तत् कर्म इति सकामकर्म' फल की कामना के साथ कर्म करना ही सकाम कर्म कहलाता है। उदाहरणार्थ तीन प्रकार की एवणाएँ मानी जाती हैं- विनोदणी, पुत्रैषणी, जोकेषणी अर्थात् स्त्री, पुत्र, धन एवं ऐश्वर्य इत्यादि की लोभ में निवास करने वाले प्राणियों की उत्कट अभिलाषा। इनकी पूर्ति के लिए किए गए कर्म 'सकाम कर्म' कहलाते हैं। जो प्राणी इन कामनाओं से प्रेरित होकर या वर्गीकृत होकर कर्म करते हैं वे उनके शुभाशुभ फल भोगते हैं। इस कर्म बन्धन के कारण वे जीव नाना योनिधियों में भ्रमण करते रहते हैं।

श्रीरामचन्द्रोपनिषद् में ऊर्षि ने इसी सकाम कर्म को नाना योनियों में भ्रमण करने का

संकल्पसंस्पर्शानदृष्टिनोहैप्रोक्षाच्चुपुष्पवत्तमविपुष्टिप्रभम्
कर्मानुगान्धनुरुक्तेण देही स्थानेषु रुपाण्यभिसम्पद्यते ॥ श्वे.उ. 5

सङ्कल्प, स्पर्श, दृष्टि और मोड़ से तथा भांजन जलपान और वर्षा के द्वारा सजीव शरीर की दृष्टि और जन्म होता है यह जीवान्ता भिन्न-भिन्न लोकों में कर्मानुसार मिलने वाले भिन्न-भिन्न हस्तों की अनुक्रम से बार-बार प्राप्त होता रहता है

इशावस्योपनिषद् में कर्म को अविद्या कहा गया है

अन्धं तन्मै प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते
ततो मृग इव ते तपो न च विदाम्य रताः ईशा.उप. 1.8

जो मनुष्य अविद्या (कर्म) की उपासना करते हैं वे अज्ञानस्वरूप घोर अन्धकार में प्रवेश करते हैं जो मनुष्य विद्या (ज्ञान) में रत हैं अर्थात् ज्ञान के मिथ्यानिमान से भक्त हैं वे उससे भी घोर अन्धकार में प्रवेश करते हैं।

इशावस्योपनिषद् ग्रन्थ में सत्काम कर्मों का वर्णन भी प्राप्त होता है-

सुर्वन्मैव कर्माणि क्षिणीविवेच्यतं तन्मै
एव त्वधि नान्वधेतोऽस्ति न कर्मलिप्यते न च ई.उ. 1.2

हस जगत् में शास्त्रों द्वारा निर्धारित कर्मों को करो हुए साधक को क्रम से क्रम सी वर्षों तक जीने की वृत्ति करनी चाहिए उपनिषद् के इस मन्त्र में निष्काम कर्म का भी वर्णन प्राप्त होता है त्यागभाव से किए जाने वाले शारत्त्विक कर्म और परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कर्म, मनुष्य को बन्धन की कारण नहीं होते इससे निम्न अर्थ कोई पागे नहीं है जिससे कि मनुष्य काम बन्धनों से मुक्त हो सके

बृहदारण्यकोपनिषद् के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों एवं आवरणों के माध्यम से ही अपने मविष्य का निर्माण करता है

'स्वाकासी स्वाचारी तथा भवति, साधुकासी साधुर्भवति, वापकासी पापी भवति, पुण्य-पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेन भवति स्वात्माहुः काममय एवाय पुण्यं इति स स्वात्मासी भवति साधुर्भवति, स्वात्मासी भवति साधुर्भवति सः कर्मं कुर्वन् मरु कर्मं कुर्वन् तदभिसम्पद्यते ॥ ३.३.८.८

मनुष्य वस्तुतः काममय है जैसी उसकी कामना होती है वैसी उसकी प्रवृत्ति होती है और जैसी इच्छाशक्ति होती है वैसा ही उसका संकल्प होता है वैसा ही वह कर्म करता है और जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको कालक्रम से जीवन में सदैव प्राप्त करता है

मनुष्य जैसे आवरणवाला होता है वैसा ही हो जाता है शुभकर्म करने वाले शुभ की प्राप्ति करते हैं और अशुभ कर्म करने वाले अशुभ की प्राप्ति प्राणी पुण्यकर्म से पुण्यात्मा होता है और पाप कर्म करने से पापात्मा होता है

उपनिषदों के अन्तर्गत मनुस्मृति में वैदिक कर्म एवं लौकिक कर्म उभयविध प्रत्येक कर्म को सङ्कल्पयुक्त एवं सत्काम कहा गया है-

फलमात्रमात्र न प्रशस्ता न वैवेहास्यकामता
कर्मयो हि वेदाधिगमः कर्मयोगाच्च वैविक

संकल्पमुक्तः कर्मो वै यज्ञाः संकल्पसम्भवाः
प्रशान्तिं सम्पन्नाश्च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः

सकामस्य किम् कश्चिद् ब्रह्मते नेह कश्चिन्निग
द्यद्यद्वि कुरुते विविक्ततत्त्वकामस्य चेष्टितम् ।

तेषु सम्पद्यते वर्तमानौ गच्छत्वमरलोकताम्
सर्वं सांख्ययोगांशेह सर्वाङ्गकामात्मकमुते मनुस्मृति 2.2-5

कर्म--फल की इच्छा करना श्रेष्ठ नहीं, किन्तु प्रयत्न का अभाव भी नहीं है क्योंकि वेद का ज्ञान एवं बलोक कर्म करना भी इच्छा से ही सम्पन्न होता है

इच्छा सङ्कल्प मूलक है यज्ञ सङ्कल्प से होता है एवं सभी व्रत और यम नियम इत्यादि का पालन भी सङ्कल्प से ही होता है

इस संसार में इच्छा के बिना किसी मनुष्य का कोई कर्म कभी भी नहीं देखा जाता है मनुष्य जो कुछ भी करता है वह सब इच्छा की चेष्टा है

शान्चोक्त कर्मों का अन्तर्ग प्रकृत से सम्पादन करता हुआ मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है ऐसी मनुष्य इस संसार में इच्छानुसार सब कर्मों का फल प्राप्त करता है

योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं-- हे पार्थ जो मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है वह व्यर्थ ही जीता है

पुनः प्रवर्तितं यत्क कर्तुमर्हतीह च

अर्थायुर्हिन्द्रियाद्यन्ते मोक्षं पार्थ स जीवति ॥ गीता ३.१८

हे पार्थ जो पुरुष इस लोक में हरा प्रकार परम्परा से प्रवर्तित सुविधक से अनुकूल व्यवहार नहीं करता, अर्थात् अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह इन्द्रियों के द्वारा मोक्ष में रमन करने वाला आसु पुरुष व्यर्थ ही जीता है

जो पुरुष आत्मा में ही परमात्मतत्त्व बुद्धि रखता है उसी में रमन करता है उसके लिए कोई कार्य नहीं है

यस्तत्त्वात्मपरितरेव स्थावात्मतृप्तश्च मानवः

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कर्म न विद्यते गीता ३.१

परन्तु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही सन्तुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है आत्मरमण का तात्पर्य है अपने मात्र में सीमित रहना तथा निष्क्रिय होना

नेह तस्य कृतेमाद्यौ नाकृतेनेह कर्मवत्

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदवर्धयन्वाश्रयः ॥

समादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर

अज्ञाने ह्याचनकर्म परमानोति पूरुषः॥

कर्ममेव हि सांतिहिमादिपता भगवादयः

लोकसंग्रहमेवापि सम्प्रयन्कर्तुमर्हसि । गीता 3.18-20

उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा सम्पूर्ण प्राणियों में भी इसका किं अन्तान भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता है

इसलिये तू निरन्तर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली-भाँति करता रह क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है

जनकादि ज्ञानीज्जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्ता हुए थे इसलिये तथा लोकसंग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है अर्थात् प्राणी को कर्म करना ही उचित है

योगवाशिष्ठ में इन्हीं गद्यों को महर्षि ने अन्तः दृष्टि से प्रस्तुत किया है वे कहते हैं कि ज्ञान एवं कर्म के माध्यम से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है-

सामान्यमेव ज्ञानाया यद्यप्ये पक्षिणा गतिः

तथैव ज्ञानकर्मोभ्यां भाष्यते कर्म पदम् ॥ (योगवा २)

जैसे पक्षी दोनों पक्षों के सहारे आकाश में उड़ता है वैसे ही ज्ञान तथा निष्काम कर्म का माध्यम से शब्द एवं परब्रह्म का अनुष्ठान द्वारा साधक परब्रह्म-परमात्मा को पद को प्राप्त कर सकता है

वैश्वीरुषविचारैश्चमिश्रैश्चमोचरितमात्मवीरुषम्

नित्यमेव जयतीति भाषितैः कार्यमार्यजनसेवयोधमः योगवा 2.1.42

पुरुषार्थ दैव से भेद्य होता है यह विचारकर सत्संगादि के सहारे मोक्ष प्राप्ति के लिये सधर्मरहित श्रेष्ठ कर्मानुष्ठान (निष्कामकर्म) करना चाहिए

कठोपनिषद् में अपने पिता सददासक द्वारा यमलोक भेजे गए सकल गर्दिकेता ने यमलोक में यमराज से कामनाओं से बंध कर कार्य करने और चतुर्से मुक्त होने के विषय में सद्य पूछा तो यमराज ने उत्तर देते हुए कहा

यदा सर्वं प्रमुष्मते कामा येऽस्य हृदि निजः

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समन्ततः कठ.उप 2.3.14 ।

मनुष्य का हृदय नित्य-निरन्तर निमित्त प्रकार की ऐहलौकिक और पारलौकिक कामनाओं से भरा रहता है इसी कारण न तो वह कभी यह विचार ही करता है कि परम आनन्द स्वराय परमेश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है और न साम्यविषयों की आसक्ति के कारण वह परमात्मा को पाने की अभिलाषा ही करता है ये सारी कामनाएँ साधक पुरुष के हृदय से जब समूल नष्ट हो जाती हैं तब वह जो सदा से मरणार्थी था- सर्वदा के लिये अमर हो जाता है और यही इस मनुष्य-शरीर में ही उस परब्रह्म परमेश्वर का भली-भाँति अज्ञान अनुभव कर लेता है

कामना गहिरा होकर किए गए कर्म बन्धन के कारण नहीं बनते सकाम कर्म बन्धन के कारण बनते हैं यह तथ्य इस वाक्य से प्रमाणित होता है

वेदांगत दर्शन में कर्ममार्ग की अपेक्षा समुचित रूप से ज्ञानमार्ग के अनुपासन की बात कही गयी है। सुरेश्वररायरी के अनुसार सद्यपि यह प्रमाणित है कि कर्म से मार्ग की प्राप्ति होती है और इस लोक में अमृतद्वय और निश्चयस मिलते हैं किन्तु कर्म मोक्ष का साधक नहीं बन सकता है। भगवत्पाद शङ्कररायरी कहते हैं कि कर्म और ज्ञान में भेदाभास अन्तर है। कर्म का फल अमृतद्वय और ज्ञान का फल निश्चयस है। कर्म पुरुष व्यापार तन्त्र है और ज्ञान वस्तु तन्त्र है। कर्म का विषय भव्य है पर वह ज्ञानकाल में नहीं रहता है। कर्म जो अनुष्ठान की अपेक्षा है ज्ञान अनुष्ठान से निरपेक्ष है। कर्म विकल्पज है और ज्ञान स्वप्रकाश है। कर्म का फल उत्पाद्य सत्कार्य भाव्य तथा विकार्य है और ज्ञान का फल ऐसा नहीं है।

उत्पाद्यभव्य सत्कार्य विकार्य च क्रियाफलम् ।

नैव मुक्तिर्यतस्तस्मात् कर्म कन्वा न साधनम् नैष्कर्म्यसिद्धिः 56

कर्म और ज्ञान की इस भिन्नता के कारण कर्म से ज्ञान का फल नहीं मिल सकता और कर्म तथा ज्ञान का यहाँ सम्बन्ध या घुगपत भेद भी नहीं हो सकता किन्तु कर्म सर्वथा व्यर्थ नहीं जाता है। लोकसंग्रह के लिए कर्म आवश्यक है। व्यावहारिक जीवन में कर्म का मूल्य सबसे अधिक है। परमार्थ में भी यह वित्त शुद्धि के द्वारा ज्ञान में डेरु है अतः यह पारमार्थिक ज्ञान का कारण है।

गीता के परम साधक अर्जुनरा प्रखर विचारक जोयमान्य विज्ञक के मत में निष्काम कर्म साक्षात् निश्चयसकर है। गीता में योगेश्वर श्रीकृष्णजी कहते हैं-

नैविष्या च सोमपाः पूतपापा, यज्ञोदिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते

तं पुण्यमासाद्य क्षुण्ण लोकमनन्ति दिव्यान्विधि देव भोगान् ॥ गीता 9.20

तीनों वेदों में विधान किये हुए सकामकर्मों को करने वाले सोमरा पीने वाले पापरहित पुरुष, पुत्रको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। ये पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवराजों के भोगों को भोगते हैं।

तं तं पुक्त्वा स्वर्गलोकं विज्ञात्, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विज्ञाति

एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना, गतागतां कामकामां समन्ते

वे इस विज्ञात स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधनरूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम-कर्म का आश्रय लेनेवाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार-बार आवगमन को प्राप्त होते हैं। अर्थात् पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। कहा भी गया है- क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विज्ञाति। पुण्य के प्रभाव के कमजोर होने पर अर्थात् स्वर्ग में निवास करने योग्य पुण्य के प्रभाव को कम हो जाने पर साधक पुनः मर्त्यलोक में जन्म लेता है।

इस विचार से स्पष्ट है कि सकाम कर्म पाप और मृत्यु को खानवाये चक्र से मुक्ति दिलाने में समर्थ नहीं है।

4.3.2 निष्काम कर्म

जन्म और मृत्यु को बन्धन का मूल कारण 'कामना' का अभाव होने को कारण इसको 'निष्काम कर्म' कहा जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं- जो भगवत् निष्काम भाव से मज्जन करते हैं मैं स्वयं उनको योगक्षेम प्रदान करता हूँ।

अनन्याश्रित्यन्तो मां वे ज्ञानाः धर्मयुधासते

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहम्यहम् गीता 9.22

जो अनन्यप्रेमी भगवत्जन मूढ़ परमेश्वर का निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते हैं। उन निरन्तर निरन्तर मेरा चिन्तन करने वाले का योगक्षेम मैं स्वयं प्रदान करा देता हूँ। गीता में कर्मयोग का तात्पर्य निष्काम भाव से कर्म सम्पादन से है। निष्काम से तात्पर्य है तुष्ठा रहित कर्म है।

निष्काम कर्म के दो अंग हैं-

कर्त्तापिन या कर्म के प्रति समता का त्याग

2 आसक्ति या कर्म के प्रति तुष्ठा का त्याग

कोड़े की कर्त्तविक वाचिक मानसिक कर्म में कर्त्तृत्व (मैं इस कार्य का कर्त्ता हूँ) का अभाव और कामना का अभाव (निरुद्दहभाव से कर्म करना) यदि रहे तो यह कर्म निष्काम या अनासक्ति योग से सम्पादित किया गया कर्म होता है। यह कर्मबन्धन का साधक नहीं बाधक है। जिस प्रकार भुंजे हुए बीज में कान शक्ति नहीं होती, उसी प्रकार रागद्वेष से रहित कर्म में पुनर्जन्म की बीज तुष्ठा की शक्ति नहीं होती है। इस प्रकार के कर्म को करता हुआ भी मनुष्य अकर्त्ता है क्योंकि इन कर्मों में ज्ञानोन्मादिक शक्ति नहीं होती है।

प्रश्न यह है कि कर्म के लिए तो प्रेरणा की आवश्यकता है?

मनुष्य निष्प्रयोजन कर्म तो नहीं कर सकते प्रयोजनमनुविबन्ध मन्वीऽपि न प्रकर्तते। अर्थात् प्रयोजन की अनुदत्तय करके पन्त से पन्त मनुष्य भी किसी कर्म की सम्पादन में प्रवृत्त नहीं होता। अतः निष्काम या निष्प्रयोजन कर्म तो असम्भव है।

इसका समाधान योगेश्वर श्रीकृष्ण गीता में स्वयं देते हैं।

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वथाः

अहङ्कारविमूढात्मा कर्त्ताहमिति भ्रमते ॥ गीता 3.27

तत्त्ववित्तु यन्नावाहो नृपकर्मविनाशयोः

गुणा गुणेषु वर्तन्त इति ज्ञानं न संप्रजते गीता 3.28

वास्तव में सम्पूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति की गुणों द्वारा किये जाते हैं तो भी जिसका अन्तःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं कर्त्ता हूँ ऐसा मानता है। परन्तु, हे महाबाहो गुणविभाग और कर्मविभाग के सत्य को जानने वाला ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण गुणों में ही बरत रहे हैं। ऐसा समझ कर उनमें आसक्ति नहीं रहता।

प्रकृति त्रिगुणात्मिका है तीन गुण हैं। सत्व रजस और तमस। तीनो प्रकृति के उत्पादन हैं। प्रकृति और त्रिगुण में तादात्म्य है अर्थात् जो प्रकृति है वही है त्रिगुण।

और जो त्रिगुण है वही है प्रकृति। इन गुणों के प्रति कर्ता का भाव रखने वाला व्यक्ति इनके परिणाम के प्रति आसक्ति होता है। यही आसक्ति बीज बनती है जीव के जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधने की। इसका परिणाम है निष्काम कर्मयोग।

4.4 गुणविभाग एवं कर्मविभाग

त्रिगुणान्तरूप भाषा के कार्य रूप पाँच महाभूत और मन बुद्धि अहङ्कार तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पाँच विषय इन सबके समुदाय का नाम गुणविभाग है। अर्थात् ज्ञानी 'पुरुष' मनस्य यह जानता है कि गुणों के कारण ही अन्तःकरण और इन्द्रियाँ का विषय ग्रहण करना आदि कार्य होते हैं। बुद्धि विषय का निरूपण करती है मन, संकल्प विकल्प करता है। ज्ञान सुगता है। चक्षु देखता है इत्यादि सभी कार्य गुणों के द्वारा ही सम्पादित किए जाते हैं।

निष्काम—कामे का अर्थ कुछ लोग कसम कर्मों का त्याग समझते हैं। एव कुछ लोग निश्चित कर्मों के त्याग को ही निष्काम कर्म समझते हैं। जैसे स्त्री पुत्र धन आदि के लिए यज्ञ दान लभ आदि काम्य काम हैं। इनका त्याग ही काम्य-कर्म का त्याग है। एव चोरी झूठ बोलना इत्यादि का त्याग सदाचारपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य है।

विशार किया जाए तो निष्काम-कर्म का सही तात्पर्य है कि साधक कर्म करते हुए भी अकर्ता एवं फल की प्राप्ति के प्रति आशारहित आसक्तिरहित भाव को धारण करे। यही निष्काम कर्म कहलाता है।

यदि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्तकाम्यान्मर्षेण सा।

निशशीर्निमेमो मृषा मुच्यस्य विगच्छमहः। गीता 3.30

संसार के सभी कर्मों में साधक द्वारा जो कर्म ममतारहित, कर्तारहित आसक्तिरहित और सर्वोपरि फलाकांक्षारहित होकर ईश्वर को अर्पित करने की बुद्धि से किया जाता है, वह कर्ताम्य कर्म निष्काम कर्म है।

ब्रह्मण्यर्पणं कर्माणि संन्य संयत्नो करोति यः।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रकिञ्चिन्भसा। गीता 5.10

जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति जो त्याग करके कर्म करता है वह प्राणी जल में कमल के पते की भाँति पाप से लिप्य नहीं होता है।

ईशावास्योपनिषद् में भी कहा गया है कि त्यागपूर्वक उपभोग करो—

यै ईशावास्यमिव सर्वं यादिकंच प्रागर्था पश्यन्।

तेन त्यक्तेन मुजीयते मा गृधः कस्यस्तिष्ठन्म॥ ई ११

अखिल ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी जड़चेतनात्मक जगत है, यह सब ईश्वर से व्याप्त है। उस ईश्वर को भजते हुए त्यागपूर्वक उपभोग करो। उसमें आसक्ति मत हो क्योंकि धन या संसार के सभी भोग्य पदार्थ किसी के भी नहीं हैं।

4.5 कर्म सम्बन्धी दार्शनिक विमर्श

सृष्टि की संरचना में संलग्न विभिन्न दृश्यमान पदार्थों के विषय में अपनी अपनी दृष्टि

से विचार करते हुए विधि

भ्याय एवं वैशेषिक दर्शन में ६ प्रकार के कर्मों का उल्लेख प्राप्त होता है- उत्सृजन, अपसृजन, आसृजन, प्रसारण तथा गमन

योगदर्शन के इस सूत्र में ईश्वर के स्वराज का वर्णन करने के प्रसंग में कर्म का उल्लेख प्राप्त होता है- **कलेककर्मविधाकाशयैरपशमृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः** (योगसूत्र 24)- कलेक कर्म विधाक और आशय इन शब्दों से जो अपशमृष्ट है वह पुरुष विशेष ईश्वर है इस सूत्र में कर्म और विधाक दोनों कर्म से सम्बन्धित हैं। कर्म का अर्थ है निष्काय या सकाश कर्म इसके अतिरिक्त पुण्यदायी शुभ कर्म तथा अपुण्य के जनक अनुप कर्म दोनों का ग्रहण होता है जीवात्मा इस प्रकार के कर्मों से निपट होता है परन्तु परमात्मा इन सबसे परे है वह केवल निष्कल कर्म करता है

विधाक कहते हैं कर्मफल या कर्म के परिणाम को पापकर्म दुखी होता है तो पुण्यकर्म सुखी होता है इस प्रकार की भावना से रहे होता है वह न सुखी होता न दुखी इसके अतिरिक्त उसमें कर्म फल को मोचने से उत्पन्न होने वाले संस्कार नहीं बनते जैसे श्री सकाश कर्म में प्रयुक्त जीवात्मा में बनते हैं

योगदर्शन के इस सूत्र में कर्म और विधाक इनका सम्बन्ध कर्म के निष्कल से है

वेदान्त दर्शन में दो प्रकार से कर्मों का उल्लेख किया गया है उनमें से प्रथम जो है उसके ६ भेद माने गए हैं-

१ काम्यकर्म, २ निषिद्धकर्म, ३ नित्यकर्म, ४ नैमित्तिक ५ प्रायश्चित्त और

६ उपासनाकर्म

4.5.1 काम्य कर्म- काम्यानि स्वर्गादीष्टसाधनानि

स्वर्गादि को उद्देश्य कर किए जाने वाले कर्म को काम्यकर्म कहते हैं अर्थात् किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कर्म को काम्य कर्म कहते हैं जिससे हमारी लौकिक या पारलौकिक इच्छाएँ पूरी होती हैं जैसे- स्वर्ग के साधनाभूत ज्योतिष्टोम यज्ञ आदि

4.5.2 निषिद्ध कर्म- निषिद्धादकन्यकरणे अनिष्टसाधनानि

रास्त्रों ने जिन कर्मों को वर्जित किया है या जो नरकादि बिघ्नों के साधन हैं जिन्हें करने से मनुष्य विनाश की ओर अग्रसर होता है उसे निषिद्ध कर्म कहते हैं उदाहरणार्थ- जीवहत्या इत्यादि

4.5.3 नित्यकर्म- नित्यान्यकरणे प्रत्यवायसाधनानि सन्ध्याय द्वादीनि

जिस कर्म को प्रतिदिन न किए जाने पर दोष लगता है और किए जाने पर कोई प्रत्यक्ष फल भी उत्पन्न नहीं होता है ऐसे कर्म को नित्य कर्म कहते हैं जैसे सन्ध्यायन्त्रन, रत्नान इत्यादि

4.5.4 नैमित्तिककर्म- नैमित्तिकानि पुत्रजन्माद्यनुबन्धीनि ज्योतिष्टोमादीनि

किसी विशेष कारण से किये जाने वाले कर्म को नैमित्तिक कर्म कहते हैं जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ (पुत्रेष्टि यज्ञ), एवं बोज्ज संस्कार आदि

4.5.5 प्रायश्चित्तकर्म प्रायश्चित्तानि पापस्यसाधनानि चान्द्रायणादीनि

प्रतिदिन बहुत से हिंसा कर्म ऐसे हो जाते हैं जिनके बारे में हम जानकारी नहीं रखते हैं। उस हिंसा को दब की निवृत्ति के लिए किये जाने वाले कर्म को 'प्रायश्चित्तकर्म' कहते हैं जैसे- उलू चान्द्रायणव्रत इत्यादि।

4.5.6 उपासनाकर्म- सगुणब्रह्मविषयकमानसव्यापाररूपाणि। शाण्डिल्यविद्यादीनि।

सगुण ब्रह्म के विषय में मानसिक रूप से उपासना करना, शाण्डिल्यविद्या इत्यादि का अनुष्ठान करना उपासना कर्म कहलाता है।

4.6 पुनर्जन्म के कारणभूत कर्म

भारतीय दर्शन के अनुसार साधक के पुनर्जन्म के नियामक कर्मों के तीन भेद हैं-

1. संचित, 2. प्रारब्ध और 3. क्रियमाण

4.6.1 संचितकर्म- अनन्ताकोटिजन्मना बीजमूत सद् यत्कर्मज्जल पूर्वार्जित तिष्ठति तत् संचितकर्म

वे कर्म हैं जो हमने अपने पिछले कई जन्मों में किए हैं पर उनका फल (अच्छा या बुरा दोनों ही) अभी तक हमने नहीं भोगा है और अभी उक्त कर्मों का फल भोगना संभव है उन्हें 'संचित-कर्म' कहते हैं।

4.6.2 प्रारब्धकर्म

हमें शरीरमुत्पत्त्या इह लोके एवं सुखदुःखाविप्रदं यत्कर्म तत्प्रारब्धं भोगेन नष्टं भवति प्रारब्धकर्मणा भोगादेव भय इति। प्रारब्धकर्म वे संचित कर्म हैं जिनमें से शरीर और गोचर के अनुसार कुछ का हमें इस जन्म में शुभ या अशुभ फल भोगना पड़ता है। अच्छा यह गोचर होगा तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल भोगने को मिलता है। यदि अच्छा यह गोचर नहीं है, तो अच्छे कर्मों का भी बुरा फल भोगने को मिलता है।

यहाँ पर प्रारब्ध और पुरुषार्थ को समझना अनिवार्य है। प्रारब्ध या माय्य जो जातक के जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है जबकि पुरुषार्थ जातक जन्म लेने के बाद ही कर सकता है। इससे स्पष्ट है कि जातक का पुरुषार्थ उसके प्रारब्ध या भाग्य की होती से बंधा हुआ है। जैसे आगका जन्म किसी अमीर या गरीब परिवार में हुआ। ये सब प्रारब्ध कर्मों को ही कहते हैं।

4.6.3 क्रियमाणकर्म

क्रियमाण वे कर्म हैं जो व्यक्ति इस जन्म में करता है और उनका फल भी साथ ही साथ भोगता जाता है। यदि कुछ कर्मों का फल इस जीवन में नहीं प्राप्त होता है तो वह संचित कर्म में जमा हो जाता है।

अधिकतर देखा गया है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से तन मन और धन लगाकर एक कार्य को लम्बे समय तक करते रहते हैं। पर उनकी उसका पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता क्योंकि उनकी प्रहृष्टता और गोचर उनके अनुकूल नहीं होते। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस कर्म का कोई फल नहीं है। उस कर्म को संचित कर्मों के फल के अन्तर्गत आता है।

4.7 जीवन्मुक्त की अनधारण

जीवन्मुक्त उस महाविष्णु योगी को कहते हैं जो अपने स्वरूपका अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार करने के अनन्तर अज्ञान एवं उसको समस्त जगत् की संशय विषय आदि के बाधित हो जाने पर जन्म मृत्यु के क्रम के सभी प्रकार के बन्धनों से रहित हो जाता है-

निष्करो हृदयग्रन्थिविषयनो सर्वसंशयाः

जीवनो वास्य कर्माणि तस्मिन्मृष्टे परावरे मुण्डकोपनिषद् 2.2.8

सृष्टि के कार्य और कारणस्वरूप उन परात्पर परब्रह्म पुरुषोत्तम की तत्त्व से जान लेने पर इस जीव के हृदय की अविद्यालय गाँठ खुल जाती है, जिसके कारण उसने अपने जड़ शरीर को ही सत्य मान रखा था, इतना ही नहीं इसको समस्त संशय संशंका कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं अर्थात् वह जीव सभी प्रकार के बन्धनों से सर्वथा मुक्त होकर परमानन्द स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है

उपनिषद्-संभगनम् के तेजोविन्दूपनिषद् में जीवन्मुक्त के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है :-

चिदात्माह परात्माश्च निर्गुणोऽहं परात्पथः

आत्मयात्रेण यत्किञ्चेत्स जीवन्मुक्त उच्यते

वेदव्यातिस्क्रिोऽहं शुद्धचैतन्यमन्यहम् ।

ब्रह्माहमिति सन्वक्ता च जीवन्मुक्त उच्यते

आनन्दमनःरूपोऽस्मि परमानन्दमनोऽस्म्यहम्

यस्य वेदादिकं नास्ति यस्य ब्रह्मोति निरुचयः

परमानन्दपूर्णा च स जीवन्मुक्त उच्यते ॥

यस्य किञ्चिद् न नास्ति विन्मात्रेणावशिष्यते

चैतन्यमात्रो यस्मात्तद्विद्यमानैकस्वरूपवान् ॥ (उ.अ.त.प. उप 4.1-4)

मैं चिदात्मा हूँ मैं परमात्मा हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मैं पर से भी परे हूँ, इस प्रकार से जो मनुष्य केवल आत्मा में ही अवस्थित रहता है, उसको जीवन्मुक्त कहा जाता है

मैं शुद्ध सूक्ष्म एवं कारण इन तीनों शरीरों से विन् हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का चिन्तन जिसके अन्तःकरण में होता रहता है वह जीवन्मुक्त कहलाता है

मैं आनन्द स्वरूप हूँ मैं परमानन्दमन हूँ, ऐसे विचार से जिसका देह आवि से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता और मैं ब्रह्म ही हूँ ऐसा जिसको निश्चय हो चुका हो और जो परमानन्द से पूर्ण हो उसे जीवन्मुक्त कहते हैं। जिसमें किसी भी प्रकार का अहंभाव नहीं है जो केवल विन्मात्र भाव में अवस्थित रहता है जिसको अन्तःकरण में केवल चैतन्य ही रमण करने वाला रहे वह विन्मात्रस्वरूप माना साक्षात् जीवन्मुक्त कहलता है

न मे फलं न मे देशो न मे वस्तु न मे मतिः

न मे ज्ञानं न मे सन्ध्या न मे देव न मे स्थलम्

न मे तीर्थ न मे सेव न मे ज्ञान न मे धर्म ।

न मे कथो न मे अन्य न मे वाक्य न मे रतिः

न मे पुण्य न मे पाप न मे कार्य न मे शुभम्

न मे जीव इति स्वात्म न मे विविधजगत्प्रथम

न मे मोक्षो न मे द्वैत न मे वेदो न मे विधिः

न मेऽन्तिक न मे दूरं न मे बोधो न मे रक्षः (उस तेज उा ४. २-१३)

जिस साधक को भेती प्रकार से यह ज्ञात हो जाता है कि काल मेरा नहीं है देश मेरा नहीं है, वस्तु मेरी नहीं है बुद्धि मेरी नहीं है, स्थान मेरा नहीं, सन्ध्या मेरी नहीं वैश्व मेरा नहीं स्थल मेरा नहीं है मेरा तीर्थ नहीं मेरी सेवा नहीं मेरा ज्ञान नहीं, मेरा स्थान नहीं, मेरा वाक्य नहीं मेरा जन्म नहीं, मेरा वाक्य नहीं, मेरा सुख नहीं है मेरा पुण्य नहीं मेरा पाप नहीं मेरा कार्य नहीं मेरा शुभ नहीं मेरा जीव नहीं मैं स्वयं आत्मा हूँ, ये तीनों जगत् मे मेरा कुछ भी नहीं है मेरा मोक्ष नहीं है द्वैत मेरा नहीं है वेद मेरा नहीं विधि मेरी नहीं, मेरे लिए कोई नजदीकी या दूरी भी नहीं है मेरा कोई ज्ञान नहीं मेरा कोई एकात्म नहीं है बली साधक जीवन्मुक्त कहलाता है

योगवासिष्ठ में महर्षि ज्ञानीकि ने मुनि भरद्वाज द्वारा जीवन्मुक्त के स्वरूप की जिज्ञासा करने पर उनको जीवन्मुक्त के स्वरूप से परिचित कराते हुए कहा-

वासना को प्रकार की बतलाह गई है एक बृद्ध वासना और दूसरी मलिन वासना मलिन वासना जन्म की हेतुभूत है उसके द्वारा जीव जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता है इसके विपरीत शुद्ध वासना जन्म का नाश कराने वाली मोक्ष की साधिका है विद्वानों ने मलिन वासना को पुनर्जन्म की प्राप्ति कराने वाली बताया है अज्ञान ही उसकी कर्तव्य आकृति है तथा वह बड़े हुए अहंकार से सुशोभित होती है जो मुने हुए बीज के समान पुनर्जन्म रूपी अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति को त्याग कर केवल शरीर धारण मात्र के लिए स्थित रहती है वह वासना शुद्ध नहीं होती है जो लोग बृद्ध वासना से युक्त हैं वे फिर जन्म रूप अन्ध के भाग्य नहीं होते जानने योग्य परमात्मा को तत्त्व को जानने वाले वे परम बुद्धिमान पुरुष जीवन्मुक्त कहलाते हैं

भगवत्पाद शंकराचार्य उपनिषद्भाष्य में जीवन्मुक्त के लक्षण को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं

सुकृतवज्राप्रति यो न पर्यति द्वयं च वह्यन्नापि बाह्यत्वतः

तथा च तूर्ध्वनपि निश्चिद्यथ यः स आत्मविन्नान्य इतीह निश्चयः ५

जीवन्मुक्त की अवस्था में साधक द्वारा यद्यपि अपने शरीर को चारण किया जाता है परन्तु देह धारण करते हुए भी वह साधक वास्तव में देह के अनिर्माण का परिणाम कर देता है वह सभी प्रकार के सांसारिक विरोधों और द्वन्द्वों से मुक्त हो जाता है उसने लिए शत्रु-मित्र, मानापमान लाभ-हानि सुख-दुःखादि भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता वह इनसे प्रभावित नहीं होता सामान्य लोगों के व्यवहार से विलक्षण होता है इसका व्यवहार

शंकराचार्य जी के अनुसार धर्म-नियमों के अनुष्ठान द्वारा वह शुभ अनुभूति कर्मों का परिणाम कर शुभ कर्मों में प्रवृत्त रहता है अष्टांगयोग का अनुष्ठान साधक के लिए पुण्य संभव का कार्य करता है शुभ कर्मों के प्रति प्रवृत्ति उसको महान साक्षात्कार का

माने प्रशस्त करती है। वह सात्विक प्रारम्भ करने फलों को भोगने तक ही शरीर चारण करता है। प्रारम्भ करने के समाप्त हो जाने पर उसका देहावसान हो जाता है। ऐसा साधक पूर्णकाम, आप्तकाम निष्काम हो जाता है। अन्ततः सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होने पर वह ब्रह्म ही बन जाता है।

श्रीमदध्यायदर्शीता में अग्नि द्वारा ईंधन को भस्मशाय करने का उदाहरण देते हुए ज्ञान रूपी अग्नि से साधक के भौतिक कर्षों को जला दिया जाता है। ऐसा साधक समस्त कर्मफल से हटकर जीवन्मुक्त की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा-

यथैधासि सधित्वाग्निर्भस्मसात् कुक्कुटेर्जुन

प्रज्वाग्निरसर्वकर्माणि भस्मसात् कुर्वते तथा 4.37।

इस प्रकार जीवन्मुक्त की अवस्था में साधक समस्त कर्मबन्धनों से मुक्त होकर प्रारम्भ मात्र के भोग के लिए जीवित रहता है। परन्तु अनासक्त मन से कर्म करते हुए इससे उसके पुनर्जन्म के संस्कार की समाप्ति हो जाती है।

4.8 विदेहमुक्त की अवधारणा

विदेहमुक्त जानने के पूर्व में 'कारणशरीर सूक्ष्मशरीर एवं स्थूलशरीर' को जानना अत्यावश्यक है। इन तीन शरीरों का निरूपण आचार्य सदानन्द प्रणीत वैदान्तदर्शन के 'वेदान्तसार' नामक ग्रन्थ में प्राप्ता होता है।

4.8.1 स्थूलशरीर

पञ्चकौशिक (तपोर-मांस-स्नायु-शुक्र-आस्थि-मज्जा) तत्त्वों से निर्मित शरीर को स्थूलशरीर कहते हैं।

4.8.2 सूक्ष्मशरीर- सूक्ष्मशरीराणि सप्तदशायययानि लिंगशरीराणि।

अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रियपञ्चक बुद्धिमनसी कर्मेन्द्रियपञ्चक
वायुपञ्चकं धृति

पञ्च ज्ञानेन्द्रियो- चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, त्वक्, नासिका, पञ्च कर्मेन्द्रियो- वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, पञ्च वायु- प्राण अपान समान उदान व्यान बुद्धि एवं मन ये सप्तदश अवयव सूक्ष्मशरीर के हैं। इस सूक्ष्मशरीर को द्वारा ही स्थूलशरीर की उत्पत्ति होती है।

इसी तथ्य को साध्यकारिका में आचार्य ईश्वरकृष्ण ने इस प्रकार प्रतिपादित किया है-

चित्तं यथाशयमृते स्थाप्याविधौ चित्तं यथा छाया

रादृष्टेन विरोधेन तिष्ठति निराशयं लिंगं। सांख्यकारिका 4

किस प्रकार आशय को बिना चित्त का, वृक्ष आदि के बिना छाया का रहना संवेधा असम्भव है। वसी प्रकार सूक्ष्मशरीरों के बिना बुद्धि आदि त्रयोदश प्रकार की इन्द्रियों (पञ्च ज्ञानेन्द्रिय पञ्च कर्मेन्द्रिय मन बुद्धि और अहंकार) का निराशय होकर रहना नितान्त अशक्य है। क्योंकि इन त्रयोदशों का आशय एकमान सूक्ष्मशरीर ही है। अतः सूक्ष्मशरीर अत्यधिक आवश्यक है।

‘आहारादिकापरात्प्राक्कारणशरीरं’ इस में स्मृतसूक्ष्मशरीरप्रवंचकत्वस्यापिनिमित्तं बोध्याते-
आहारादिक मोह इत्यादि वासनाओं से लिपट होने के कारण इसको कारणशरीर कहते
हैं इसी में स्मृत और सूक्ष्म दोनों शरीरों का उपरम होने से यह स्मृत और सूक्ष्म
शरीरों के प्रपंच (सृष्टि) का लय-स्थान भी कहलाता है

वासना इत्यादि एवं प्रारब्धकर्मा का मोह करने के पश्चात् जो जीवन्मुक्त व्यक्ति है वह
इन तीनों शरीरों का अतिक्रमण करके सदा सर्वदा के लिए विरकालपर्यन्त ब्रह्मस्वरूप
में अवस्थित हो जाता है उसी को विदेहमुक्ति कहते हैं

जीवन्मुक्ति के पश्चात् (देहान्त हो जाने पर) विदेहमुक्ति होती है देह में अनात्मबुद्धि
होने से विदेह अवस्था की प्राप्ति होती है ऐसा यदि कहे तो जीवन्मुक्ति और
‘विदेहमुक्ति’ इन दोनों के मध्य कोई विशेषता नहीं रह जाएगी

देह का विस्मरण हो जाना ही विदेह की विशेषता मानी जाय तो वह अर्धगाद की
प्रतीति है क्योंकि विवेकता की प्रत्यक्ष प्रतीति नहीं होती श्रीरामगीता में श्रीहनुमान जो
का प्रत्युत्तर देते हुए श्रीराम जी कहते हैं-

प्रारब्धकार्यपूरीमिन्देहं सत्यपि मारुते
विदेहमुक्त एवासी येन देहोऽत्र विस्मृतः । (श्रीरामगीता, विदेहमुक्ति- 8 श्लोक)

अत्यन्तदेहपाशे तत्प्रतिद्विरविचारतः
बन्धमोक्षविदूस्तस्य विरूपस्येव वस्तुनः ।

सरूपनष्टचित्तानुरक्षणमाकार इतिमान
जीवन्मुक्त इति प्रोक्तास्सर्वमिध्यातपनिश्चयात् ॥

अरूपनष्टचित्तानुरक्षणमात्ममान
विदेहमुक्तस्सम्प्रोक्तः सर्वविस्मृतिमन्वतः (श्रीरामगीता विदेहमुक्ति- 10-12)

हे गुरुपुत्र प्रारब्ध कर्मस्वरूप इस देह के रहते जिसको देह का विस्मरण हो जाता है
वह विदेहमुक्त ही है बन्ध-मोक्ष से परे स्थित रूप-रूप-वस्तु के समान देह के
अत्यन्त रूप से नाश होने पर जो विदेहमुक्ति की प्रसिद्धि है वह विचार पूर्वक की गयी
नहीं मानी जा सकती

जिसने सरूप अर्थात् शरीर का भान रहते हुए अपने चित्त और प्राणों की चंचलता को
निरुद्ध कर दिया है जिसकी युक्ति अक्षय्यमाकार है जिसके लिए सब कुछ मिथ्या है
ऐसा निश्चय हो जाने के कारण वह आत्मक जीवन्मुक्त कहा गया है

इसके अतिरिक्त जिसने अरूप अर्थात् शरीर के भान से रहित होकर चित्त और प्राणों
की चंचलता को निरुद्ध कर दिया हो, वह विदेहमुक्त होता है

विदेहमुक्त के अन्य लक्षण हैं-

विदेहमुक्तपतीतान्तां देहपातोगमोदम्भाम
भावस्यापि विद्वि मुक्तिमन्मवाङ्मनसगोचरम्

अस्य चर्माश्रमायाः सुपाहस्तस्यपुष्पमल
गलितस्वयमेवात्र विदेहो मुक्त एव सः ।

सज्जनैः पूजितैः केहे दुर्जनैः पीडितैऽपि वा
सुखदुःखे न कस्तोत्सवे विदेहो मुक्त एव सः

(श्रीरामगीता विदेहमुक्ति- 4-15)

विदेहमुक्ति से परे जो मुक्ति देहान्त के पश्चात् उत्पन्न होती है, वह कोई अवस्था नहीं कही जा सकती, क्योंकि वह वाणी और मन से अर्गोचर है। सोते हुए मनुष्य के हाथ में पुष्प के समान जिसको बने एवं आश्रम के आचार एवं आत्मकर्मता इत्यादि घूट जाते हैं, वही विदेहमुक्त है। जिसको सज्जनों के द्वारा देहभजन होने पर सुख नहीं होता और दुर्जनों के द्वारा देह को पीड़ा देने पर दुःख नहीं होता है वही विदेहमुक्त है। अर्थात् सुख एवं दुःख इन दोनों परिस्थितियों में जो समान आचरण एवं व्यवहार करता है, वही विदेहमुक्त है।

श्रीमद्विश्वामित्रगीता में विदेहमुक्त के स्वरूप को इस प्रकार प्रतिपादित किया गया है-

सुखदुःखे समे कृत्वा समालाभी जगज्जयी । (श्रीमद्भगवद्गीता)

तेजविन्दूपनिषद् में विदेहमुक्त के स्वरूप की इस प्रकार प्रतिपादन किया गया है-

ब्रह्मभूतः प्रशान्तात्मा ब्रह्मानन्दमयः सुखी
स्वस्त्वभूतो भक्तमीनो विदेहो मुक्त एव सः ।

सर्वात्मैः समकपालो शुद्धात्मा त्वदनुत्थितः
एकवर्जित एकाला सर्वात्मा स्वात्मभावकः ।

अन्वात्मा सत्किन्नात्माहं तूष्णीमात्मस्वरूपमानः ॥

मानन्दत्मा प्रियो ह्यारमा मोक्षारमा बन्धवर्जितः

ब्रह्मैवाहं विदेवाहमेव वाऽपि न विन्द्यते (तेजविन्दूपनिषत् 4.33-36)

जो ब्रह्मरूप हो गया हो अत्यन्त शान्त मनवाला हो ब्रह्मानन्दमय होते हुए जो सुखी निर्मल ब्रह्म पौनव्रती हो, वह विदेहमुक्त ही है। जो सबका आत्मरूप हो समान रूप सभी के प्रति रखता हो, मैं शुद्धात्मा हूँ, इस प्रकार से सत्त्वान प्राप्त करने वाला हो, वह विदेहमुक्त ही है। एक संख्या से रहित होते हुए भी एकस्वरूप हो सर्वस्वरूप हो आत्माराम हो वह अजन्मा अमर अमर्य है जो आत्मा को ही लक्ष्य में रखे हुए हो और स्वयं को उसी का स्वरूप मानता हो, जो आत्मस्वभावस्थ हो, जो आनन्दस्वरूप हो, प्रिय आत्मा मोक्षात्मा हो बन्धन से मुक्त हो वह विदेहमुक्त साधक होता है। इसके द्वारा मैं ब्रह्म ही हूँ, मैं विदूष ही हूँ, ऐसा विचार तक नहीं किया जाता (विचार भी छोड़ दिया जाता) है जो इस तरह विन्मात्र में ही अवस्थित रहता है वह विदेहमुक्त ही है।

विदेहमुक्त और जीवन्मुक्त दोनों की प्रकृति के साधकों में समानता पायी जाती है। विदेहमुक्त की अवस्था में जरीरत्याग की सम्भावना बनी रहती है। पुनर्जन्म का बन्धन दोनों में ही समाप्त हो जाता है।

4.9 सारांश

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदायों में निहित कर्मविषयका अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके भेद-प्रभेदों को विभिन्न दृष्टियों से विचार किया गया है। सत्काम और निष्काम के अतिरिक्त निम्न नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना इन कर्मों के प्रकारों का विवेचन किया गया है। काम्य और निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर उन कर्मों का अनुष्ठान करने से साधक के अन्तःकरण की शुद्धि होती है। मनुष्य के पुनर्जन्म का कारण बनते हैं विविध कर्म। संश्लिष्ट, प्रारम्भ और विषमभाग जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त साधक की दो प्रधान अवस्थाएँ हैं। इनमें से जीवन्मुक्त अवस्था में साधक ब्रह्मसाक्षात्कार के अनन्तर आसक्ति रहित होकर कर्मों को सम्पादित करता है। परन्तु तभी तक जब तक की उसके प्रारम्भ कर्मों का विनाश नहीं हो जाता। उस अवस्था में किए जाने वाले कर्म आसक्ति सम्पन्न हो जाने पर जन्म मृत्यु को बन्धन के कारण नहीं बनाते। विदेहमुक्त साधक में शरीर त्याग का परिणाम उपस्थित होता है। दोनों ही प्रकार में साधकों के स्वरूप में लगभग समानता होती है।

4.10 पारिभाषिक शब्दावली

सकाम- किसी कामना विशेष से युक्त होने।

निष्काम- सभी प्रकार की कामनाओं से रहित।

आसक्ति- सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण या उनको पाने की चाह।

संचित कर्म- पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का संवय।

गुण विभाग- सत्त्व, रजस तथा तमस इन त्रिगुणों का समुदाय।

पंचमहाभूत- वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश।

जीवन्मुक्त- जीवित रहते हुए मुक्त। आसक्ति रहित हो कर्म करने वाला साधक।

विपाक- आसक्ति युक्त होकर सम्पादित किए जाने वाले कर्मों का परिणाम होती है।

4.11 सन्दर्भग्रन्थ सूची

- श्रीमद्भगवद्गीता शाङ्करभाष्य हिन्दी अनुवाद संश्लिष्ट गीता प्रेस, गोरखपुर
- श्वेताश्वेतरोपनिषद्, गीता प्रेस, गोरखपुर
- ईशावास्योपनिषद्, गीता प्रेस, गोरखपुर
- मुह्यारण्यकोपनिषद्, गीता प्रेस, गोरखपुर शाङ्करभाष्यसहित
- मनुस्मृति, स. प. हरणाविन्द शास्त्री चौखम्भा कृष्णदास अकादमी वाराणसी
- योगवासिष्ठ, वाल्मीकि सप्त श्रीकृष्णपन्त शास्त्री अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, वाराणसी 221003 स.
- कठोपनिषद्, गीता प्रेस, गोरखपुर
- नैकाम्यसिद्धि, सुरेश्वराचार्य, स. श्रीकृष्णपन्तशास्त्री, अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय काशी स. 221007

- योगगूज वर्जन हिन्दी व्याख्या संहिता, गीता प्रेस, गोरखपुर
- पातंजलयोगभूज तत्त्वयेशारवी तीका संश्लिख व्यासनाथ यक्त व्याख्याकार सम्पादक अनुवादक रामशंकर भट्टाचार्य भारतीय विद्या प्रकाशन, पंचगंगा घाट, वाराणसी
- वेदान्तसार शक्तिवाध्यायबोधिनीटीका चौखम्बासंस्कृतपुस्तकालय
- मुण्डकोपनिषद्, गीता प्रेस, गोरखपुर

3.12 बोधप्रश्न

भारतीय दर्शन में निरूपित कर्मविषयक अवधारणा को स्पष्ट कीजिए⁴

- 2 कर्म के स्रोतों को सुस्पष्ट कीजिए।
- 3 सकल कर्म किसे कहा जाता है
- 4 गुण-विभाग एवं कर्म-विभाग के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए क्यों?
- 5 जीवन्मुक्त विषयक अवधारणा को सुस्पष्ट कीजिए?
- 6 प्रायश्च कर्म क्या हैं? स्पष्ट कीजिए
- 7 क्रियमाण कर्म से क्या तात्पर्य है?
- 8 काम्यकर्म को सुस्पष्ट रूप से निरूपण करो।
- 9 विदेहमुक्त के स्वरूप का प्रतिपादन कीजिए

इकाई 5 जड़भरत भरित

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5 प्रस्तावना

5.1 जड़ भरत की संक्षिप्त कथा

5.2 चन्द्रचूषण ने महाराज भरत जी का ब्रह्मण मुल में धन्य तथा चरमाली से ज्ञान

5.2.2 महाराज भरत तथा राजा चक्राण पर संभाषण

5.2.3 भरत जी का धन्य ब्रह्मण की उपदेश

5.3 कथा का नैतिक पक्ष

5.4 सारांश

5.6 पारिभाषिक शब्दावली

5.7 सन्दर्भग्रन्थ

5.8 मंथन प्रश्न

5.0 उद्देश्य

इस इकाई में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत के पुत्र बनने की कथा के साथ मनुष्य के कर्म एवं उससे विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा की गई है। इस इकाई की अध्ययन के बाद आप-

- राजा जड़भरत के कथानक को जान सकेंगे
- कथा के माध्यम से कर्म सिद्धांत सम्बन्धी बोध प्राप्त कर सकेंगे
- कर्म सिद्धांत के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण कर सकेंगे
- जड़भरत की कथानक से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे

5.1 प्रस्तावना

पुत्र की इकाईओं में आप कर्म सिद्धांत से जुड़े विभिन्न पक्षों पर विचार कर चुके हैं। इस इकाई में आप एक कथा के माध्यम से यह समझेंगे कि यदि किसी विशेष पीछ के प्रति आपकी गहरी सासंकित या मोह हो गया तो वह आपका पीछ अगले जन्म तक नहीं छोड़ेगा। कथा अस्त्राष्ट भारत की चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि भरत के तीन जन्मों की है जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। राजा भरत के पिता ने जन्म लभे राजकाज सौंपा तो इस उद्देश्य से सौंपा कि सम्पूर्ण पृथ्वी पर एक समान शासन व्यवस्था रहेगी राजा-प्रजा में सामन्तव्य रहेगा। समाज का प्रत्येक व्यक्ति सदाचारी रहते हुए मंगवद आराधना में लीन होकर अपना जीवन पूर्ण करेगा। लेकिन कुछ ही समय बाद राजा भरत को राज्य से मांसमंग हो गया। उन्होंने वैश्विक सम्पत्ति को निगमानुसार अपने पुत्रों में बांटा और सम्पूर्ण राज्य तथा वैभव छोड़कर गंडकी नदी पर स्थित हरिहर आश्रम जाकर रहने लगे। राजा भरत अब अपना अध्यात्मिक जीवन प्रारम्भ करते हैं। वे नियमपूर्वक नदी स्नान, व्रत, पूजा आदि करने लगे। लेकिन अध्यात्मिक एकादिन नदी में स्नान करते हुए उनका सामना एक मुग शावक से होता है।

जिनके नाम में के इस प्रकार उलझ जाते हैं कि उससे मुक्त नहीं हो पाते तथा पुनर्जन्म में वे लगातारक के रूप में जन्म लेते हैं इस घटना को वे एक अपरक के रूप में देखते हैं जिनकी आधिकारिक ई गैड की निकलने में उन्हें तीन जन्म लेने पड़े ७ कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपना अन्तर्मुख के द्वारा मर्त्य के तिरस्कार करके स्वर्ग को त्याग तथा काम क्रोधादि छुट नशुद्ध को तथा सारे अन्धकारों को नहीं जान लेता और जब तक वह अन्ध की चपचपितकृप मन को सारे संसार के दुःख का भोज नहीं समझ लेता तब तक वह संसार में तसी तरह घल्लाता रहता है क्योंकि यह चित्त उसी मोह, रोग, दुःख, लोभ और वैरा आदि बन्धन से बंधे रहता है तथा उसकी क्षमता को बचाता रहता है

6.2 अरु भरत की संक्षिप्त कथा

इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम राजा बने स्वर्गाभु मनु जिनोंने सारा दीप जगज्जन्म हास्यही, कुतः, क्रोध, ताड एवं पुष्कर को विधाय किया राजा श्रीप में राजा अर्धक अर्धक जम्बू द्वीप पर रहती थी जा भारतीय परिवेश से जुड़ा है इसीलिए भारतीय संदर्भ में जम्बू द्वीप का उल्लेख किया जाता है मनु के पुत्र हुए राजा प्रियव्रत प्रियव्रत से पुत्र हुए अग्नीष, अग्नीष के पुत्र से नाभि जिन्हें अजनाम भी कहा जाता है तथा त्रिनके नाम पर हुए भारगर्भ का पुत्र नाम अजनामवर्ष या अजनामसवर्ष था राजा नाभि के पुत्र थे अक्षयदेव अक्षयर्षी से अक्षयदेव अपने पिता के समान पुत्री से उन्होंने अपने देश अध्यात्मप्रणय को ही धर्मसुखी मानकर लोकसंग्रहाद्ये कुछ दिनों तक गुरुकुल में रहे तदनन्तर गुरुदक्षिण देकर और गुरुदेव की आज्ञा पाकर गुरुर्षी की धर्मवर्ण की शिक्षा देने के निमित्त इन्हें के द्वारा ही दुर्द असकी कन्या जयन्ती के साथ विवाह करके वैदिक और स्मरण दोनों ही प्रकार के कर्मों का आचरण करते हुए उन्होंने जयन्ती से अपने ही सपुत्र दुष्कीन की पुत्र पैदा किया जन्म महायोगी भरा जो सदा बड़े तथा बड़े ही गुणी थे जो जन्म पिता के अत्यंत प्रिय थे महाशय भरा की नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा अनेक स्थानों पर द्रव्यो एवं वरा के नाम पर इस देश का नाम भारगवर्ष हुआ वह भी संदर्भ प्राप्त होता है जिसकी प्रामाणिकता सर्वज्ञ है जन्मप्रति प्रतिगर्भान् मर्त्यप्रकृत तथा कर्मज पुत्री की रक्षा में सदा भरत जी की धर्म पर ही राज्यधर्मिक के सर्वोच्च धर्म अक्षयदेव पर पुत्री की रक्षा के लिए तथा वैशम्पय का जन्म देते हुए दिगम्बर दत्ति के अनुमान कीश छोले हुए वैशम्पय नाम के ब्रह्मर्षी देश के बाहर गये हुए कुछ समय बाद पिता की आज्ञानुसार भरत जी ने मित्ररूप की कन्या पद्मजनी के साथ विवाह किया जिनकी गम्भीर से प्रथम पौत्रजनी वाँद पुत्र पैदा हुए जो चित्कुल पिता की तरह थे उनकी नाम थे सुगर्भ, लोभमल, सुदर्शन, अवर्ण तथा भूमर्कट सभी शहरों के मन्त्र महाराज भरत स्वयं धर्म अर्ध के धर्मों के दित्त की सदा स्थित रहकर बड़े ही वास्तव्य भाव से अपनी पुत्र का पालन करने लगे समय समय पर मोता अपना ही उदात्ताता तथा ब्रह्मा इन चार आदिजों द्वारा कराए जाने वाले अग्नि होत्र पूर्णमस चातुर्मास्य सोमयाम अर्ध का पजन करते हुए लगभग दस हजार वर्ष के बाद अपने वंशजों की समष्टि सम्पूर्ण के महाराज भरत ने भी अपनी मोगी हुए वैदिक सम्प्रति की धर्मधर्मिक से वास्तव्य अपने पुत्रों को सीप दिया तथा स्वयं अपना सर्वसम्पत्तिपूर्ण भवन त्यागकर पुत्रवर्धन अर्थात् कर्मिर क्षेत्र को चले गए जहाँ भगवान् कृष्ण अपने मन्त्रों के वास्तव्यवशा निवास करते हैं तथा जहाँ गण्डकी नाम की शक्तिशाली महाकार वास्तव्य की शिलाओं से अर्धधर्म के अर्धधर्म की सर्वज्ञाभाव से पवित्र करती रहती है

एक बार राजा भरत महर्षी गुरुकी से स्नान करके जिन वैदिक तथा अन्ध

आश्चर्यकर्मियों से निवृत्त होकर अविश्व का ज्ञान करने हुए काशी सम्म सन्म एक जन्म के भीतर ही बैठे थे अतएव एक इतिहास आस के व्याकुल हो जलाशय के पास आती है एक ऊँची जल धी ही रही थी कि एक सिंह को मारकर जलाशय के नीचे में गड़ी करीब चौकिल बाँध की छड़ी परभी अर्धतल अवस्थित रूप में परसता नहीं के दूसरी ओर उछली लेकिन एक कदम इतिहास गम्यता थी वह जैसे ही उछली शरीर के भार वय एक झटके के कारण उसका गले जिसका गगन तब योनिद्वार के निकलकर नदी के प्रवाह में जा गिरा कृष्णसार तथा अपने मुण्ड से बिछड़ी हुई मुगी गर्भसंय के कल्प पूर्ण तरह तक गई थी लेकिन उसने हार नहीं मानी और के वय में उसने एक बार पुन छलांग लगाई और एक पर्वत की गुफा में गिर कर भर गई वय पूरी घटना देख राखी सराव अत्यंत इतिहास हो गए नदी के प्रवाह में बहते हुए उस रीत हीन तब गलदीन बच्चों को अपने आश्रम में रखा जाए भारत की का प्रेम मुगशाहक पर निरन्तर बढ़ने लगा है निरन्तर उसकी देखरेख रखने पीने का प्रबंध आली हिंसक जन्मदारी के उसकी रक्षा करे है धर्मक बढ़ने लगे स्थिति यह होन लगे की इस अवस्था के कारण उनका यम नियम तब पूजा आदि की प्रभावित हो बिना नहीं रह सता वे दिनचर्या बस यही सोच रहे थे कि अनेक यह बीसे खेद की बात है कि इस अवस्था में मुगशाहक को कालवक के देन ने अपन समूह मुहम्मद और कंधा से दूर करके मेरी शरण में ला पहुँचाए है यह मुहम्मद ही अपना माता-पिता कोह जति बन्य तथा अपन मुहम्मद के वय सम्बन्धन मेरी शरण में आ था है मेरे सिवा यह और किसी के लक्ष्य नहीं सम्प्राप्त इसका मुहम्मद बड़ा विश्वास है आत इस अर्धतल मुगशाहक का सावधानी पूर्वक माली-माली परत-पेचक करना सरा परम कर्तव्य है कहते हैं कि जन्म स्वभाव तथा दोन दुरिद्वारों के रहक पदजन ऐसे शरणगत प्रविष्टों की रक्षा के नि अपन बड़े-बड़े सभाके को भी त्याग दिए करते हैं ठीक इसी प्रकार राखी सरा ने जगदी विवेक व्यवसायों और नियमों को अनदेखा कर सभी स्वर्गी के त्यागकार स्वयं को उस मुगशाहक का समीप कर दिया

अतएव फिर उस मुगशाहक के व्यवहार ही कर ईश्वर की दिया कि ईश्वर के क्रियान्वित तब को भी जन्मदारी में यह एकको विना नहीं रह पाते कुछ पत्र, कुछ पत्र जन्म आदि जो कुछ की ऐसे जन्म हो भारत की उस मुगशाहक को साथ लेकर ही जाने थे राख कहते हुए वे उसी कंधी रीत में जा लगे तो कभी कहें वे बिना लगे यह सब करते हुए महाराज भारत परम आर्जित होते थे कभी-कभी उनके वेस और स्वभावित होकर उनके लक्ष्य प्रवाल कायल करते हुए कहें जन्म थे पुन तेरी अपन तरह से कल्याण को कुछ दिनों के बाद सफा का एक दि वह मुगशाहक कही चला गया काशी देर तक जब वह चर्च दिछाई नहीं पडा तो बहुत परेशान हो उठे फिर स्नेहन लगे कि क्या वह फिर लौट कर आरगा क्या मैं तसको फिर अपने आश्रम के उपवन में संग्राम की रूप से दुरिद्वार रहते तथा कुशलपूर्वक हरी दूक बरते वय गरीबों के मन में लया अकार के दुर्वचार मान लें कहीं एस ली नहीं हुआ कि कंड भेड़िया, कुल एा जंगली जानवर उसे खा गया हो भारत की उसकी बाल सुलभ इच्छाओं बचलता आदि को पाद कर निरन्तर देखी हो रह थे और कह रह थे कि जब कभी कल्याण पर रही हवन सागरी के दृष्टि करने ला जन्म और वे तसे डर देंगे तो वह अतिशय गम्भीर होकर तत्काल अपनी भारी बचलता लें कर किसी आधि कुमार की अर्धतल अपनी सब इच्छाओं का उपर करके मुगशाहक में पास बैठ जा ल या अवश्यक स-द्वार में मुग का इवकव देखकर सरा की उसे अपना ही खाया हुआ पत्र समझकर कहने लगे कि जिसकी बाल सिंह के दर के बन गई थी उस दोन मुगशाहक अपने आश्रम से भटक वंसकर क्या वे दीनवन्तल बन्धवों दयावश उसकी

रखा कर रहे हैं? फिर चन्द्रमा की इच्छित किरणों से आनंदित होकर बोलते: अपने पुत्रों के विद्या-जनित दुःखमय दातानल द्वारा हृदयकमल के दग्ध हो जाने से जिसने मुझे कुमार के आश्रय लिया था उसे मुझको क्या है अपनी इच्छित भावना, कोई मयी और बदल नहीं है स्वरूप अतमयी किरणों से शांति पहुँचा रहे हैं इस प्रकार तब महाशयक को बादकाल लगभग आश्रयाना छोड़ चुके परम तपस्वी राजा मरण महाशयक करी अपने प्रत्यक्ष कर्म के कारण ही माधवदाशमन स्वरूप कर्म जब लोग वहाँ से बच निकले हुए

वे जाना प्रकार के विपत्तियों को घसीमते इस प्रकार यह बच निकले हुए कि अपना आत्मस्वरूप ही भुल गए तथा जड़गत हो गए उनकी बुद्धि लगभग क्षीय हो गई और फिर एक ब्रह्म भी समझ आया जब प्रबल वेगवान काल तनकें पास आ पहुँचा उस समय भी भरत जी ने अपने राष्ट्रीय ब्रह्म पुत्र के समान हाँक करन बात उस युग की देखते देखते उसी में आसक्तचित्त होकर अपना शरीर त्याग दिया पुनर्जन्म हुआ तो महाशयक पाया फिर भी पूर्वजन्म की स्मृति नष्ट नहीं हो पाई अतः इस संज्ञे से ही पूर्वजन्म की स्मृति को प्राप्त कर बहुत पछताते हुए इस तरह कहने लगे अहाँ बड़े दुःख की बात है कि मैं अपनी पुत्रियों की भावना को कुछ तो भूल गया हूँ मैंने सब प्रकार की अन्यायित त्यागकर एक धर्मव्रत बन को अभय लेकर आत्मज्ञान प्राप्त किया अपना पितृ भगवान् वासुदेव के धर्मव्रत मनन आशयन तथा स्मरण में लगाए लेकिन दुःख मुझ मूर्ख का मन देव दत्त एक महाशयक के संग से बच हो गया इस प्रकार दैर्घ्य भाव को विषम हुए उस महाशयक करी करत जी ने अपनी इस संज्ञे से मुक्ति हेतु बहुत धर्म के परिश्रम किया तथा पुनर्जन्म या हर्षहरण करके अपने अपने तथा बड़े बड़े बड़े कोत की प्रतीक्षा करने लगे अकाल विचरते हुए सुखी बने आकाश, हरी घास और झाड़ियों को खोजे हुए वह युगसंज्ञे से स्वयं की बात जोड़ते हुए अतः मैं उसी लीध आशीत गण्डको नदी के तट में सींग हुआ अपना शरीर त्याग दिया

5.2.1 जन्मान्तर में महाराज सरत जी का बाह्यजन कुल में जन्म तथा मदकाली से रक्षण

पुनर्जन्म में लज्जित फल के जन्म आश्रयगत में जन्म हुए अत्यंत स्वाध्यायी संतोषी विद्वान्मूल्य आत्मज्ञानी तथा प्रसन्नता आदि गुणों से युक्त एक श्रेष्ठ ब्रह्मण के घर में हुआ बाह्यजन कुल में जन्म लेकर ही पूर्वजन्म के वृत्तान्तों का स्मरण होने के कारण भरत जी भगवद् भक्ति में बहाना न पड़ जाय इस घर से परिचरित जनकों से दूर रहने लगे तथा भगवान् का स्मरण ही हृदय में धारण कर स्वातंत्र्य रूप से विचरने लगे इस कारण वे लोगों की दृष्टि में स्वयं की अत्यंत पावल तथा अपने बहरे की रूप में प्रकट हो रहे थे फिर भी उस बाह्यजन के पुत्र स्नेह से अभिभूत हो वास्तविक विधि से चण्डनवन संस्कार किया सम्य है पुत्र पितृ से चण्डन ग्रहण करने इस वास्तव की अज्ञानता से उससे अपेक्षा न रहते हुए ही शीघ्र आचमन अति कुम्भी तथा पिदमों की शिक्षा दी लेकिन भरत जी ने अपने पितृ संयत हो ली के दिष्ट सभी उपदेशों की विरुद्ध आचरण करने लगे स्थिति यह हुई कि वेदव्याकरण को भिन्न पितृ द्वारा लिखे गए सारे प्रवास निष्पन्न हो गए पितृ आत्म भास से प्रसन्न कर आश्रय तक व्याहृति प्रवास तथा शिरो मंत्र सहित विपदा रात्रिजी का निरन्तर अध्ययन कराते हुए भी मंत्र स्वरादि नहीं सिखाए गए इस प्रकार आत्म के समान अपने पुत्र में प्रेम रखने वाले बड़े ब्रह्मण भरत जी की प्रवृत्ति में बदल सकें और अतंत अधीन अधीन पत्नीरध पूर्ण होने को पहचाने ही जबकि वह घर के धर्मों में आसक्त होकर भाग्यशेष करी अपने मुख्य धर्मव्य से असाधक्य था तभी कभी न चकने वाले काल ने उसे घर

5.22 महाराज सरत तथा राजा रहुगण का साक्षात्कार

एक बार की बात है सिन्धु नद्या सीधीर देश को स्वामी राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर कहीं आ रहे थे जब वे इन्होंने नदी को पार कर पहुँचे तो उनकी पालकी होने वाले कहारों के मुखिया को एक और कहार की आवश्यकता महसूस हुई कुंदन प्रमुख किष्ठा तो मान्दपरा द्विज श्रेष्ठ सरत जी मिल गए भला जी को देखकर कहारों ने सोच कि यह भयुध बेहद पोटा लाला पुष्प और जलान दिख रहा है इसलिए यह बैल और गधे को समान कोंटों में भरी बोझ होने में सवारी सम्भव 'देखाई पड़ता' है और सरत जी को चकड़ने पालकी को साथ लोत दिया सरत जी भी क्या करते पालकी उतराई और चल पड़े चलते समय भारत जी के मन गह भाव की चल रहा था कि मेरे पैरों से बड़ा कर किसी जीव को मनु न हो जाय अतः वे जमीन पर अपना पैर बहुत बेचाकरी चल रहे थे लेकिन ऐसा करने में अन्य कहारों की नि से ऊपर गति चल रही था रही थी अतः पालकी बाक-बाक होती से चलने लगी ऊपर नीचे होने लगी अचानक ऐसी स्थिति को बीच राजा रहुगण की आवाज आयी है अरे ओ कहारों अच्छी तरह सलो पालकी को ऐसे ऊपर नीचे क्यों लेकर चल रहे हो कहार कर गए कि अब तो दण्ड मिलेगा अन्तर्गत भोजन हुंकर राजा रहुगण से कहा कि हे महाराज हम लोग अज्ञातमान नहीं हैं बल्कि यह जो नया कहार पालकी में जोड़ा गया है वही अज्ञातमान से चल रहा है इसलिए पालकी दिख रही है यह बहुत जल्दी-जल्दी भी चल रहा है इसलिये समस्या है हम लोग इसको सच पालकी नहीं ले जा सकेंगे

दीन कहारों के इन वचनों को सुनकर राजा रहुगण ने विचार कि संसार से ज्ञायमान होय एक यात्रा में होने पर भी उससे सम्बन्ध रखने वाले अज्ञात स्थानों में हो सकता है यही विचार कर राजा रहुगण को कोप आ गया उसकी बुद्धि राजगुण से भर गई तथा ब्रह्मतेज में भी लोकेश अस्मत् भवत जी से बोला कि भाई तू बहुत धन्य हुआ परमेश्वर ने राजा ने धर्म की किरण और कहा कि- इसकी दूर से तू अपनेले पालकी लादकर चला आ रहा है तू बहुत बूढ़-दुष्ट भी नहीं है तुम्हें तो बड़ाये ने अलग से दवा दया है लगता है मेरे इन स्मृति में तो अभी पालकी से हथ भी नहीं लगता है भारत जी राजा को चुपचाप सुन रहे थे और पालकी उतार चले जा रहे थे थोड़ी ही देर में पालकी और भी तेज गति से चलने लगी राजा रहुगण ने जब पालकी को फिर से लिजो देखा तो वह अस्मत् प्रभावित हो गया और बोले कि अरे क्या बला है? तू जैसे जी मृत्यु का आवाहन करता है जिस तरह तू अपने स्वामी की अवज्ञा कर रहा है उस तरह तो बड़ा उन्मत्त और लक्षण दोरपाता है मैं अभी तेरे उदरपक्षता की वधा करता हूँ भारत जी वे सब अर्थान्त शक्ति भाव से तुमि रह और अतः में कुछ भी ऊपर न करके पन्द्र दिवस के समय कह कि- हे राजान तुम्हारा कथन सत्य है मैं इसे उजाहना नहीं समझता यदि बोझ होने तथा मार में चलने वाला कहारों ही होता तो मुझे इस बार का कत्तल तब मार का अम अवश्य होता इसके अतिरिक्त तुम्हारा यह कहना भी लज्जा की है कि तू बहुत बूढ़-पुष्ट भी नहीं है क्योंकि बूढ़-पुष्ट होने अर्थात् भी धर्म शरीर के हो होने है आत्मा को नहीं तात्पदानियों का यह वचन है

स्थूलता, कृमिल अर्थात् ऊर्ध्व क्षुधा तथा भय कलह ब्रह्म जरा निदा प्रेम क्रोध अस्मत् भवत एव लोक से हारे धर्म देहाधियान से उन्मत्त होने वाला व्यक्ति वे ही रहा करते हैं मनुष्य तो यह व्यक्ति भी नहीं है हे राजान यह मनुष्यीन मरने की बात के जितने भी आदि अन्त युक्त परिणामपूर्ण उदाह है उन सबमें नियमित रूप से वे दोनों

बापें विद्यमान देखी जाती हैं। हे साधु! जाती कहीं स्वामी सेवक का व्यवहार करना है वही पर आचार्यजन आदि का नियम लागू हो सकता है अन्यत्र नहीं। राजा प्रजा के भेद बुद्धि की तब व्यवहार का भेद और कभी काय अवकाश नहीं दीव्यता परमार्थिक रूप से विचारणीय है कि कौन किसके स्वामी और कौन किसके सेवक है? ऐसे मेरे जैसे जड़ और अन्तर् व्यक्तियों को दास्य देने से तुम्हारा जीवन का प्रत्यक्ष निकलनेगा यदि मैं सम्पूर्ण सख्त हूँ तो फिर तुम्हारा इस प्रकार शिक्षा देने विष्ट देखना ही है। ऐसे प्रत्यक्षान से परिपूर्ण शब्दों को सुनकर सिन्धु तथा सतीर देश का नरेज राजा रहुगण पालकी से लौट आकर पद्मी तथा सख्खी राजमर को लौटकर जलमरत जी के चरणों में आकर भाव रखकर अपना सेवा भागत हुए कहने लगें कि मैं कथन हूँ तो मैं विष्ट स्वयं प्रत्यक्षीत व्यवहार कर रहा भाव से विचारने वाले आप कौन हैं? आप दण्डपंग आदि अवर्ण आदि मैं तो कोई नहीं आप किसको पुत्र है? आपका जन्म स्थान कहीं है? आप कहीं से आए हैं? हमारे कल्याण के लिए हमारे आप भगवान् कथन भुजि तो नहीं है? मैं इन्द्र के वज्र महादेव के विष्णु वपराज के दश आंगेन सूर्य चन्द्र बाद और ब्रह्म के चरणों से तो नहीं करता, बस एक ही बात से करता हूँ कि मुझे किसी शास्त्रान् कृत का सम्मान न हो जाए इससे बहुत करता है। अब आप बताइये कि इतने नामों और अपनी महिमा को प्रयास मैं असंग भाव से सुनौ तो जगति विचारने वाले आप कौन हैं? हे साधो! आपकी योगग्रन्थ बास्ते को समझने में मेरी बुद्धि शक्ति की सख्ख नहीं दिखती मैं तो प्रत्यक्षान् के जाली कथनभुजि को आपस कथन नहीं जानने के लिए आ रहा था कि इस संसार में एक मात्र कथन लेने योग्य कौन है कहीं आप कथन भुजि हैं तो नहीं जो सम्पूर्ण साधु को दण्ड देरहने के लिए अपना रूप छिनुकर इस तरह विचार रहे हैं मेरे जीवन घर में आनन्द व विवेकहीन पुरुष। प्रतीक्षणी की गति को जला कीसे जल गये। मैंने सांसारिक कार्य से अपने को दूर करने देखा है इसलिए अनुमान करता हूँ कि बीजा दोने तथा सागे में चलने से आपकी भी कम अवश्य हो रहा होगा।

मुझे यह बात नहीं समझ आई कि मुझे कोई कम नहीं होता ये कौन समझ है? इनके आध्यात्मिक सामने कहा कि हमारा और तुम्हारा स्वामी सेवक का व्यवहार व्यवहार मात्र है यह व्यवहार बापें भी तो अपने मन कारण के साथ सत्य ही माना जाता है जैसे दुर्लभ पर नहीं बदलीही अग्नि से गले हाते है उसका दान् जीवन लागू है फिर ज्ञान के लौटने का सौदा जाता है तबक वैसे ही देह बुद्धि तथा मन के द्वारा जीव के विषयी को ज्ञान होता है इस प्रकार राजा प्रजा के निर्मित तथा प्रत्यक्ष करने के लिए नियुक्त एक सेवक होता है अतएव उत्तम प्राणियों को दास्य देना भी राजा द्वारा विष्ट-प्रेषण ही है क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना ही भगवान् की सखी सेवा होती है राजा रहुगण स्वतः जी से सेवा मांगता है फिर कहता है कि हे दीनबन्धु राजन्व के अर्थ में प्रकाश होकर मैंने काम सतीवर्ष साधु संघ का सम्मान किया है आप पुत्रपर कृपा करें जिससे साधु का अवकाश मिले प्रथम से मुक्त हो जाऊँ मैं जानता हूँ कि आप जैसे जगत् विवेकानी तथा देहभोग्य संश्लेष मत्पुरुष को ऐसे मानवमान के कोई विकार नहीं होगा फिर भी मत्पुरुषों का सम्मान करने के कारण मेरे जैसा मनुष्य साक्षात् विष्ट की तरह समझें होते हुए भी नष्ट हुए बिना नहीं रह सकेंगे।

5.2.3 भरत जी का राजा रहुगण की सपदेश

भरत जी राजा रहुगण को सम्भाषित करने हुए कहते हैं कि राजा! जब तक कि मनुष्य अपने ज्ञानोदय के द्वारा भावा का विरक्ताव करके सबका संग त्याग तथा काम

जगत् ब्रह्म से निकला है और ब्रह्म में ही समा जाता है। ब्रह्म की इस लीला को जो समझ पाता है उसी को जगत् में सुख और ताति प्राप्त होती है।

अद्वैत बाले

5.5 पारिभाषिक शब्दावली

तीर्थंकर	जो तीर्थ का निर्माता होता है
विगम्भर	जो वस्त्र धारण नहीं करते
चातुर्मास	वर्षा ऋतु के चार मास जब साधु सन्यासी एक ही स्थान पर प्रवास करते हैं
अग्निष्टोत्र	यज्ञ की एक विधि
भृगुशास्त्रक	द्वितीय एक ब्रम्हा
अंगिरस	हिन्दू धर्म में एक गोत्र का नाम
अनीश्वरवादी	जो ईश्वर को नहीं मानते
कष	स्थिर बुद्धि/विवेक शून्य
कनकी	बाबल की चपरी परत
दंष्ट्र	चक्रे
प्रसाध मूर्ति	पत्थर की मूर्ति

6.6 सन्दर्भग्रन्थ

- श्रीमद्भागवत- पंचम स्कन्ध अधोमोक्षाय महापुराणम्, व्याख्याकार: पण्डित रामतेज पाण्डेय, बीखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, नई दिल्ली
- जैन तीर्थी का ऐतिहासिक अध्ययन डॉ शिवप्रसाद पार्ष्वनाथ विद्यापीठ करीदी, वाराणसी

5.6 बोधप्रश्न

- मनुष्य अपने सत्कर्मों से ही बड़ा होता है इस कथन की पुष्टि कीजिए
- जादूगरत कथा के आधार पर कर्म के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए
- राजा भरत के अनुसार इस संसार में दुःख का कारण क्या है?
- राजा भरत के सभी जन्मों की कथा संक्षेप में लिखिए
- राजा भरत कर्म के किस स्वरूप के कारण योग और भक्ति मार्ग से छूट हो गए?

खण्ड 4

बन्धन

चतुर्थ खण्ड का परिचय

बौद्धे खण्ड का नाम बन्धन है। इसमें भी वर्णन के लिए चार शीर्षक हैं। कर्म के अनुसार ही जीव की उत्पत्ति होती है फिर वह उसी अनुसार बन्धन में पड़ता है। पुनः उसका जन्म होने लगता है। ऐसी स्थिति तब तक होती है जब तक मोक्ष नहीं हो जाता। अतः इसी आलोक में आप चतुर्थ खण्ड में बन्धन को जानेंगे। हिन्दू सनातन में पुनर्जन्म के मूल में बन्धन भी है। मुक्ति न होना बन्धन कहलाता है। इसका समझने के लिए हमें सबसे पहले जीव को जानना होगा है। इसी कारण प्रथम इकाई में जीव की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। जीव ही बन्धन में आता है। बन्धन चार प्रकार का होता है। चारों प्रकारों को दूसरी इकाई की विषयवस्तु के रूप में रखा गया है। भगवद्गीता भी बन्धन की व्याख्या करती है। इस ग्रन्थ के अनुसार तीसरी इकाई में बन्धन के कारण और उसकी प्राप्ति का बताया गया है। दर्शन के आधार पर बन्धन के विभिन्न सिद्धान्तों को स्पष्ट करने हेतु चतुर्थ इकाई में दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। अतः इस खण्ड की चार इकाइयों के अध्ययन से आप जीव और बन्धन की व्याख्या करने में सफल होंगे।

इकाई 2 बन्धन का स्वरूप परिभाषा, प्राकृत, वैकृत, दाक्षणिक

इकाई की रूपरेखा

- 2.0 उद्देश्य
- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 पुरुष और प्रकृति का बन्धन
- 2.3 बन्धन के प्रकार
- 2.4 प्राकृतिक, वैकृतिक, सांख्यिक पर्याय रूप में
- 2.5 भाषांतर
- 2.6 पारिभाषिक शब्दावली
- 2.7 सन्दर्भग्रन्थ
- 2.8 बोल प्रश्न

2.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप,

- जीव के अस्तित्व के लिए बंधन की आवश्यकता को समझ सकेंगे
- बंधन और स्वरूप एवं परिभाषा को जान सकेंगे
- सांख्य योग दर्शन द्वारा प्रतिपादित प्राकृत वैकृत तथा दाक्षणिक बन्धन का अर्थ एवं स्वरूप जान पाएंगे
- बंधन के पारमार्थिक व्याख्या से परिचित हो सकेंगे

2.1 प्रस्तावना

प्रिय विद्यार्थियों! आपने अभी पढ़ा कि जीव इस जगत् में बन्धनों के कारण ही दुःख को प्राप्त करता है। जीव को दुःख प्राप्त होना एक नियमबद्ध प्रक्रिया है। इस नियम को जानकर हम उसके परिवर्तन का उपाय कर रत वृद्धों से मुक्त हो सकते हैं। जीव का जीवन उसके गुण धर्मों में व्यावहारिक चेष्टाएँ तथा रुक है जब तक वह बंधन ग्रस्त है। सांख्य तथा योगदर्शन में बन्धन को तीन प्रकारों का वर्णन किया है। जिसे प्राकृत, वैकृत तथा दाक्षणिक बन्धन कहा गया है। शायस्पति विश्व नामक दार्शनिक ने अपने ग्रंथ सांख्य तत्त्व कोषादौ में इन विषयों पर पर्याप्त विचार किया है।

2.2 पुरुष और प्रकृति का बन्धन

प्रकृति शब्द जीव निरपेक्ष है। 'पुरुष' के साथ-साथ 'प्रकृति' का अस्तित्व अनात्मिकाल से चल आ रहा है। 'पुरुष' का विश्व प्रकृति पर पड़ता है जिससे 'प्रकृति' या 'बुद्धि' घेराव की तरह अपने को समझने लगती है। व्युत्क्रम रूप से बुद्धि के स्वरूप का आधार पुरुष पर भी पड़ता है जिसके कारण निष्क्रिय, निर्लिप्त निर्वैगुण्य पुरुष भी कर्ता भोक्ता भासकत भालूम होने लगता है। पुरुष और प्रकृति का इसी कल्पित

तथा आरोपित सम्बन्ध को बन्धन कहते हैं इसी बन्धन को दूर करना पुरुष का अपने आपको पहचानना प्रकृति को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना ही 'विवेक बुद्धि' है यही मुक्ति है।

इंद्रवर पुरुष का कथन है कि महत्ता से लेकर मूर्तों तक की सृष्टि प्रकृति ही करती है और यह सृष्टि वस्तुतः प्रत्येक पुरुष को मुक्त करने के लिए ही होती है।

सृष्टि करने के लिए प्रकृति किसी की साहाय्य नहीं लेती पुरुष का विन्म जो प्रकृति पर पड़ता है वह भी किसी के प्रगल्भ से नहीं सब स्वभाव से ही होता है।

प्रकृति अचेतना होकर सृष्टि किस प्रकार कर सकती है इस प्रश्न का एकमात्र समाधान है, पुरुष की अज्ञातता में विद्यमान 'प्रकृति का स्वरूप' जिस प्रकार अज्ञान दूध गाछ के धन से निकल कर बरतड़े की बुद्धि के लिए उसके मुँह में रख-बाद ही से बना जाता है उसी प्रकार पुरुष की मुक्ति के लिए प्रकृति महत्ता आदि तत्वों की पूर्ण अवधारणा से ही करती है वसयें प्रकृति का अपना स्वार्थ नहीं है वस्तुतः यह सभी परार्थ अर्थात् दूसरे के लिए ही है।

पुरुष को मुक्त करने के लिए प्रकृति नाना प्रकार के उपायों को रचती है मुक्ति एक जन्म के प्रयत्न से मिलना संभव नहीं है इसीलिए अपने प्रभुत्व के बल से तथा घने अज्ञान आदि बुद्धि के आधों साहाय्य से प्रकृति एक शरीर को छोड़कर अन्य शरीर को धारण करती है उसके विन्म-विन्म शरीर धारण करने का भी एकमात्र लक्ष्य है—पुरुष को बन्धन से छुड़ाना।

प्रकृति

सात्व, रज्ज तथा तम गुण तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है अर्थात् प्रकृति में ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं इसलिये प्रकृति के परिणामस्वरूप इस जगत् में तथा जागतिक पदार्थों में भी ये तीनों (सात्व रज्ज तथा) गुण विद्यमान रहते हैं जगत् के प्रत्येक पदार्थ की त्रिगुणान्विता इसी से सिद्ध है कि एक ही वस्तु किसी के हृदय में आनन्द किसी के दुःख और किसी के चित्त में मोह पैदा करती है।

सारव्य में प्रकृति मूल तत्व है वह नित्य है चेतन के संयोग से प्रकृति के इन गुणों में जब वैमर्श आता है तब सृष्टि होती है सृष्टि से पूर्व यह सागरत कार्यरूप जागृत प्रकृति में अव्यक्त रूप में रहता है इसीलिए इसे अव्यक्त भी कहते हैं।

सूक्ष्म शरीर के द्वारा पुरुष जगत् में विभिन्न योनियों में संसरण करता रहता है यह कभी मनुष्य बनता है तो कभी पशु और कभी वनस्पति आदि इस प्रकार पशुप्राय, सुविधेष्ट, कदम्ब अर्थात् अनेक पुरुषों का रूप धारण करने वाले गट की सीति यह सूक्ष्म शरीर अनेक योनियों में उत्पन्न होकर अनेक ज़रूरत धारण करता है।

वस्तुतः तो यह सूक्ष्म शरीर ही विभिन्न योनियों में संसरण करता है किन्तु अर्थात् अविद्या की कारण पुरुष या आत्मा उसको साथ अपना तादात्म्य या अमैत्र ग्रहण करने के कारण उस संसरण अर्थात् जन्म मरण को एवं उसके साथ होने वाले दुःख को अपना समझ लेता है यही उसका बन्धन है और इसी से छुटकारा पाने के लिए सारी आध्यात्मिक साधना बताई गई है यह छुटकारा अज्ञान मिटाने पर ही मिल सकता है अथवा इसे और अच्छी ढंग से इस प्रकार कह सकते हैं कि अज्ञान से मुक्ति ही जन्म मरण से मुक्ति है दुःखों से मुक्ति है अज्ञान से मुक्ति दिजाने वाला ज्ञान ही हो सकता है तत्त्वान्न बन्धनोद्घात न मुक्तो नापि संसरति कश्चित् संसरति बद्धो मुक्तो च

अर्थ इसलिये पुरुष न बंधता है न मुक्त होता है, न ही संसरण करता है अनेक (उपाधि) का आश्रय करने वाली प्रकृति बंधती है मुक्त होती है और संसरण करती है

अपरिणामित्व तथा निर्गुणत्व के किसी पुरुष का न तो बन्धन होता है और न ही मोक्ष होता है अनेक पुरुषों के आश्रय में रहने वाली बुद्धि का प्रकृति का ही संसरण, बन्धन और मोक्ष होता है

आचार्य वाचस्पति मिश्र के अनुसार यह निश्चित है कि पुरुष का बन्धन संसरण और मोक्ष आदि कुछ नहीं होता है बन्ध और मोक्ष केवल प्रकृति अधीन तिष्ठ शरीर के ही माने जाते हैं पुरुष में केवल इनको आरोपित किया जाता है जैसे कि विजय और पराजय सैनिक की ही होती है परन्तु राजा एवं स्वामी में आरोपित की जाती है जब तक प्रकृति और पुरुष का भेद पुरुष की तत्त्व-बोध के रूप में नहीं होता तभी तक भोग और अपभोग पुरुष के ही क्षेत्र है

साक्षात् न कोई बन्ध होता है न छूटता है, न जन्मान्तर में घूमता है प्रकृति ही नाना आश्रय (देव, मनुष्य घोनि) वाली हुई घूमती बन्धती और छूटती है अज्ञान जो बन्ध का कारण और ज्ञान जो मोक्ष का कारण है और धर्म अधर्म जो संसार को कारण है यह बुद्धि के धर्म है इनका साक्षात् सम्बन्ध बुद्धि से है कार्ष्णिक परिणाम बुद्धि से होता है पुरुष अपरिणामी है इसलिए इनका फल जो बन्ध मोक्ष और संसार है तनका भी साक्षात् सम्बन्ध बुद्धि से है पुरुष एक रस रहता है बन्ध में भी मोक्ष में भी और संसार में भी जो बुद्धि में भेद होता है अज्ञान में न अवस्था बुद्धि की होती है ज्ञान में उससे भिन्न हो जाती है

इस प्रकार प्रकृति ही अपना बन्धन करती है और मुक्त भी होती है तथा संसरण भी करती है बुद्धि को आदि में जो सूक्ष्म तन्मात्रिक शरीर है वही त्रयोदश विध इन्द्रियों से संयुक्त होकर त्रिविध बन्ध से बद्ध होकर संसरण करता है यह बन्ध-प्रकृति वैकारिक एवं दक्षिण बन्ध है

गौडपादनाथ में कहा गया है-

प्राकृतेन च बन्धेन तथा वैकारिकेन च
दक्षिणेन एतीयेन बद्धो नान्येन मुच्यते

बन्ध मोक्ष तथा संसरण प्रकृति का ही होता है क्योंकि पुरुष ज्ञान निर्गुण अपरिणामी निष्काम तथा अकर्ता आदि है जिसके फलस्वरूप यह न तो बन्धन को प्राप्त करता है न हि उसकी मुक्ति होती है और न ही संसरण करता है

‘पुरुषो न बद्धयते, नापि मुच्यते, नापि संसरति’

प्रकृति किन गुणों से अपने को बांधती है? और किन गुणों से अपने को मुक्त करती है?

रूपः सप्तभिरेव तु बध्नात्वात्मनमात्मना प्रकृतिः

सौत्र च पुरुषार्थ प्रति विनोदयदशैकस्मरणेन ।

प्रकृति अपने को सात सावों से बन्धन को प्राप्त करती है वे सात साव- अज्ञान, धर्म, अनन्य वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य इन सात सावों से प्रकृति अपने आपको बंधन

में झलकी है और वही फिर पुरुषार्थ के लिए (पुरुष का परम प्रयोजन मोक्ष सम्पादन करना है इसके लिए) एकरूप (ज्ञान रूप) से अपने आप को झुकाती है अर्थात् यह ज्ञान रूप से निवृत्ति ही मुक्ति कही गई है।

पञ्चमशिक्षाचार्य

पञ्चमशिक्षाचार्य को अनुसार सञ्ज्ञान बन्धन का मुख्य कारण है

व्यक्तमव्यक्तं वा सत्त्वमात्मत्वेनापि प्रतीत्य तस्य सम्पदं मनुनन्दन्यात्म सम्पदं
मन्वानस्तस्म्यव्यापदमनु शोचत्यात्मव्यापदं मन्वधान. स सर्वोऽप्रतिबुद्धः

चेतन या अचेतन वस्तु को आत्मा की तरह समझकर उसकी सम्पत्ति से आनन्दित होता है, अपनी सम्पत्ति समझता हुआ और उसकी विपत्ति से हाँक में खूबता है अपनी विपत्ति समझता हुआ, ऐसा ही एक पुरुष मूढ़ है।

यही बन्धन अर्थात् अविद्या और अज्ञान का स्वरूप दिखाया गया है। पुरुष का आत्मा जैसे उसके कर्माएँ धन आदि या रखने के घर आदि या उसकी अन्य सम्पत्ति से अलग है। पुरुष का आत्मा पुरुष के शरीर से भी अलग है इनके घटने (सम्पत्ति) बढ़ने मृत्यु आदि से आत्मा का कुछ नहीं घटना बढ़ता तथापि पुरुष अपने स्वरूप को न जानता हुआ यह इतना भूलता है कि न केवल शरीर को ही आत्मा मानकर शरीर के सुख-दुःख से सुखी दुःखी होता है। अपितु पुत्र पत्नी पशु आदि धैर्य और धन-धान्य आदि अनेकान् वस्तुओं में ऐसा बन्धन बाँध लेता है कि मानो वह उसका आत्मा है अतएव उनकी सम्पदा देखकर अपने आपको सम्पदा वाला मान लेता है और उनकी विपदा देखकर अपने आपको विपदा वाला मान लेता है। पुत्र के मरने से कहता है मैं मर गया धन क्षीण होने से कहता है मैं क्षीण हो गया। यह सब इसके लिए अपने आपको भूलने का फल है। वस्तुतः आत्मा न उनकी सम्पदा से सम्पन्न हुआ, न विपत्ति से विपन्न हुआ वस्तुतः इस बन्धन का मूल कारण अज्ञान है अर्थात् मूल बुद्धि और पुरुष का अविच्छेद है।

बुद्धित पर पुरुषाभाकार शीलविद्यादिभिर्विभक्तय वश्यन कुर्यात् तत्रात्यबुद्धि पीयेन

बुद्धि से जो पुरुष को स्वरूपशील और विद्या आदि से अलग न देखता हुआ मोह (भूल) से उसमें आत्म बुद्धि कर लेता है।

पुरुष और बुद्धि दोनों अलग-अलग हैं पुरुष का स्वरूप शब्द शील-सदासीनता और विद्या चेतनता का है इसके विपरीत बुद्धि का स्वरूप विगुणात्मिका होने से अशुद्ध अनुदासीन और जड़ है। पुरुष बुद्धि से अलग है फिर भी उसे अलग न समझता हुआ मूल से बुद्धि को आत्मा समझ लेता है और बन्धन में रहता है।

2.3 बन्धन के प्रकार

कपिल मुनि प्रणीत तत्त्व समस्त में कहा गया है-

‘त्रिविधो बन्धः’ ‘त्रिविधो मोक्षः’

तीन प्रकार का बन्धन है- दार्शनिक, वैचारिक और प्राकृतिक

दार्शनिक

जो साक्षात्कार से शून्य रहकर फल कामना के अधीन होकर केवल बुद्ध पूर्ण कर्मा में रत है वह दक्षिण मार्ग से चन्द्रलोक में फल भोगकर फिर आता है क्योंकि वह अभी

मुक्त नहीं हुए हैं। इन्हें एक अर्थ है वेद में वर्णित विभिन्न यज्ञ और यज्ञ का अर्थ है पुराणों में वर्णित परंपराओं के कार्य जैसे- वादिका बाकड़ी रूप धर्मशास्त्र आदि का निर्माण जो आत्मा के वास्तविक रूप को नहीं जानता वह यज्ञ और परंपराओं का कार्य की अभिलाषा से उन कार्यों में मनोयोगपूर्वक व्याप्त होता है और बन्धनों से आबद्ध होता है।

वैकारिक (वैकृतिक) बन्धन

जो इन्द्रिय और मन इन विकारों को ही उपासना द्वारा साक्षात् कर रहे हैं वह भी अपनी वासना के अधीन इनमें लीन रहकर फिर जन्म धारण करते हैं यह वैकृतिक बन्धन है जो प्रकृति के कार्यभूत-इन्द्रिय-अहंकार और बुद्धि तत्व को आत्मा समझकर उसी की आत्मभाव से उपासना करते हैं उन्हें वैकारिक बन्ध होता है।

प्राकृतिक बन्धन

जो विकारों से आगे पहुँचकर आठ प्रकृतियों (अखण्ड महत अहंकार पंचात्मनाश) (शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध) को ही साक्षात् कर रहे हैं वही भी अपनी वासना के अधीन इनमें लीन रहकर बुद्धि लगाए हुए पुरुष की तरह फिर उठते हैं उनका यह बन्ध प्राकृतिक कहलाता है अर्थात् जो लोग प्रकृति को ही आत्मा समझकर वही की आत्म रूप में उपासना करते हैं उन्हें प्राकृतिक बन्धन होता है और वे प्रकृति में आत्म चिन्तन करने के फलस्वरूप पूरे सप्तसहस्र (100,000) वर्ष तक प्रकृति में मृत कल्प होकर अवस्थित रहते हैं।

इन तीनों बन्धनों की दो कोटि होती है- पूर्वकोटि और उत्तर कोटि

उत्तर कोटि

वे योगी जो प्रकृति आदि में आत्मचिन्तन कर प्रकृति में लीन होकर मुक्ति प्राप्त करते हैं उनके मुक्ति की अवधि समाप्त होने पर संसार में पुनः आना पड़ता है।

पूर्व कोटि

जो संसारी जीव आत्मा को वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करके मुक्त होते हैं उन्हें बन्धनों की पूर्व कोटि होती है क्योंकि मुक्ति के बाद उन्हें किसी प्रकार का बन्ध नहीं होता।

इंद्रवर में बन्धन की ये दोनों कोटियाँ नहीं होती इसलिए इंद्रवर निर्बन्ध रूप से चित्त मुक्त होता है जैसा कि पराचलि ने अपने योग दर्शन में कहा है कि- जो पुरुष कलेश-कर्माधिपाक और आशयों से कभी भी संयुक्त नहीं होता वह पुरुष विशेष ही ईश्वर है।

2.4 प्राकृतिक, वैकृतिक सांख्यिक पर्याय रूप में

शाकस्पति मिश्र ने बुद्धि के ज्ञान सम अस्मत् वैराग्य अवैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य अज्ञान आदि पाँचों को प्राकृतिक तथा वैकृतिक दो कोटियों में रखा है तथा पुल के सांख्यिक पद को प्राकृतिक पद का लक्षण माना है, उसकी पारंपारिक माना है।

नारायण जीर्ध ने भी शाकस्पति मिश्र का ही अनुसरण करते हुए सांख्य चन्द्रिका टीका में प्राकृतिक वैकृतिक दो ही कोटि माने हैं।

‘गौडपाद’ ने प्राकृतिक वैकृतिक को अतिरिक्त सांसादिक को तीसरी कोटि में रखा है अर्थात् सांसादिक को अलग प्रकार मानते हैं

‘सुशैलीषिकाकार’ ने भी सांसादिक को प्राकृतिक से पृथक् तीसरी कोटि माना है कुछ स्थलों पर यह भी कहा गया है कि सांसादिक और असांसादिक ये दो भाव प्राकृतिक भाव सांसादिक एवं वैकृतिक भाव असांसादिक हैं

माडर गति में कहा गया है कि धर्मादि भाव सांसादिक प्राकृतिक और वैकृतिक नाम गते कई जाते हैं

माडर तथा गौडपाद के अनुसार मगवान कपिल के साथ उत्पन्न धर्मादि भाव सांसादिक भाव तथा ब्रह्मा के सनकादि मानस पुत्रों के बोधशतत्र में अकस्मात् उत्पन्न धर्मादि भाव प्राकृतिक कहे गये हैं जहाँ पर विकारी तत्त्वों को निमित्त मानकर धर्मादि भाव उत्पन्न होते हैं वे वैकृतिक भाव कहलते हैं

राधस्वपति मिश्र के अनुसार सर्गादि में कपिल के साथ उत्पन्न हुए धर्मादि भाव प्राकृतिक हैं तथा जो रपायों के अनुमान निमित्त होते हुए धर्मादि भाव उत्पन्न होते हैं वे वैकृतिक कहे जा सकते हैं।

त्रिविधो मोक्षः

दाक्षिणिक वैकारिक और प्राकृतिक यह तीनों बन्धन से छूटना तीन प्रकार का मोक्ष है निष्काम होना दाक्षिणिक बन्ध से मोक्ष है और विकृति और प्रकृति से मित के परे ले जाकर अपने स्वरूप में स्थिति लाभ करना वैकारिक और प्राकृतिक बन्ध से मोक्ष है

2.5 सारांश

अभी तक आपने सांख्यदर्शन के अनुसार प्राकृत वैकृत तथा दाक्षिणिक बन्धन के बारे में विस्तृत अध्ययन किया अब हम आपको संक्षेप में बतायेंगे

जो साक्षात्कार से शून्य रहकर फल वासना को अधीन होकर मोक्ष के फल पूर्ण कर्मा में रहा है वह दक्षिण मार्ग से चन्द्रलोक में फल भोगकर फिर आते हैं क्योंकि वह अभी मुक्त नहीं हुए हैं इष्ट का अर्थ है नेद में वर्णित विविध यज्ञ और पूत का अर्थ है पुराणों में वर्णित परोपकार के कार्य, जैसे- बालिका बापड़ी कृप धर्मात्ता आदि का निर्माण जो आत्मा के वपलविक रूप को नहीं जानता वह यज्ञ और परोपकार कार्य भी अविनाश से उन कार्य में मनीयोगपूर्वक व्याप्त होता है और बन्धनों से आबद्ध होता है

जो इन्द्रिय और मन इन विपारी को ही रपासना द्वारा समाप्त कर रहे हैं वह भी अपनी वासना को अधीन इनमें लीन रहकर फिर जन्म घारण करते हैं यह वैकृतिक बन्धन है जो प्रकृति के कार्गभूत—इन्द्रिय—अहंकार और बुद्धि तन्त्र को आत्मा समझकर लन्ही की आत्मभाव से रपासना करते हैं लन्ही वैकारिक बन्ध होता है

जो विकारी से आगे पहुँचकर आप प्रकृतियों (अव्यक्त महत् अहंकार पंचान्मात्रा (शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध) को ही साक्षात् कर रहे हैं वही भी अपनी वासना को अधीन इनमें लीन रहकर लुबकी लगाए हुए पुरुष की तरह फिर ललते हैं उनका यह बन्ध प्राकृतिक कहलाता है अर्थात् जो लोग प्रकृति को ही आत्मा समझकर उसी की आत्म रूप में रपासना करते हैं लन्ही प्राकृतिक बन्धन होता है और वे प्रकृति में आत्म विघ्नान करने के फलस्वरूप पूरे शतसहस्र (१०,०००) वर्ष तक प्रकृति में मुक्त फल्य होकर

26 पारिभाषिक शब्दावली

एकात्म्यबुद्धि जिसकी बुद्धि, आत्मा के साथ एकाकार कर लिया हो, उसे एकात्म्यबुद्धि कहा जाता है।

लोकसंग्रहार्थ-कर्म भगवद्गीता में लोकसंग्रह शब्द (पब्लिक वेलफेयर) के लिये आया है जो कार्य मायाव्यजन के हित के लिये किया जाता है उस कर्म को भगवद्गीता लोकसंग्रहार्थ-कर्म की संज्ञा दी गयी है।

इन्द्रिय-निग्रह भारतीय परम्परा में व्यक्ति का व्यक्तित्व, शरीर और आत्मा का मिलन स्थल है। शरीर जड़ है, और आत्मा चेतन। जड़ पदार्थ का ज्ञान शरीर को जिस माध्यम से होता है उसे इन्द्रिय कहा जाता है। पाँच स्थूल इन्द्रिया हैं और मन आन्तरिक इन्द्रिय है। इन्द्रियों का स्वरूप है कि वे अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं अर्थात् वर्धित होती हैं। इनको जब वर्धितता के स्थान पर अन्तर्पती होने का अभ्यास जाला जाता है तो उसे इन्द्रिय-निग्रह कहा जाता है। इन्द्रिय-निग्रह के माध्यम से जीव उस आत्मतत्त्व तक पहुँचता है जहाँ पर जड़ और चेतन दोनों एक हो जाते हैं।

27 सन्दर्भग्रन्थ

- 1 श्रीमद्भगवद्गीता, डॉ. मदनमोहन अग्रवाल चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली
- 2 भारतीय दर्शन राधाकृष्णन राजपाल एण्ड सन्स, नई दिल्ली 2009
- 3 गीतारहस्य बालगंगाधर तिलक पितृशिल्प प्रकाशन वाराणसी 2017
- 4 सांख्यदर्शन का इतिहास उदयचोर शास्त्री

28 बोधप्रश्न

- 1 भगवद्गीता में वर्णित बन्धन की प्रक्रिया तथा उससे मुक्ति के साधनों की विवेचना कीजिए।
- 2 मन ही बन्धन का कारण है। इस कथन की विवेचना भगवद्गीता के आलोक में कीजिए।
- 3 बन्धन में सम्बन्धित भगवद्गीता में उल्लिखित पङ्क्तपूर्ण श्लोकों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए।
- 4 निष्कर्म कर्म से जीव को बन्धन नहीं प्राप्त होता। इस कथन की पुष्टि कीजिए।

इकाई 3 श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार बन्धन के कारण और प्रक्रिया

इकाई की रूपरेखा

- 3.0 उद्देश्य
- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 गीता में स्वातन्त्र्यवाद
- 3.3 गीतात्मक बन्धन का स्वरूप
- 3.4 बन्धन प्रक्रिया
- 3.5 सारांश
- 3.6 पारिभाषिक शब्दावली
- 3.7 सन्दर्भग्रन्थ
- 3.8 संक्षेप

3.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- 1 श्रीमद्भगवद्गीता जीवबन्धन के अर्थ एवं स्वरूप को समझ सकेंगे
- 2 श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार जीवबन्धन की प्रक्रिया पढ़ सकेंगे
- 3 मन ही बन्धन का कारण है इस तथ्य को जान सकेंगे
- 4 मन और आत्मा का पन्थ क्या सम्बन्ध है इसे समझ सकेंगे

3.1 प्रस्तावना

पूर्व की ईकाई में आपने विभिन्न दर्शनों में वर्णित बन्धन की अवधारणा को पढ़ चुके हैं। इस ईकाई में भगवद्गीता में वर्णित बन्धन की प्रक्रिया विषयक सिद्धान्त को आप पढ़ने जा रहे हैं। भगवद्गीता उपनिषदों का सा है। इसीलिये वेदान्त का सर्वमान्य ग्रन्थ है। अल्प शब्दों में वेदान्त के समग्र सिद्धान्तों को प्राप्त करना है तो आपको भगवद्गीता एक सर्वमान्य एवं उपयोगी ग्रन्थ के रूप में उपलब्ध है। उपनिषदों की भाँति ही भगवद्गीता भी आत्मविद्या अर्थात् मोक्षशास्त्र है।

भगवद्गीता में मोक्ष के संभव सभी मार्गों को विवेचन सात रूप में प्राप्त होता है। मोक्ष साधन तथा मोक्षावस्था के वर्णन के साथ-साथ हमें बन्धन के स्वरूप एवं प्रक्रिया सम्बन्धी विवेचना प्राप्त होता है। भगवद्गीता के अध्याय द्वितीय के श्लोक संख्या (गीता 2.02-67) तक बन्धन प्रक्रिया का वर्णन प्राप्त होता है।

श्रीमद्भगवद्गीता सर्वमान्य आत्मविद्या का ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपने उपदेष्टा में बन्धन की प्रक्रिया की बताया है। मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए मन और इन्द्रियों का नियंत्रण करना आवश्यक है। इन्द्रियों का उसकी विषयों में जुड़े रहने की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। इसे प्रवृत्ति की आसक्ति कहते हैं। आसक्ति से काम-वासना उत्पन्न होती है। काम-वासना के पूरे नहीं हो सकने पर

जैसे जलमय होता है। प्रलय से मोह मोह स्वप्न का नाश और स्वप्न नाश से बुद्धि घट्ट हो जाती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। बन्धन की इस प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन आगे पढ़ने जा रहे हैं।

3.2 गीता में इच्छास्वातन्त्र्यवाद

गीता ने व्यवस्था दी है-

उद्धरेवात्मनात्मानं, नात्मानमवसावयेत्
आत्मेव चात्मनो बन्धुः शत्रौ च विपुलात्मनः ।

व्यक्ति स्वयं अपने को ऊपर उठाये वह अपने को नीचे न गिराये क्योंकि केवल आत्मा ही उसका सहा मित्र है और केवल आत्मा ही तत्सक शत्रु है। प्राचीन भारतीय सिद्धान्त के अनुसार बंधो अर्थात् प्रारब्धवाद एवं इच्छास्वातन्त्र्यवाद को स्वीकार करना सम्भव है। प्रथम के अनुसार व्यक्ति किसी विशिष्ट वातावरण में जन्म लेता है और दूसरे के अनुसार व्यक्ति का इस जीवन के कर्मों से सम्बन्ध है। प्रारब्धवाद (देववाद) के अनुसार व्यक्ति का किसी विशिष्ट वातावरण में जन्म लेना निश्चित रहता है और इच्छास्वातन्त्र्यवाद के अनुसार व्यक्ति अपने उपस्थित जीवन के कर्मों के प्रति स्वातन्त्र्य रहता है। भगवद्गीता तो पापी के लिये भी अग्राह्य वैधानी है कि सुधार करने के लिये देरी की 'चिन्ता नहीं करनी चाहिए अर्थात् देरी को जाने गए भी सुधार का आरम्भ किया जा सकता है और पुनः कहा है कि सदाचार का अत्यांश भी महान मय से व्यक्ति की रक्षा करता है और अग्रसार कभी नष्ट नहीं होता।

यद्यपि गीता का सामान्य सुझाव इच्छास्वातन्त्र्यवाद के सिद्धान्त की ओर ही है तथापि कुछ ऐसी जगहों भी हैं जिनमें पूर्वनिर्धारणवाद (प्रारब्धवाद) अर्थात् वह सिद्धान्त जिसके अनुसार सदाचार पहले से ही निश्चित रहता है। इस जीवन में बड़ा होगा यह पहले से ही निश्चित है। की अलक मिलती है यथा प्रकृतिजन्य गुणों के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग रूप से कर्म करने पड़ते हैं- उद्धरण के कारण तुम सोचते हो मैं युद्ध नहीं करूँगा तुम्हारी यह प्रतिक्रिया व्यर्थ है तुम्हारा स्वभाव तुम्हें वैसा करने को बाध्य करेगा तुम अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्मों से ही विवश होकर असहाय रूप में वह कार्य करोगे जिसे तुम करना नहीं चाहते हो। यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि बन्धन के विलक्षण के विषय में इच्छा की स्वतन्त्रता की बात ही नहीं रहती।

3.3 गीता के बन्धन का स्वरूप

भगवद्गीता का अविभाज्य महामाला में श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद से माना जाता है। यस्तु यह महामाला जो श्रीमद्भगवद् गीता का एक अंश है। गीता के विषय में यह कहा जा सकता है कि यह सबसे अधिक सुन्दर गद्यार्थता पर आधारित एक दार्शनिक काव्य है। जो गद्य ही अन्य किसी भाषा में इस प्रकार का काव्य लिखा गया हो।

गीता का उपदेश यस्तु: कर्म करने का पथ है। गीता द्वारा आदेश दिया गया है कि कर्म ही के द्वारा सभरत विश्व के साथ हमारा सम्बन्ध स्थिर रहता है। नीतिकर्म की समस्या कोषल मानवीय कर्मों से ही सम्बन्ध रखती है। जगत के समस्त पदार्थों में केवल मनुष्य ही ही आत्मा ऐसी है जो अपनी जिम्मेदारी का विचार रखती है।

विज्ञाय कामान्य सर्वान्पुनोत्स्रजति चिः कृद्भिः

निर्मेयो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति । .भगवद्गीता 2/7

अर्थात् जो पुरुष समस्त कामनाओं को छोड़कर स्पृहा रहित मन्तारहित और श्रद्धा रहित होकर व्यवहार करता है वह शान्ति प्राप्त करता है।

मनुष्य की मत्तवाकांक्षा आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए होती है किन्तु वह जगत के भौतिक तत्वों से इसे प्राप्त नहीं कर सकता।

यै तन्मया धारय ताम मन्वसं नाभिकं ततः

यस्मिन्निष्पत्ती न सुखेन गुरुणापि विद्याल्यते । भगवद्गीता ६/२२

अर्थात् जहाँ पर स्थित होकर या जिस अवस्था को पाकर चांगी उससे अधिक कोई दूसरा लाभ नहीं मानता है, वह बड़े से बड़े दुःख से भी विरामित नहीं होता।

जिन सुखों की प्राप्ति के लिए वह प्रयास करता है वे विभिन्न प्रकार के हैं। मानव मन एवं मिथ्या प्रकार की इच्छाओं से जिस मुरा की प्राप्ति होती है उसमें तो अधिपतन लगाता ही रहता है और इन्द्रियों से जो सुख प्राप्त होता है उसमें रजोगुण अधिक रहता है और आत्मज्ञान का जो सुख है उसमें सत्त्वगुण का भाव अधिकांश में रहता है। सबसे ज्यादा कोटि का सन्तोष तभी हो सकता है कि जब मनुष्य अपने को एक स्वतन्त्र कर्ता समझना छोड़कर यह अनुभव करने लगता है कि ईश्वर अपनी अनन्त कृपा से जगत का मार्ग प्रदर्शन करता है। सत्कर्म वह है जो मनुष्य को मोक्ष प्राप्त कराने और आत्मा की पूर्णता प्राप्त कराने में सहायक होता है।

हमें कोई ना कोई कर्म करना ही पड़ता है। बिना कर्म किये कोई प्राणी नहीं रह सकता है। राधा कृष्ण ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिससे हमारा ईश्वर मनुष्य और प्रकृति के साथ यथार्थ ऐक्य भाव अभिव्यक्त हो सके वही शुद्ध आचरण है और अशुद्ध आचरण वह है जो यथार्थता को इस अभिप्राये संगठन को सम्पादन में असमर्थ हो। किसी प्रकार की आपत्ति आने पर मनुष्य अपने धर्म से न डिगें और उसके कारण उसका मरण भी हो जाये तो वह मरण भी उसके लिए कल्याण करने वाला हो जाता है। आगे भगवान् कृष्ण बोलते हैं:-

काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्भवः।

महाहारी महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥ ६७ ॥

श्री भगवान् बोलते- रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खानेवाला अर्थात् भोगों से कभी न अघात वाला और बड़ा पापी है। उसको ही तू इस विषय में वैरी मान ॥ ६७ ॥

इसको आगे इसे विस्तार या सरल में समझेंगे कि मनुष्य को बिना इच्छा पापों में निधुस्त करनेवाला न तो प्रारब्ध है और न ईश्वर ही है। यह काम ही इस मनुष्य को माना प्रमाण को मोर्गे में आसक्त करके उसे बलपूर्वक पापों में प्रवृत्त करता है। इसलिए यह महान पापी है।

उद्धिखित भुक्ति का संक्षिप्त अर्थ यह है कि भुक्ति से पूर्व प्रथम एक ही आत्मा था उसने इच्छा की कि मेरे स्त्री हो उसकी कामना मोते ही स्त्री हो गयी। फिर इसमें पुत्रादि सन्तान हो- इस प्रकार इच्छा होने पर सन्तान भी हो गयी। सन्तान होने पर व्रज्य की भी आवश्यकता हुई। इसलिए व्रज्य की कामना की, व्रज्य भी प्राप्त हुआ। व्रज्यताप का फल साधु कर्म करना है इसलिए उसने संकल्प किया कि साधु कर्म करें। इत्यादि। तात्पर्य यह है कि जैसे स्वप्नावस्था में पुरुष अकेला ही होता है इस स्थिति में स्वप्न में कल्पना होती है कि रेलगाड़ी पर चढ़ें। रेलगाड़ी में सब पथिक उपस्थित

होते हैं। जहाज पर चढ़ने की इच्छा हुई तो जहाज समुद्र सतह स्वयं में उपस्थित होते हैं वास्तविक थे हैं नहीं किन्तु उस समय कल्पना से सब दीख पड़ते हैं उनके उपयोग से सुख भी होता है।

उस समय उसको हम मगधों ही समझते हैं परन्तु जागने पर वास्तविक तब्र ज्ञान होता है कि ये सब कल्पनिक थे वास्तविक नहीं। एवं संसारदशा में जीव के कल्पनानुसार अनेक पदार्थ उपलब्ध होते हैं। पर इनकी वास्तविकता पर विचार करने से स्वाधिक के समान ही वे भी सिद्ध होते हैं। इसका निवर्तक आत्मसाक्षात्करण और ऐल का निवर्तक जागरण है। इत्यादि श्री भगवन कहते हैं कि अन्धों मार्ग में बल से प्रवृत्त कराने वाले के विषय में जो तुमने पूछा है वह वह सर्गलोकानुभवसिद्ध महाराज का काम है तन्निमित्तिक ही सब अन्धों की प्राप्ति प्राणियों को होती है।

शंका- काम का ही नाम क्यों लेते हैं। क्रोध भी तो अन्धों बहुत प्रवेनादि मार्ग में प्रवृत्तक है अतः इसका भी नाम कहना चाहिए?

समाधान- क्रोध भी वास्तविक काम ही है।

प्रश्न- कैसे?

उत्तर- किसी कामना से किसी कर्म में प्रवृत्त हुए पुरुष को उस कर्म में कोई विघ्न जानता है तो जब वह कर्म पूरा नहीं होता तो वह क्रोध रूप से परिणत हो जाता है। अतः क्रोध भी काम ही है। इसी महाराज का काम का निवारण करने से सब पुत्रवर्धों की प्राप्ति होती है। उसको निवारण के उपायज्ञान के लिए काम को कारण करते हैं। एजोगुणसमुद्भवः रजो गुण से काम होता है। इसलिए इसका कारण रजोगुण है। क्योंकि कार्यकारण स्वाभावानुग्राही होता है। इसलिए इस रजोगुण के जो स्वभाव दुःखप्रवृत्ति है तद्वत् काम भी है। इसी सान्त्विक प्रवृत्ति से रजोगुण के भीण होने पर काम भी भीण होता है। जैसे बेल के भीण जान पर प्रदीपप्रकाश भी भीण होता है। यह उचितप्राप्त ही है।

धूमनाश्रिते विविर्थाऽऽदर्शो मत्तेन च

यमोल्बेनाऽऽवृत्तो गर्मस्तथा तेनेदमावृत्तम् ॥३०॥

जिस प्रकार धूर से अग्नि और मेल से दर्पण ब्रका जाता है तथा जिस प्रकार जरायु (चल) से गर्म ब्रका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा वह ज्ञान ब्रका रहता है।

इस कथन से यह दिखलाया गया है कि यह काम ही मल, विक्षेप और आवरण—इन तीनों दोषों के रूप में परिणत होकर मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित किये रहता है।

इस कथन से यह दिखलाया गया है कि यह काम ही मल, विक्षेप और आवरण—इन तीनों दोषों के रूप में परिणत होकर मनुष्य के ज्ञान को आच्छादित किये रहता है। यहाँ 'धूर' के स्थान में 'विक्षेप' को समझना चाहिये। जिस प्रकार धूरें जलज होते हुए भी अग्नि ज्ञान को ब्रका लेता है उसी प्रकार विक्षेप जलज होते हुए भी ज्ञानको ब्रका रहता है। क्योंकि बिना एकाग्रताके अन्वकरण में ज्ञानशक्ति प्रकाशित नहीं हो सकती। वह दबी रहती है। मेल के स्थान में मेल दोष को समझना चाहिये। जैसे दर्पण पर मेल जम जाने से उसमें प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता उसी प्रकार पापों के द्वारा अन्वकरण के अन्वना मलिन हो जाने पर उसमें यस्तु या कर्तव्य का यथार्थ स्वरूप प्रतिभासित नहीं होता। इस कारण मनुष्य उसका यथार्थ स्वरूप प्रतिभासित नहीं होता। इस कारण मनुष्य उसका यथार्थ विवेचन नहीं कर सकता एवं जेह के स्थान में आवरण को

समझना चाहिए जैसे जैर से गर्म सर्वथा आच्छादित रहता है, उसका कोई अंश भी दिखलायी नहीं देगा ऐसे ही आवरण से ज्ञान सर्वथा ढका रहता है जिसका अन्तःकरण अज्ञान से मोहित रहता है वह मनुष्य निद्रा और आलस्यादि के सुख में फँसकर किसी प्रकार का विचार करने में प्रवृत्त ही नहीं होता

आयुतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरेणा

कामरूपेण कौन्ताव दुष्प्रेषानमेन च । ४३९ ।

और व मनुष्य के इस अग्नि के समान कमी न पुझे होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी को द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है

आगे भगवान् बोलते हैं- यही ज्ञानी शब्द यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधन करने वाले विवेकशील साधकों का वाक्य है यह कामरूप शत्रु एवं साधकों को अन्तःकरण में विवेक वैराग्य और निष्काम भाव को स्थिर होने नहीं देता उनका साधन में बाधा उपस्थित करता रहता है इस कारण इसको ज्ञानियों का 'नित्यवैरी' मानाया गया है

बुद्धियाणि मनो बुद्धिरव्याप्तिर्यागमुष्यते

एतैर्विभोदयत्येव ज्ञानमवृत्य देहिनाम् । ४४० ।

इन्द्रियों मन और बुद्धि ये सब इसके रासस्थान कहे जाते हैं यह काम इन मन बुद्धि और इन्द्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोड़ता करता है

यह काम मनुष्य के मन बुद्धि और इन्द्रियों में प्रविष्ट होकर उसकी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है और भागों में सुख विलाकर उसे पापों में प्रवृत्त कर देता है जिससे मनुष्य का अन्तःकरण ही जाता है इसलिए हीम ही सचेत हो जाना चाहिए

तन्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादी नियम्य चस्तर्क

पाप्मानं प्रजहि शोन ज्ञानमिज्ञाननाशनम् । ४४१ ।

इसलिए व अर्जुन तू पहले इन्द्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान् पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक साध कर

भगवान् के निर्गुण-निराकार तत्त्व के प्रभाव, महान्त्य और रहस्य से युक्त यथार्थ ज्ञान को 'ज्ञान' तथा सगुण-निराकार और दिव्य साक्षर तत्त्व को लीला, रहस्य, गुण महान्त्य और प्रभाव से युक्त यथार्थ ज्ञान को 'विज्ञान' कहते हैं इस ज्ञान और विज्ञान की यथार्थ प्राप्ति के लिए हृदय में जो आकांक्षा उत्पन्न होती है उसको वह महान् कामरूप शत्रु अपनी मोड़नी शक्ति के द्वारा नित्य-निरन्तर दबाता रहता है अर्थात् उस आकांक्षा की जागृति से उत्पन्न ज्ञान-विज्ञान के साधनों में बाधा पहुँचाता रहता है इसी कारण ये प्रकट नहीं हो पाते, इसलिए काम को उनका नाश करने वाला बताया गया है

इन्द्रियाणि प्रमाण्यादुरिन्द्रियैश्च परं मनः

मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सा । ४४२ ।

इन्द्रियों को स्थूल करीब से पर यानि श्रेष्ठ, बलवान् और सूक्ष्म कहते हैं, मन इन्द्रियों से पर मन है मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यन्त पर है वह आत्मा है

आत्मा सब का आधार, कारण प्रकाशक और प्रेरक तथा सूक्ष्म, व्यापक श्रेष्ठ, बलवान् और नित्य चेतन होने के कारण उसे अत्यन्त पर कहा गया है

इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात् सूक्ष्म बलवान और अत्यन्त श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को बश में करके है महाबाहो तु इस कामरूप दुर्योध शत्रु को मार जाओ शरीर इन्द्रिय, मन, बुद्धि और जीव- इन सभी का वासक आत्मा है। उनमें से सर्वप्रथम इन्द्रियों को बश में करने के लिए इकतालीसवें श्लोक में कहा जा चुका है। शरीर इन्द्रियों के अन्तर्गत आ ही गया जीवात्मा स्वयं बश में करने वाला है। अब बचे मन और बुद्धि बुद्धि को मनसे बलवान कहा है। अतः इसके द्वारा मन को बश में किया जा सकता है। इसलिए आत्मानय का अर्थ मन और आत्मनय का अर्थ बुद्धि किया गया है।

कामरूपी आसक्ति को छोड़कर स्वधर्म के अनुसार लोकसंग्रहार्थ समस्त कर्म करने के लिए इन्द्रियों पर अपनी सत्ता होगी चाहिए वे अपने काम में रहें, बस यही इतना ही इन्द्रिय-निग्रह विवक्षित है। यह अर्थ नहीं है कि इन्द्रियों को ही जाबरदस्ती से पकड़म मार करके सारे कर्म छोड़ दे। गीतारहस्य (परि पृ. 528) में दिखाया गया है कि इन्द्रियाणि परारायतुं इत्यादि 42वाँ श्लोक क्लोपनिषद् का है और उसी उपनिषद् के अन्ध चार-गाँव श्लोक भी गीता में लिये गये हैं। शोक-ध्वज विचार का यह तात्पर्य है कि बाह्य पदार्थों की संस्कार प्रत्यक्ष करना इन्द्रियों का काम है, मन का काम इनकी व्यवस्था करना है और फिर बुद्धि इनको अलग-अलग छोटती है एवं आत्मा इन सब से परे है तथा सब से किन्तु है। इस विषय का विस्तारपूर्ण विचार गीतारहस्य के छठे प्रकरण के अन्त (पृ. 131- 88) में किया गया है। कर्म-विषाक्त के ऐसे गूढ़ प्रश्नों का विचार गीतारहस्य के दसवें प्रकरण (पृ. 277-286) में किया गया है कि अपनी बुद्धि न रहने पर भी मनुष्य काम-क्रोध आदि से प्रवृत्ति-धर्मों के कारण कोई काम करने में क्यों कर प्रवृत्त हो जाता है और आत्मस्वानुज्ञा के कारण इन्द्रिय-निग्रह रूप साधन के द्वारा इससे छुटकारा पाने का मार्ग कैसे मिल जाता है। गीता के छठे अध्याय में विचार किया गया है कि इन्द्रिय-निग्रह कैसे करना चाहिये। गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक- 37-43 में बन्धन के मूल कारण के विषय को अपने विस्तार से समझा।

3.4 बन्धन प्रक्रिया

मगधगीता के दूसरे अध्याय में बन्धन प्रक्रिया इस प्रकार बतायी गयी है-

ध्यायतो विषयान्मुखाः सङ्गस्तोषूपजायते ।

सङ्गात्संचाकटे कामः कान्ताकरोधोऽभिजायते ॥४॥

विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुष की तन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में मिल पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। इस सन्दर्भ में यह ज्ञात होता है कि विषयों का चिन्तन करने वाले पुरुष का इन विषयों में सङ्ग मड़ता जाता है। फिर इस सङ्ग से यह वासना उत्पन्न होती है कि हमको काम (अर्थात् यह विषय) चाहिये। तथा इस काम की पूर्ति होने में विघ्न होने से उस काम से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। जैसे ये मेरे अत्यन्त सुख हेतु हैं। इत्याकारक शोभनाह्वासलक्षण प्रीति सङ्ग है। सुखहेतुत्वज्ञानसङ्ग सङ्ग से कामप्रभिलाषा उत्पन्न होता है। जो ये सदा रहें इनका मुझसे विरोग किसी समय न हो। यह तुष्णाविशेष काम अधीत अभिलाष कहलाता है। इसका मन से यदि उक्त कामनाविषयक पदार्थ से कोई विच्छाद करने की लिए प्रवृत्त होता है तो प्रतिजलाक

विषय जोत सिन्नामिष्यतनात्मक उत्पन्न होता है जोत से चित्त गरम हो जाता है जोत से सम्मोह = कार्यकार्यभिरुक्तता का ज्ञान करना कण न करना इसका परिज्ञान लुप्त हो जाता है सम्मोह से स्मृतिविभ्रम होता है अर्थात् शास्त्राचार्य द्वारा उपदिष्ट अर्थ के स्मरण का नाश होता है शास्त्र में क्या करने को लिखा है? आचार्य का कर्तव्याकर्तव्य विषय का उपदेश क्या है? इन दोनों का लोप हो जाता है इस स्मृतिविभ्रम से एकतन्माकार बुद्धि का नाश होता है

अत्रोपादयति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः।

स्मृतिभ्रमाद्य बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रत्यक्षयति १३३

जोत से उत्पन्न मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात् ज्ञानशक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी निधति से गिर जाता है जोत से संशय अर्थात् अविवेक होता है संशय से स्मृतिभ्रम, स्मृतिभ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से व्यक्ति का सर्वस्य नाश हो जाता है

बुद्धिनाश से प्रणारा होता है फलश्रुत एकान्त्यबुद्धि के लोप से पुरुष का प्रणारा होता है यद्यपि स्वल्प से पुरुष नष्ट नहीं होता, तथापि सब पुरुषार्थ को अयोग्य होता है अर्थात् धर्म, अधर्म, काम और मोक्ष इनमें कोई भी पुरुषार्थ नष्टबुद्धि पुरुष को नहीं होता पुरुषार्थायोग्यत्वेन औपश्रिक नाश का प्रयोग प्रकृत में है इसको स्पष्ट कहते हैं- जो पुरुष पुरुषार्थ के योग्य नहीं है उसको लोक में मृत ही कहते हैं इस भाव से प्रणश्यति कहा है

रागाद्वेषविपुलैस्तु विषयानिन्द्रियवर्जन

आत्मवश्यैर्विषेयारम्भा प्रसादनमिगच्छति १३४।।

परन्तु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई, राग-द्वेष से रहित इन्द्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अन्तःकरण की प्रसन्नता को प्राप्ति होता है परन्तु अपना आत्मा अर्थात् अन्तःकरण जिसके काबू में है वह पुरुष प्रीति और द्वेष से छूटी हुई अपनी स्वाधीन इन्द्रियों से विषयों में वतावर करके भी (चित्त) से प्रसन्ना रहता है

साधारण मनुष्यों की इन्द्रियों स्वतन्त्र होती है उनके वश में नहीं होती उन इन्द्रियों में राग-द्वेष घरे रहते हैं इस कारण उन इन्द्रियों के वश होकर भोगों को भोगने वाला मनुष्य अधिष्ठ-अनुष्ठित का विचार न करके जिरा किरा प्रकार से भोग-रागाश्रियों के संश्रव करने और भोगने की चेष्टा करता है और उन भोगों में राग-द्वेष करके सुखी-दुखी होता रहता है; उसे आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं होता किन्तु उपरोक्त साधक की इन्द्रियों उसके वश में होती है और उनमें राग-द्वेष का अभाव होता है इस कारण वह अपने वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार योग्यता से प्राप्त हुए भोगों में बिना राग-द्वेष के विचरण करता है उसका देखना सुनना खाना-पीना, सठना-बैठना, बीसना-बतसाना, बसना-फिरना और सोना-प्याना आदि समस्त इन्द्रियों के व्यवहार नियमित और शास्त्रविहित होते हैं उसकी सभी क्रियाओं में राग-द्वेष काम-क्रोध और लोभ आदि विकारों का अभाव होता है राही उसका अपने वश में की हुई राग-द्वेष रहित इन्द्रियों द्वारा विषयों में विचरण करना है वह में की हुई इन्द्रियों द्वारा बिना राग-द्वेष के व्यवहार करने से साधक का अन्तःकरण शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है इस कारण उसमें आध्यात्मिक सुख और शान्ति का अनुभव होता है

18/37 इस सुख और शान्ति का प्राप्तकर्ता यहाँ 'प्रसादन' पद है इस सुख और शान्ति के हेतु रूप अन्तःकरण की परिव्रता को और मगवान के अर्पण की हुई वस्तु अन्तःकरण को परिव्रत करने वाली होती है इस कारण उसको भी प्रसाद कहते हैं

गीतागोपाणी
के अनुसार ब्रह्म
के ज्ञान और
प्रक्रिया

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योक्तायते ।

प्रसन्नचेतासौ ह्यारु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ।॥६६॥

अन्तःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके सम्पूर्ण दुःखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही जाती-जाति स्थिर हो जाती है अर्थात् चित्त प्रसन्न रहने से उसके सब दुःखों का नाश होता है क्योंकि जिसका चित्त प्रसन्न है, उसकी बुद्धि भी तत्काल स्थिर होती है

शान्ति बुद्धिरस्युत्पद्यते न चायुतस्य भावने

न बाधावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ।॥६७॥

न जीते हुए मन और इन्द्रियोंवाले पुरुष में निरवधारिका बुद्धि नहीं होती और उस अप्रकृत मनुष्य के अन्तःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावना हीन मनुष्य को शान्ति नहीं मिलती और शान्तिरहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? जो पुरुष एक हीत से युक्त अर्थात् योगयुक्त नहीं हुआ है, उसमें स्थिर बुद्धि और भावना अर्थात् दृढ़ बुद्धिरूप निष्ठा भी नहीं रहती जिसे भावना नहीं उसे शान्ति नहीं और जिसे शान्ति नहीं उसे सुख मिलेगा ही कहाँ से?

इन्द्रियाणां हि धरता येनोऽनुविधीयते

तदस्य सरति प्रज्ञा वायुर्नाविवाभसि ।॥६८॥

क्योंकि जैसे जल में तैलने वाली नाव को वायु धर लेती है वैसे ही विषयों में विद्यरती हुई इन्द्रियों में से मन जिस इन्द्रिय के साथ रहता है वह एक ही इन्द्रिय इस अप्रकृत पुरुष की बुद्धि को धर लेती है विषयों में संचार अर्थात् व्यवहार करने वाली इन्द्रियों के पीछे-पीछे मन ही जाने लगता है वहीं पुरुष की बुद्धि को ऐसा धरण किया करता है जैसे कि पानी में नाव का वायु खींचती है

हमने उपरोक्त श्लोकों के अर्थ और विस्तार या सरलीकरण कर समझने का प्रयास करेंगे इससे यह स्पष्ट दिखलाया गया है कि जिस मनुष्य की भोगों में सुख और समीचीन बुद्धि है जिसका मन वश में नहीं है और जो परमात्मा का चिन्तन नहीं करता ऐसे मनुष्य का परमात्मा में प्रेम और उनका आश्रय न रहने के कारण उसके मन द्वारा इन्द्रियों के विषयों का चिन्तन होता रहता है इस प्रकार विषयों का चिन्तन करते-करते उन विषयों में उसकी अत्यन्त आसक्ति हो जाती है तब फिर उसके हाथ की बात नहीं रहती उसका मन विचलित हो जाता है चित्त पुरुषों की परमात्मा की प्राप्ति हो गयी है उनके लिए तो विषय चिन्तन से आसक्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता 'परं दृष्ट्वा निवर्तते' से मगवान ऐसे पुरुषों में आसक्ति का अत्यन्तापह्नव करता चुके हैं इनके अतिरिक्त अन्य सभी के मनो में न्यूनधिक रूप में आसक्ति उत्पन्न हो सकती है

विषयों का चिन्तन करते-करते जब मनुष्य की उनमें अत्यन्त आसक्ति हो जाती है उस समय उसके मन में नाश प्रकार के योग प्राप्त करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है यही आसक्ति से कामना का उत्पन्न होता है तथा उस कामना में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित होने पर जो उस विघ्न के कारण में हैव बुद्धि बोधार्थ को

उत्पन्न हो जाता है यदि कामना से क्रोध का उत्पन्न होना है जिस समय मनुष्य के अन्तःकरण में क्रोध की गति जागृत होती है तब समय उसके अन्तःकरण में विवेक शक्ति का अत्यन्त अभाव हो जाता है वह कुछ भी आगा-पीछा नहीं सोच सकता क्रोध के वश होकर जिस कार्य में प्रवृत्त होता है उसके परिणाम का उसको कुछ भी ख्याल नहीं रहता यदि क्रोध से उत्पन्न सम्मोह का अधीन अत्यन्त मूर्खभाव का स्वरूप है जब क्रोध के कारण मनुष्य के अन्तःकरण में मूर्खभाव बढ़ जाता है तब उसकी स्मरणशक्ति प्रमित हो जाती है स्मृति विभ्रम होने से अन्तःकरण में किसी कर्तव्य-अकर्तव्य का निश्चय करने की शक्ति का न रहना की बुद्धि का नष्ट हो जाना है ऐसा होने से मनुष्य अपने कर्तव्य का त्यागकर अकर्तव्य में प्रवृत्त हो जाता है—उसके व्यवहार में मदुता कर्तारता कायरता हिंसा प्रति-हिंसा दीनता जड़ता और मूर्खता आदि दोष आ जाते हैं अतएव तत्सका पतन हो जाता है वह शीघ्र ही अपनी पड़ले की स्थिति से नीचे गिर जाता है और मरने के बाट नाचा प्रकार की नीच योनियों में या नरक में पड़ता है यही बुद्धिनाश से उसका अगनी स्थिति से गिर जाना है

पापों के कारण ही मनुष्यों को दुःख होता है और कर्मयोग के साधन से पापों का नाश होकर अन्तःकरण विमुक्त हो जाता है तथा शुद्ध अन्तःकरण में ही व्यक्ति में सात्त्विक प्रसन्नता होती है इसलिए सात्त्विक प्रसन्नता से सारे दुःखों का अभाव हो जाता है किसी भी वस्तु के संगोप-वियोग से किञ्चित्मात्र भी दुःख नहीं होता वह सदा आनन्द में मग्न रहता है यही सम्पूर्ण दुःखों का अभाव हो जाना है जिसे 'सर्वदुःखनाश' कि संज्ञा दी गई है

आगे समझान गइले हैं जिसका मन और इन्द्रिय वश में किये हुए नहीं है एवं जिसकी इन्द्रियों के भोगों में अत्यन्त आसक्ति है ऐसा पाव होने पर चित्त में शान्ति का प्रादुर्भाव हुए बिना किसी भी उपाय से मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिल सकता विषय और इन्द्रियों के संयोग में तथा मित्र आलस्य और प्रमाद में प्रम से जो सुख की प्रतीति होती है वह वास्तव में सुख नहीं है वह तो दुःख का हेतु होने से वस्तुतः दुःख ही है

(१.४२) दृष्टान्त में नीका के स्थान में बुद्धि है वायु के स्थान में जिसको साथ मन रहता है वह इन्द्रिय है जलमय के स्थान में संसार रूप समुद्र है और जल के स्थान में राजादि समस्त विषयों का समुदाय है जल में अपने गन्तव्य स्थान की ओर जाती हुई नीका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है या तो उसे पथ भ्रष्ट करके जल की बीचण तरंगों से भटकती है या अगम्य जल में डुबो देती है किन्तु यदि कोई चतुर मछलाह उस वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है तो फिर वह वायु उस नीका को पथभ्रष्ट नहीं कर सकती बल्कि उसे गन्तव्य स्थान पर पहुँचाने में सहायता करती है इसी प्रकार जिसके मन-इन्द्रिय वश में नहीं है ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहता है तो भी उसको इन्द्रियों उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती है इन्द्रियों का बुद्धि रूप नीका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगा देना उसे बीचण तरंगों से भटकाना है और पापों में प्रमत्त करके उसका अणु पतन करा देना उसे डुबो देना है परन्तु जिसके मन और इन्द्रिय वश में रहते हैं उसकी बुद्धि को वे विचलित नहीं करते वर बुद्धिरूप नीका को परमात्मा के पास पहुँचाने में सहायता करते हैं

भगवद्गीता में मन की प्रक्रिया विस्तारित दो सिद्धान्तों पर आधारित है- प्रकृति अपना कार्य अवश्य करेगी उसका कोई अवरोधन नहीं कर सकता 2 मनुष्य में यथेष्ट शक्ति है कि वह एक ही समय में अपनी चेतना को अनेक भागों में बाँट सकता है स्वामी विवेकानन्द ने सेंस फेंसिबिलिटी में दिये हुए भाषण में कहा कि योगियों का कहना है एक वासना दूसरे वासना को जगाती है और पहली मर जाती है यदि तुम शुरू होते हो और तब बाद में प्रसन्न हो अगले क्षण क्रोध चला जाता है उस क्रोध से दूसरी दशा का निर्माण हुआ इसलिये मन की दशाएँ सदैव परिवर्तनशील हैं किन्तु ब्रह्म प्रक्रिया में जिनके आधार पर ये दशाएँ परिवर्तित होती हैं वे आधार अपरिवर्तनशील हैं इस परिवर्तनशील के परिवर्तनशील होकर दिखने में एक नियमबद्धता है उसी नियमबद्धता को भगवद्गीता ने स्पष्ट किया है

3.5 सारांश

जीव का स्वभाव के विवेचन में आपने पढ़ा कि जीव का स्वरूप भौतिक अंश क्षरणशील है तथा चेतन अंश अमर अमर्यन्तक तक तब तक स्वरूपशील रहता है जब तक उसे पूर्ण मुक्ति न प्राप्त हो जाये मुक्ति के पूर्व की अवस्था को बन्धनग्रस्त अवस्था कही जाती है जीव बन्धन में पड़ता है- पूर्व कर्मों से कारण इस सिद्धान्त को भारतीय- सम्प्रदाय में विकसित सभी परम्पराएँ स्वीकार करती हैं

गीता में निष्काम कर्म को महत्ता दी गई है निष्काम कर्म ही बन्धन को काटता है जबकि सकाम कर्म मनुष्य को बन्धन में डालते हैं गीता में कहा गया है कि पुरुष स्वर्गलोक को भोगकर पृथ्वी क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का आशय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार-बार सायागमन को प्राप्त करते हैं

अब इस सकाम कर्म का मूल उद्भवत स्थान मन है अतः गीता में मन के निग्रह की बात प्रमुखता से की गई है अधीत मन का निग्रह न करने पर मनुष्य सकाम कर्मों में लीन हो जाता है तथा सबबन्धन को प्राप्त करता है संक्षेप में हम कह सकते हैं-

- i. मन में उत्थान होने वाला काम ही मोड़-सुगौ बंधन का कारण है
- ii. निष्काम कर्म से मुक्ति एवं सकाम कर्म से बंधन होता है
- iii. निष्काम एवं सकाम कर्मों का उद्भवत स्थल मन है
- iv. मन का निग्रह न होना बंधन का कारण है

3.6 पारिभाषिक शब्दावली

एकात्म्यबुद्धि जिनकी बुद्धि, आत्मा के साथ एकाकार कर लिया हो उसे एकात्म्यबुद्धि कहा जाता है

लोकसंग्रहार्थ-कर्म भगवद्गीता में लोकसंग्रह शब्द (पब्लिक वेलफेयर) के लिये आया है जो कार्य सामान्यजन के हित के लिये किया जाता है उस कर्म को भगवद्गीता लोकसंग्रहार्थ-कर्म की संज्ञा दी गयी है

इन्द्रिय-निग्रह भारतीय परम्परा में व्यक्तित्व का व्यक्तित्व शरीर और आत्मा का मिलन स्थल है शरीर पण्ड है और आत्मा चेतन पण्ड पदार्थों का ज्ञान शरीर को जिस माध्यम से होता है उसे इन्द्रिय कहा जाता है पाँच स्थूल इन्द्रिया हैं और मन

जातारिक इन्दीय है। इन्दीनों का स्वरूप है कि वे अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं। अर्थात् ग्रहिणी होती है। इनका जब ग्रहिणी के स्थान पर अर्त्तापती होने का अभ्यास जाना जाता है तो उसे हन्दि-य-निग्रह कहा जाता है। कुन्त्रिय-निग्रह के माध्यम से जीव उस आत्मतत्त्व तक पहुँचता है जहाँ पर जड़ और चेतन दोनों एक हो जाते हैं।

3.7 सन्दर्भग्रन्थ

1. श्रीमद्भगवद्गीता, डॉ. भवनमोहन अग्रवाल, वीरब्रम्हा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली
2. भारतीय दर्शन, राधाकृष्णन, राजपाल एण्ड सन्स, नई दिल्ली, 2008
3. गीतारहस्य, बालगंगाधर तिलक, पितृविम्स प्रकाशन, वाराणसी, 2012

3.8 बोधप्रश्न

1. भगवद्गीता में वर्णित बन्धन की प्रक्रिया तथा उससे मुक्ति के साधनों की विवेचना कीजिए
2. मन ही बन्धन का कारण है। इस कथन की विवेचना भगवद्गीता के जातारिक में कीजिए
3. बन्धन से सम्बन्धित भगवद्गीता में उल्लिखित महत्वपूर्ण श्लोकों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए
4. निष्काम कर्म से जीव को बन्धन नहीं प्राप्त होता। इस कथन की गूढ़ि कीजिए

इकाई 4 बन्धन सिद्धान्त की विविध दार्शनिक व्याख्याएँ

इकाई की रूपरेखा

- 4.0 उद्देश्य
- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 सांख्य में बन्धन विचार
- 4.3 योगदर्शन में बन्धन विचार
- 4.4 न्यायवैशेषिक में बन्धन विचार
- 4.5 मीमांसा दर्शन में बन्धन विचार
- 4.6 जैनदर्शन में बन्धन विचार
- 4.7 बौद्धदर्शन में बन्धन विचार
- 4.8 वेदान्तदर्शन में बन्धन विचार
- 4.9 सारांश
- 4.10 पाठिभाषिक शब्दावली
- 4.11 सन्दर्भग्रन्थ
- 4.12 शेष प्रश्न

4.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप

- बन्धन की अवधारणा को विभिन्न दार्शनिक परम्पराओं को आलोक में पढ़ सकेंगे
- बन्धन की अवधारणा से जुड़े प्रश्नों का सारर सिद्ध सकेंगे
- बन्धन के सिद्धान्त का विश्लेषण कर सकेंगे

4.1 प्रस्तावना

देहधारी के लिये स्वभावजात्य कर्म कर्मों की अनुसार पुनर्जन्म, पुनर्जन्म के साथ बन्धन चक्रमय की पुनरावृत्ति तद्परान्त अनेक जन्मसंसिद्धि के बीच मोक्ष प्राप्ति के लिये प्रयास में प्रत्येक जीवधारी के लिये पवर्तित भाग्यचक्र है। हर प्राणी को इस जन्म-मृत्यु या आगमन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है अतः प्रत्येक दर्शन एवं धार्मिक विचार के ये प्रमुख विषय स्वतः बन जाते हैं। यद्यपि कई धर्मों ने कर्मों को एक विराम-स्थल दिया है, जिसे हम कयामत या Dharma day कहते हैं। किन्तु भारतीय दर्शन के सभी शाखाओं में जन्म, कर्म से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक एक चक्र के रूप में देखा है और जीवन-जीवन-सम्बन्ध और मोक्ष पर सविस्तार विवेचना प्रस्तुत किया है। जीवन की गतिशीलता मोक्ष पर समाप्त होती है।

4.2 सांख्य में बन्धन विचार

सांख्य दार्शनिक बौद्ध दार्शनिकों की भाँति देखते हैं कि जगत में चारों ओर दुःख का सासाज्य है। जरा (सुकाषा) मृत्यु, रोग, जन्म आदि जीवन को दुःखमय बना देते हैं।

सांख्य दर्शन दुःखों का विवेचन एवं वर्गीकरण करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार इस जगत की सम्स्त वस्तुएँ तीनो गुणों के अधीन रहते हुए अस्तित्व में हैं। गुणों के कारण दुःखों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए जगत दुःखमय है। संसार में तीन प्रकार के दुःख हैं-

1. आध्यात्मिक/मनोदैहिक/वैषयिक दुःख
2. आधिभौतिक वस्तुगत दुःख/वस्तुपरक/वस्तुनिष्ठ
3. आधिदैविक/दैवताश्रयों से सम्बन्धित दुःख

शारीरिक दुःख या मानसिक दुःख के जितने भी रूप हैं सब आध्यात्मिक दुःख के भीतर आते हैं। यह आत्मा सम्बंधी दुःख है। यह दो प्रकार का होता है। शारीरिक दुःख के अन्तर्गत वात, पित्त, कफ इत्यादि आते हैं तथा मानसिक दुःख के अन्तर्गत काम, क्रोध, आदि मनोविकार आते हैं।

आधिभौतिक दुःख शारीरिक एवं मानसिक दुःखों का कारण है। जैसे- सिर दर्द बीमारी, जोश, जाम, ईर्ष्या इत्यादि से होने वाले दुःख आध्यात्मिक दुःख हैं।

आधिभौतिक दुःख बाह्य जगत के प्राणियों की क्रियाओं से यह दुःख हमें मिलता है। जैसे- जोर हमारी सम्पत्ति का हरण कर लेते हैं और हमें दुःख प्राप्त होता है। सर्प दंश से हमें दुःख मिलता है।

इस प्रकार का दुःख मनुष्य को शरीर से उत्पन्न न होकर बाहरी पदार्थों के प्रभाव से उत्पन्न होता है। शरीर से किसी पदार्थ को सम्पर्क पर कभी-कभी पीड़ा पहुँचती है।

आधिदैविक दुःख इस तरह के दुःख हैं। ये देवी या अलौकिक शक्तियों के प्रकोप से पैदा होते हैं। इसमें न तो शरीर कारण है और न संसार को बाहरी पदार्थ। इस तरह के दुःख के पीछे अदृष्ट शक्तों के हाथ रहते हैं। जैसे- भूत-प्रेत का प्रकोप, नक्षत्र का प्रकोप, प्रलयप्रकाशी विनाश इत्यादि सभी आधिदैविक दुःख कहलाते हैं।

प्राकृतिक घटनाओं से हमें यह दुःख प्राप्त होता है। जैसे भूकम्प, बाढ़, भूत-प्रेत इत्यादि के कारण से प्राप्त दुःख।

इन दुःखों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य सदैव सचेष्ट रहता है और सभी चाहते हैं कि आनन्द की प्राप्ति करें। जीवन का लक्ष्य ही आनन्द की उपलब्धि है और इसी आनन्द की खोज में हमारा संपूर्ण जीवन समर्पित है। अज्ञान ही दुःख का कारण है। संसार की वस्तुओं के मध्यस्थ रूप को न जाने के कारण ही दुःख उत्पन्न होता है। जब उनके रूप को जान लेते हैं तब हमारे दुःख की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए भारतीय दर्शन में मात्र ज्ञान से मोक्ष (दुःख निवृत्ति) का उदय माना जाता है। दुःखों का पूर्ण विनाश मोक्ष से ही संभव है। मोक्ष का अर्थ त्रिविध दुःखों का अभाव है। मोक्ष ही परम अपवर्ग या पुरुषार्थ है।

सैद्धान्तिक रूप से सांख्य दर्शन में पुरुष को त्रिगुणातीत माना गया है। वह नित्य तथा अविनाशी है। ऐसे में प्रश्न उत्पन्न है कि मुक्त पुरुष बंधनग्रस्त कैसे हो जाता है? इस विषय में सांख्य दर्शन का स्पष्टीकरण यह है कि पुरुष वास्तव में बंधनग्रस्त नहीं होता। भक्तिक पुरुष को बंधन का डम हो जाता है। पुरुष स्वभावतया ही मुक्त है। बंधन का प्रादुर्भाव पुरुष तथा प्रकृति के आवस्मिका संबंध के स्थापित होने से होता है।

वास्तव में पुरुष बुद्धि, अहंकार तथा मन से भिन्न है परन्तु अज्ञानवश वह अपने आप

को बुद्धि तथा मन के साथ जुड़ा हुआ मान लेता है। इससे ही दुखों का अनुभव होने लगता है। इस तथ्य को सांख्यदर्शन में एक उपमा द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। यदि किसी लाल रंग के पुष्प के सफेद स्फटिक के निकट लाया जाये तो वह स्फटिक भी लाल रंग का प्रतीक होने लगता है।

इस प्रकार बुद्धि के सम्पर्क के कारण मूका पुरुष भी बन्धन-ग्रस्त प्रतीत होने लगता है। पुरुष भयबल अपना तादात्म्य हारित, बुद्धि, अहंकार मन तथा इन्द्रियाँ के साथ कर लेता है तथा इनके दुखों को भयना दुख मानने लगता है। सांख्य दर्शन में बन्धन के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है— आत्मा का अपने को बुद्धि से अमिन्न समझना ही बन्धन है। बुद्धि वास्तव में अनात्मा है। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि पुरुष एवं प्रकृति में विद्यमान भेद या अंतर का ज्ञान न होना ही बन्धन है। बन्धन का कारण अज्ञान अर्थात्त अविवेक है।

सांख्य दर्शन में स्पष्ट किया गया है कि वास्तव में बन्धन तथा मोक्ष दोनों ही व्यावहारिक हैं। बन्धन तथा मोक्ष दोनों प्रतीक मात्र हैं। पुरुष तो स्वभावतः ही मुक्त है। बन्धन केवल प्रतीति मात्र है। विज्ञान-विस्तार ने स्पष्ट किया है कि यदि बन्धन वास्तव में होता तो तो तो नामों में बन्धन से मुक्ति संभव नहीं थी। बन्धन तथा मोक्ष तो प्रकृति की अनुभूतियाँ हैं। प्रकृति ही बन्धन ग्रस्त होती है। तथा प्रकृति ही मोक्ष प्राप्त करती है।

सांख्यकारिका में ईश्वर कृष्ण ने स्पष्ट किया है पुरुष न बन्धन में पड़ता है न मुक्त होता है और न उसका पुनर्जन्म ही होता है। बन्धन मोक्ष और पुनर्जन्म भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकृति का होता है। प्रकृति स्वतः अपने को सात रूपों में बाँधती है। इस प्रकार सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष न तो बन्धन ग्रस्त होता है और न ही उसे मोक्ष प्राप्त होता है। बन्धन तथा मोक्ष उसके भ्रम के प्रतीक हैं।

सांख्यदर्शन में पुरुष न तो प्रकृति और न उसके विकारों से बंधता है और न ही मुक्त होता है। पुरुष का बन्धन एक मिथ्या विचार है।

पुरुष स्वभावात् नित्य शुद्ध सुखी ज्ञान स्वरूप एवं बन्धन रहित है। इसीलिए इसका न तो बन्धन होता है और न ही मोक्ष। प्रकृति ही निग शरीर के रूप में अनेक पुरुषों के साथ से बन्धन ग्रस्त होता है। संसरण करती है और मुक्त होती है।

सांख्यदर्शन में पुरुष निर्गुण और निर्विकार है। वह कदा न होकर प्रकृति के क्रियाकलापों का केवल साक्षी है। इसीलिए मोक्षायस्था में प्रकृति से पुरुष के अलग होने या न होने का कोई प्रश्न नहीं है। बन्धन और मोक्ष पुरुष के स्वरूप गुण नहीं हैं। अतएव उस पर आरोपित हैं। प्रकृति ही स्वयं अपने को बाँधती है और मुक्त करती है।

सांख्यदर्शन की बन्धन एवं मोक्ष की अवधारणा सांकर वेदान्त की बन्धन एवं मोक्ष की अवधारणा से पूर्णतः भिन्न है। इस भिन्नता का कारण इन दोनों की तत्त्व-मीमांसा है। सांख्य द्वैतवाद है जबकि सांकर वेदान्त अद्वैतवाद है। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति के तादात्म्य के नादात्म्य का बोध बन्धन है। जबकि सांकर वेदान्त में जीव और ब्रह्म के तादात्म्य का ज्ञान मोक्ष है।

इस प्रकार सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति के द्वैत का बोध मोक्ष की अवस्था है। जबकि सांकर वेदान्त जीव और ब्रह्म का पार्थक्य बोध बन्धन है।

सूक्ष्म शरीर वह होता है जिसमें ज्ञानेन्द्रिय मन बुद्धि अहंकार अदि सब गुण होते हैं। उसे ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये आत्मा को सृष्टि के आरंभ में प्राप्त होता है और

सृष्टि के अंत तक रहता है अगर इस बीच में आत्मा उस सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाए तो उसे मोक्ष कहते हैं

सूक्ष्म शरीर के साथ ही पुरुष का संयोग बन्धन है और इस बन्धन का कारा अविवेक है पुरुष समाकाश ज्ञाता मात्र है जो बुद्धि अहंकार मन शरीर इन्द्रिय आदि से भिन्न है किन्तु वह अविवेक भिन्न ज्ञान का अभाव के कारण अनात्म वस्तुओं में अपना तादात्म्य स्थापित करके अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तथा अनात्म वस्तुओं (प्रकृति के विषयों) और तत्सक गुणों से अपना तादात्म्य स्थापित करके उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझ बैठता है बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिम्ब पड़ने से जब बुद्धि सैतन्य युक्त हो जाती है और अहंकार के आरोप के कारण वह तत्सक गुणों को अपना स्वरूप समझकर स्वयं को कर्ता स्वामी विषयों के संपर्क में लाकर सुख दुःखादि का अनुभव करता है

इस प्रकार अविवेक के कारण पुरुष का शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि अहंकार और तत्सक विषयों के साथ मिथ्या सम्बन्ध ही बन्धन और दुःखानुभूति का कारण है यद्यपि पुरुष का न बन्धन है न मुक्ति ही है न सुख ही है बन्धन, मोक्षादि सब प्रकृति के घने हैं प्रकृति (बुद्धि) स्वयं अपने को सात रूपों द्वारा बांधती है ये रूप हैं घन-अघन वैराग्य-अवैराग्य ऐश्वर्य-अनैश्वर्य तथा अज्ञान यही प्रकृति अपने एक रूप ज्ञान का सत्य पुरुष अन्यथास्पर्शिता रूप सत्य ज्ञान द्वारा अपने को मुक्त करती है इसलिए तत्त्व ज्ञान का अभ्यास निरन्तर करना चाहिए अभ्यास हो गे गेरे की प्रतीति नहीं रहती है

सांख्य की बन्धन की आधारणा में भी बन्धन का मूल कारण अज्ञान या अविद्या ही है सांख्य दर्शन के कथानुसार-विपर्यय अर्थात् तत्त्व के अज्ञान से बन्धन प्राप्त होता है

‘विपर्ययाद् अतत्त्वज्ञानाद् इष्यते बन्धः ।’

सांख्य कारिका में अज्ञान को बन्धन का कारण बताते हुए कहा गया है कि घन से चर्ललोक की ओर गमन होता है अघन से अघोलोक की ओर गमन होता है ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है तथा विपर्यय अर्थात् अज्ञान से बन्ध होता है

‘अमैत्रेण यकन्मूर्धं गमनमसस्ताद् अत्यममैत्रेण

ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययादिष्यते बन्धः ।’

सांख्य मतानुसार किसी पुरुष का न तो बन्धन और संसरण ही होता है और न मोक्ष ही प्रकृति का ही संसरण, बन्धन एवं मोक्ष होता है पुरुष में ये केवल आरोपित होते हैं- जैसे विजय और पराजय नौकर की होने पर ही स्वामी की ही विजय और पराजय माही जाती है इस सम्बन्ध में सांख्य कारिका का तर्क है कि प्रकृति के निर्गुण तथा अपरिणामी होने से वस्तुतः कोई भी पुरुष संसरण नहीं करता है बँधता नहीं है और मुक्त भी नहीं होता है प्रकृति ही विभिन्न योनि के चैतन्याभिहित शरीरों का आश्रय प्राप्त करती हुई संसरण बन्धन और मोक्ष को प्राप्त करती है

‘तस्मान्न बन्धोऽहं न मुक्तो नापि संसर्गो कश्चिदहं ।

संसर्गो बन्धो मुख्यो न नामाश्रया प्रकृतिः ॥’

इसी कथन की और स्पष्ट करते हुए सांख्य कारिका में अन्यत्र कहा गया है कि प्रकृति योगरूप पुरुषाद्य के लिए अपने ही घनीति सात रूपों (घन, वैराग्य, ऐश्वर्य, अघन, अज्ञान अवैराग्य एवं अनैश्वर्य) के द्वारा स्वयं को बांधती है और अपवर्ग रूप पुरुषाद्य

के लिए अपने ही ज्ञान रूप एक भाव के द्वारा स्वयं को मुक्त करता है

बन्धन विहीन
की विधि
धार्मिक
व्याख्याएँ

**‘सर्वे सत्तामिवेयं तु बन्धनप्रत्यक्षमात्मनः प्रकृतिः
सर्वं च पुरुषार्थं प्रति विमोचयत्येकं रूपेण ।’**

सांख्यकारिका में स्पष्टतः बन्धन के विभिन्न भेदों का उल्लेख नहीं है परन्तु इसके सभी टीकाकारों ने प्राकृतिक वैकृतिक एवं दक्षिण भेद से बन्ध को तीन प्रकार का माना है

आचार्य मातर एवं जयसंगसाकार के अनुसार प्राकृतिक बन्ध उनको प्राप्त होता है जो प्रकृति को ही आत्मा समझते हुए तत्त्वों की उपासना करते हैं प्रकृति की भावना करने वाले पूरे ही सहस्र मन्वन्तर तक प्रकृति में लीन रहते हैं ब्रह्म आदि स्थानों में श्रेयो बुद्धि का उत्पन्न होना ही वैकारिक बन्ध कहलाता है ऐसा आचार्य मातर का मत है

‘वैकारिक बन्धो नाम ब्रह्मादिस्थानेषु श्रेयो बुद्धिः ।’

जय संगसाकार के अनुसार जिनके मन में ऐश्वर्य लक्षण वाला पुरुषार्थ ही विकार है उन विकारवादिनों के लिए नहीं पुरुषार्थ वैकारिक बन्धन कहलाता है

**‘येषां विकारो ऐश्वर्य लक्षणः पुरुषार्थ इति तेषां
विकारत्वज्जिना वैकारिको बन्धः ।’**

वाचस्पति मिश्र के अनुसार वैकृतिक बन्ध उन्हें प्राप्त होता है जो भूतों (पृथिवी आदि) इन्द्रियों अहंकार और बुद्धि इत्यादि प्रकृति की शक्तियों का पुरुष भाव से उपासना करते हैं इन्द्रियों के लगातार दश मन्वन्तरों तक भूतों के उपासक ही मन्वन्तरों तक अहंकार के उपासक सत्त्व मन्वन्तरों तक तथा बुद्धि के उपासक दस मत्स्य मन्वन्तरों तक दुःख प्रय से रहित होकर जन-जन में स्थित रहते हैं वे ही विदेह भी कहलाते हैं ।

मावागणेश के अनुसार काम को द्वारा उपहत चित्त वाले गृहस्थ आदि व्यक्तियों द्वारा दक्षिण देना ही दक्षिणक बन्धन है

‘गृहस्थादीनां कामोपहतचेतसां पश्चिमां यवतां पश्चिमावन्धः ।’

वाचस्पति मिश्र के अनुसार दक्षिणक बन्धन उन्हें प्राप्त होता है जो पुरुष को नहीं जानने और स्वर्गादि की कामना से अग्निहोत्र बापी, कूप आदि का निर्माण तथा यज्ञ में गायों एवं सुवर्ण आदि का दान करते हैं स्वर्ग में जाने पर ऐसे लोग स्वर्गीय शरीरादि रूप बन्धन को प्राप्त करते हैं

बंधन और मोक्ष हमारे जीवन में दो मार्ग हैं- 1 बंधन का मार्ग 2 मोक्ष का मार्ग अधिकांश लोग यह समझते हैं कि मृत्यु के बाद जब शरीर छोड़ कर बंधन से मुक्ति मिलती है तब मोक्ष मिलता है

महाभारत में श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करते हुए और उन कर्मों को मन में परमसत्ता को अर्पण करते हुए यदि कोई पुरुषार्थ करता है तो वह इसी जीवन में मोक्ष पा लेता है वस्तुतः कर्म करते हुए व्यक्ति को अनेक बंधनों को काटना पड़ता है जिनमें अहंकार लोग मोह प्रमुख है चूंकि बंधन हमेशा दुष्प्रवृत्तियों के ही होते हैं इसलिए इनको छुड़कारना या लेना ही मोक्ष है

हमें मानव जीवन मिल ही इसलिए है कि हर व्यक्ति इस परम पुरुषार्थ के लिए कर्म करे और परमतत्त्व की प्राप्ति के लिए इस प्रयोग को सार्थक बनाए बंधन और मोक्ष में

अन्तर सिर्फ इतना है कि जब आसुरी संपदा हमारे पास बढ़ेगी तो हम मंथन की ओर बढ़ेंगे लेकिन जब देवीय संपदा हमारे पास बढ़ेगी तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ जाएंगे

बन्धन का मकलजाल हमें पकड़े रहता है लेकिन इससे छुटकारा पाना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति के लिए मोक्ष जरूरी है व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसमें क्रोध मोड़ नहीं होना चाहिए बल्कि उसका निर्णय समाज हित में होना चाहिए

महाभारत का यद्ध हुआ लेकिन इसके लिए श्रीकृष्ण ने पांडवों के मन में द्वेष नहीं बल्कि अस्त्रण्य भारत के कल्याण की भावना जगाई और एक संस्कारी राजा का आदर्श रखते हुए ईश्वर के लिए कर्म करने की भावना जगाकर युद्ध करने को कहा

शान्तों और पुराणों में कहा गया है कि आत्मा तब तक एक शरीर में दूसरे शरीर में भटकती रहती है जब तक कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती इसलिए मोक्ष प्राप्ति के लिए एकमेव ज्ञान वाले कर्म का जीवन जीने की कला कहा जाए तो सांत्व्याक्ति नहीं होगी मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें अपनी बाणी पर संयम रखना चाहिए सुनने व मनन की क्षमता को बढ़ाना चाहिए और निरंतर अभ्यास करने रहना चाहिए स्पष्ट है मोक्ष जीते जी भी पाया जा सकता है

4.3 योगदर्शन में बन्धन विचार

योग दर्शन में बन्धन की अवधारणा को बहुत गहराई से अभिव्यक्त किया गया है पातञ्जलयोगदर्शन की योगतार्किक टीका में कहा गया है कि अपामां (पिच्छिदा) की लता की तरह विरुद्ध फल देने वाला यह संसार अन्तर्दृष्टि वालों के मोक्ष और बहिर्दृष्टि वालों के बन्ध का कारण होता है

“प्रत्यग्दृष्टां विमोक्षस्य निबन्धाय पश्याद्ब्रह्म
अपामांलतोवाप्य विरुद्धं कलमो मयः ।।”

योग दर्शन के अनुसार पुरुष जब बुद्धि में प्रकाशित अपने प्रतिबिम्ब से तादात्म्य कर लेता है तो यह वह बद्ध जीव के रूप में प्रतीत होता है जो जन्म-मरण चक्र में संसरण करता है तथा नाना प्रकार के क्लेश भोगता है क्लेशमूलक कर्मसंस्कारों का समुदाय वर्तमान और भविष्य में होने वाले दोनों प्रकार के ही जन्मों में भोगा जाने वाला है मूल के विद्यमान रहने तक उसका परिणाम पुनर्जन्म आपु और भोग होता रहता है वे हर्ष और शोककर्म फल देने वाले होते हैं क्योंकि उनके पुण्य कर्म और पापकर्म-दोनों ही कारण हैं

“क्लेशमूलक कर्माशयो वृष्टावृष्ट जन्म वेदनीयः
सति मूले तद्विषाफो जन्मसामुपगच्छ ।
ते क्षादपरिहृत्य फलं पुण्यापुण्यैरेतुल्यम् ।”

इसके अनन्तर कहा गया है कि परिणामदुःख तापदुःख और संस्कारदुःख सब में विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों की ग्रन्थियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए सब के सब दुःखरूप ही हैं

“परिणाम ताप संस्कार दुःखीगुणं बुद्धि विरोधाच्च
दुःखमेव सर्वं विवेकिनः ।”

प्रश्न उठता है कि कलेश क्या हैं? इसके समाधान में कहा गया है कि अविद्या अन्विता राग द्वेष और अभिनिवेश- ये मोक्षोत्तेश हैं जो प्रसूया गन्तु, विच्छिन्न और सुख- इन चार अवस्थाओं में रहने वाले हैं एवं जिनका सर्जन अविद्या के बाद किया गया है, उनका कारण अविद्या है।

‘अविद्या विमत्ताराग द्वेषाभिनिवेशाः कलेशाः।’

अविद्यं क्षेत्रमुत्तेशां प्रसूया गन्तु विच्छिन्नोदाशरणम् ॥’

अतः सभी कलेशों की मूल अविद्या है जो बन्धन एवं संस्कारण का कारण है किन्तु अविद्या क्या है, इस प्रश्न को उत्तर में महर्षि परामर्शदास कहते हैं कि अविद्य, अपवित्र, सुख और अनात्मा में नित्य, पवित्र, सुख और आत्मभाव की अनुभूति अविद्या है।

‘अविद्याद्युविदुःखानां नित्यं बुद्धिं सुखात्मक्यातिरविद्या ।’

योगवासिष्ठ में भी अविद्या को ही संसर्गण एवं बन्धन का कारण बताते हुए निम्नवत् उद्गार अभिव्यक्त है-

‘अविद्या संसृतिर्बन्धो मायामोहो महत्तमः।

कस्मिन्तानीति नामानि यस्याः सत्त्वस्य वेदिभिः ॥’

योगवासिष्ठ ने ही अन्यत्र उल्लेख आया है कि बन्धन और मोक्ष और कुछ नहीं वरन् प्रबोध अर्थात् ज्ञान का न होना बन्धन है और प्रबोधमय स्थिति मोक्ष है।

‘न बन्धोस्ति न मोक्षोस्ति न बन्धोस्ति न बन्धनम्।

अप्रबोधादिदं दुःखं प्रबोधादप्रविहीयते ।’

महाभारत में उल्लेख आया है कि कर्म से प्राणी बाँधा जाता है और विद्या से उसका छुटकारा हो जाता है।

‘कर्मणा बध्यते जन्तु विद्याया नृ प्रमुच्यते ।’

४.१ न्यायवैशेषिक में बन्धन विचार

न्याय दर्शन आत्मा के विषय में एक वस्तुवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। आत्मा वह द्रव्य है जिसमें ज्ञान, सुख-दुःख, राग-द्वेष, इच्छा, कृति या प्रयत्न आदि इनके रूप में पाये जाते हैं। ये गुण बाह्य जगत के गुण नहीं कह जाते हैं। बाह्य जगत् द्रव्य इन्द्रियो द्वारा प्रीय नहीं है अतः ये गुण उस द्रव्य के हैं जो पण्ड द्रव्यों से भिन्न हैं।

इस प्रकार न्याय दर्शन यह भी मानता है कि विभिन्न शरीरों में विभिन्न आत्माएँ हैं। यह अनेक आत्मा को स्वीकार करता है, क्योंकि इनकी बात मान्यता है कि इस स्वतः स्वरूप से जानते हैं कि कुछ आत्माएँ बन्धन में हैं कुछ मुक्त हैं।

इनका यह तर्क है कि यदि संसार में एक ही आत्मा होती तो एक आत्मा के मुक्त होने के साथ ही सभी आत्मा मुक्त हो जाती। किन्तु ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता। विभिन्न शरीरों में आत्मा के विभिन्न स्वभाव की परिजडित होते हैं जैसे- कोई सुखी है तो कोई दुःखी। अतः न्याय आत्मा की अनेकता को मानते हुए यह अवश्य मानता है कि यह एक, नित्य, विभु और अवीर्य शक्ति है।

किन्तु इससे गह्र नहीं समझना चाहिए कि न्याय दर्शन शरीर या इन्द्रिय को ही आत्मा मानता है। शरीर जो आत्मा नहीं कह सकते क्योंकि इसमें घटना नहीं आ सकती।

बाह्य इन्द्रियों भी आत्मा नहीं है क्योंकि इनमें कल्पना स्मृति, विचार आदि मानसिक व्यापार नहीं पाया जाता है। मन भी आत्मा नहीं है क्योंकि यह अणु होने के कारण अप्रत्यक्ष है।

न्याय दर्शन बौद्ध दर्शन की भाँति आत्मा को चेतना का प्रवाह भी नहीं कहता। यह वेदान्त दर्शन के स्वयं प्रकाश के चैतन्य आत्मा को भी नहीं मानता है। यह आत्मा को द्रव्य और चैतन्य को उसका गुण कहता है। किन्तु आत्मा में चेतना तभी आती है जब इसका सम्पर्क मन के साथ और मन का इन्द्रियों के साथ और इन्द्रियों का बाह्य वस्तुओं के साथ होता है। इसलिए न्याय दर्शन इस बात पर बल देता है कि चेतन आत्मा ही परम उपयोगी है।

न्याय दर्शन बद्ध आत्मा का कारण दुःख को मानता है। इससे अनुसार दो प्रकार के दुःख हैं। एक शरीर के इन्द्रियों के विषय और छः प्रकार के ज्ञान तथा सुख एवं दुःख।

इस प्रकार आत्मा का शरीर के साथ सम्पर्क ही दुःख है। शरीर ही आत्मा को दुःखित एवं सीमित बनाकर रखती है। न्याय दर्शन दुःखों की पूर्ण निरोध की अवस्था को अपवर्ग की संज्ञा देता है। इस दर्शन में यही मोक्ष की अवधारणा है। अपवर्ग का अर्थ है आत्मा का शरीर एवं इन्द्रियों के बन्धन से मुक्त होना।

न्याय-वैशेषिकों के अनुसार हमारे बन्धन का कारण अविद्या और कर्म हैं। जिसके परिणामस्वरूप नश्वर (अनात्म) पदार्थों को आत्म पदार्थ के रूप में देखता है। लौकिक ज्ञान में अपनी विशेष समस्याओं से उलझते हुए मनुष्य को ज्ञान मोक्ष नाम एक सुन्दर भ्रमकथा है। किन्तु वास्तव में यह तो केवल एक घटीयिया है।

न्याय-वैशेषिक तो मोक्ष को एक पवित्र राक्षस मानते हैं और इसका प्रत्यक्षीकरण का सामनाकार भी संभव मानते हैं। परन्तु यह तभी संभव है जब मनुष्य अपने तीनों अणों से अधोत (अविद्या अण, भित्त अण, देव अण) के अमानुबन्ध से मुक्त हो जाता है। क्लेशानुबन्ध- ये अप्रत्याशित दोष भी मोक्ष के मार्ग में दुष्कर जाँटे हैं। इसी दोषों से मनुष्य की शुभ या अशुभ कार्य में प्रवृत्ति होती है और इसी क्रम में जीव राग, द्वेष आदि प्रवृत्तियों में आबद्ध हो जाता है। प्रवृत्त्यानुबन्ध- धर्म-अधर्म की प्रवृत्ति ही जन्म-मरण का कारण बनती है। मनुष्य उसके विरोधी गुणों पर नियन्त्रण व्याप्त रखते हुए सांसारिक गुणों का त्याग कर दे तो मोक्ष प्राप्ति संभव है।

आकर्षितियों के कारण जो मनुष्य बन्धन में पड़ता है वह अपने दोषों को रोककर प्रवृत्तियों के चक्र को रोककर मोक्ष प्राप्ति को पूरा करता है।

वैशेषिक दर्शन के अनुसार बन्धन एवं मोक्ष की अवधारणा पर विचार करते समय अनेक प्रश्न सामने आते हैं। जैसे- क्या केवल कुछ ही व्यक्ति मोक्ष के अधिकारी हैं? वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति को किसी वर्ग-विशेष तक सीमित नहीं किया जा सकता। मनुष्यों की भाँति पशु को मोक्ष का पात्र माना जाना चाहिए जैसा कि श्रीमद्भगवद्गीता में स्वीकार किया गया है कि-

निम्नो वैश्यास्तथा मुनहासोपियाति फलं गतिम्

भगवद्गीता का 9-32 श्लोक अधोक्त स्त्री, वैश्या, शूद्र आदि पशु पुरुषाद्यो के भागी हैं। हमारे शास्त्रों में गजेन्द्र मोक्ष, जटायु मोक्ष जैसे चट्टाहरण सभी मिलते हैं। अतः स्पष्ट है कि शास्त्र में मोक्ष का अधिकार सीमित नहीं किया गया है।

न्याय वैशेषिक मानव बन्धन की संतोषजनक व्याख्या करने में असमर्थ है। आत्मा बन्धन में कैसे पड़ी इसका कोई व्यक्ति संगत तपास से प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसीलिए नैयायिक भुक्ति का सिद्धान्त अन्य दार्शनिकों के लिए विवादोत्पन्न है।

मुक्तावस्था में समस्त अज्ञानावरणों से निमुक्त प्रकृति में निरस आनन्द मोक्ष को मानने वाले वेदान्ती श्री हर्ष ने नैषम चरित में नैयायिकों के विचार को हास्यास्पद बताया है। उनका कथन है कि जिस सूत्रकार ने जागरूक पुरुषों के लिए अज्ञान, सुष आदि से मुक्त हितैश्वर्य प्राप्ति को एीवम का परम सत्य बताताकर छत्रदेश दिया है उसका गौतम अमिताभ शास्त्रत यथाार्थ नहीं अभिप्रेत अर्थात् सही है। यह केवल गौ (बैल) न होकर गौतम (अतिशयोक्तगौ गौतम) परका बैल है।

नैयायिकों के अनुसार आत्मा अचेतन है। आत्मा में चेतना का संचार एक विशेष परिस्थिति में होता है। चेतना का उदय आत्मा में तभी होता है जब आत्मा का सम्पर्क मन के साथ तथा मन का इन्द्रियों के साथ होता है। यदि आत्मा का ऐसा सम्पर्क नहीं हो तो आत्मा में चैतन्य का आधिपत्य नहीं हो सकता। इस प्रकार चैतन्य आत्मा का आगन्तुक गुण है। न्याय का आत्म विचार सांख्य के आत्म विचार का विरोधी है। दोनों दर्शनों में चैतन्य अर्थात् आगन्तुक गुण न होकर स्वामाधिक गुण है। न्याय में आत्मा को विभु एवं ज्ञान तथा दिक् के द्वारा सीमित नहीं किया है। इसका अनुभव केवल शरीर में होता है। न्याय ने आत्मा को अनेक माना है। जबकि शंकर इसका निषेध करते हैं और आत्मा को एक मानते हैं। इस विचार में न्याय के विपक्ष जैन और सांख्य से मिलते हैं।

नैयायिकों के मतानुसार मोक्ष की अवस्था में दुःखों का अन्त होने के साथ-साथ सुखों का भी अन्त हो जाता है। इसके अलावा ज्ञानेन्द्रियों का नाश हो जाता है। आत्मा की वासनाओं एवं प्रवृत्तियों पर विषय होती है, यही अपवर्ग है।

4.5 मीमांसादर्शन में बन्धन विचार

मीमांसा के अनुसार दुःखों की आन्तरिक निवृत्ति ही मोक्ष की परम सीमा है। न्याय सूत्र १. २ भाष्य करते हुए वात्स्यायन कहते हैं कि जब तत्त्व ज्ञान द्वारा पिथ्या ज्ञान का नाश हो जाता है तो उसको सभी दोष दूर हो जाते। परिणामस्वरूप जीवन-मरण के चक्र के रुक जाने से दुःखों की आन्तरिक (आन्तरिक) निवृत्ति हो जाती है। इसी स्थिति को मोक्ष' अपवर्ग' और 'निर्लेप' कहते हैं।

मीमांसा दर्शन आत्मा के बन्धन के विषय में न्याय वैशेषिक दर्शनों के विचारों को समान है। मीमांसा के अनुसार आत्मा नित्य और विभु होने हुए भी अपने को अनेक चपावियों से युक्त कनके बन्धन प्रस्त कर लेता है। इसमें आत्मा के बन्धन के तीन प्रकार माने जाते हैं:

१. भौतिक शरीर
२. ज्ञानेन्द्रियों
३. बाह्य विषय

ज्ञानेन्द्रियों, आत्मा को बाह्य विषयों से जोड़ती है। ज्ञानेन्द्रियों का आश्रय तरीर है जो आत्मा को सुख-दुःख आदि की अनुभूति कराता है। ज्ञात यह निर्धारित करता है कि आत्मा को किन-किन विषयों का अनुभव होगा। इस प्रकार आत्मा का शरीर ज्ञानेन्द्रियों एवं बाह्य विषयों से सम्बन्धित होता ही उसका बन्धन है।

मीमांसकों के अनुसार आत्मा कर्मों के कारण शरीरादि उपाधियों से संयुक्त होकर बन्धनग्रस्त होता है। यह सत्ताम एवं प्रतिबिद्ध कर्मों के सम्पादन के फलस्वरूप धर्म (पुण्य) एवं अधर्म (पाप) के कारण बन्धन ग्रस्त होता है। इन कर्मों के सम्पादन का कारण मिथ्यादृष्टि (अज्ञान) है। अतः अज्ञान ही बन्धन का कारण है।

मीमांसकों ने मोक्ष की आधारणा के सम्बन्ध में अपना स्वतंत्र मत प्रकट किया है। वेदान्ती मोक्ष का स्वरूप प्रणव विलय बताते हैं। लेकिन मीमांसक उनके लक्ष्य में संशोधन करते हुए कहते हैं कि मोक्ष वह स्वल्प प्रणव सम्बन्ध विलय है। इस परापर जगत् के साथ आत्मा के सम्बन्ध का विनाश होना ही मोक्ष है।

प्रपञ्च के तीन प्रकार के बन्धन होते हैं जिनसे आत्मा बद्ध होता है। आत्मा शरीर स्थित होकर इन्द्रियों से बाह्य विषयों का अनुभव करता है। अर्थात् शरीर तो योग्यजन है। इन्द्रियों तो योग साधन है और पदार्थ योग विषय है। इन तीन प्रकार के बन्धनों के आत्यन्तिक नाश को ही मोक्ष कह सकते हैं। अर्थात् तब ही तीन प्रकार के बन्धनों के साथ उनके उत्पादक धर्माधर्म का भी नाश होता है। पूर्वोक्त तरीर इन्द्रिय विषयों का नाश हो जाता है। तद्गुणादक घनोद्यमों के कारणों के न रहने से तब ही शरीर इन्द्रिय और विषयों की उत्पत्ति नहीं होती। घनोद्यम का उत्प्रेषण हुआ धर्मों के फलोपभोग से और निम्न नैतिक कर्मों के अनुष्ठान से होता है। आत्मज्ञान से दोनों का उच्छेद होता है।

इस प्रकार शरीरादि के आरम्भक हेतुओं के न रहने पर और पूर्व शरीर के नष्ट होने पर यह आत्मा और शरीर अर्थात् तरीर रहित अवस्था में रहता है। तभी उसे मुक्त कहते हैं।

प्रमाण के अनुसार जीवात्मा को शरीरादि की प्राप्ति उसके धर्म और अधर्म के फलरूप में होती है। यह प्राप्ति जीव का बन्धन है। जीव को शरीरादि बन्धनों में मुक्ति तभी मिल सकती है जब उसके धर्म और अधर्म का आत्यन्तिक विनाश हो जाय। प्रमाण मीमांस में धर्म और अधर्म के निश्चय विनाश के कारण देर का जो आत्यन्तिक नाश होता है उसे मोक्ष कहते हैं।

जीव की मुक्ति की प्राप्ति के सम्बन्ध में मीमांसकों का विश्वास है कि मनुष्य के कर्म ही उसे शरीरादि की प्राप्ति कराकर मव-पञ्च में बाँधते हैं। अतएव जीव को मोक्ष की प्रक्रिया उसके कर्मों के विचार की प्रक्रिया है। प्रमाण के अनुसार बन्धन के साधन रूप निषिद्ध एवं सत्ताम कर्मों के परित्याग से जीव के समस्त क्लेशमय कर्मों का विनाश होता है तथा पूर्व जन्म में किये हुए धर्म और अधर्म के फल का उपभोग करके धनकी शक्ति का विनाश करता हुआ जीव कम प्रभाव से मुक्त होता है तथा पूर्व जन्म में किये हुए धर्म और अधर्म के फल का उपभोग करके उनकी शक्ति का विनाश करता हुआ जीव कम प्रभाव से मुक्त होता है। लेकिन केवल कृतने से ही समोद्यम रूप कर्मों का आत्यन्तिक विनाश संभव नहीं है क्योंकि कर्मों के संस्कार जीव से संलग्न रहते हैं। इन संस्कारों के विनाश के लिए प्रमाण योग शास्त्र में प्रतिपादित तप, दम, ब्रह्मचर्य आदि योगयोगों के पालन द्वारा आत्मज्ञान का निर्देश करते हैं।

इस प्रकार सत्ताम एवं निषिद्ध कर्मों के परित्याग से पूर्वजन्माजित कर्मफल के उपभोग से तथा आत्मज्ञान की प्राप्ति द्वारा मनुष्य मव-बन्धन से मुक्त हो सकता है।

मोक्ष की अवस्था में आत्मा चैतन्य से शुभ्य हो जाती है जब धर्म और अधर्म का फल हो जाता है तो आत्मा का सम्पर्क शरीर से हमेशा के लिए छूट जाता है मोक्ष दुःख के अभाव की अवस्था है मोक्षावस्था में सांसारिक दुःखों का आन्तर्निहिक विनाश हो जाता है मोक्ष को मीमांसकों ने आनन्द की अवस्था नहीं माना है कुमारिल का विचार है कि यदि मोक्ष को आनन्द रूप माना जाय तो वह स्वर्ग के तुल्य होगा तथा गरवण होगा मोक्ष मिल्य है क्योंकि वह समाप्त रूप है

अतः मोक्ष को आनन्ददायक अवस्था कहना आगक है गौगंशा का मोक्ष विचार न्याय-वैशेषिक के मोक्ष विचार से मिलता जुलता है नैयायिकों ने मोक्ष को आनन्द की अवस्था नहीं माना है बल्कि मोक्ष को आत्मा के ज्ञान सुख एव दुःख से शुभ्य अवस्था कहा है

संयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मीमांसा से दुःखादि से मुक्त जीव का स्वाभाविक स्वरूप को ही मोक्ष माना गया मीमांसा दर्शन में आत्मा का वास्तविक स्वरूप एक प्रकार से लुप्त है इसके अनुसार आत्मा में चैतन्य गुण रूप में विद्यमान रहता है आत्मा में चेतना तत्वी होती है जब यह शरीर इन्द्रिय और मन में संयुक्त होती है परन्तु आत्मा का ऐसा सम्बन्ध ही बन्धन है मोक्षावस्था में आत्मा के इन संबंधों का अभाव हो जाता है और जीव या आत्मा अपनी सत्ता जगत्ता में अवस्थित हो जाती है इस अवस्था में सुख एव दुःख दोनों का आन्तर्निहिक विनाश माना गया है इस प्रकार मोक्ष एक अभावान्तरक या निषेधान्तरक अवस्था है

मीमांसक जीवनमुक्ति में विश्वास नहीं करते हैं उनका यह दृष्टिकोण रामानुज के विचारों से समानता रखता है रामानुज जीवनमुक्ति को इसलिए अस्वीकार करते हैं कि शरीर मात्र बन्धन का कारण है रामानुज के अनुसार जीवनमुक्ति की अवधारणा में आत्म विधि है क्योंकि जब ज्ञान के परचात् जीव को तत्त्व के मिथ्यात्व का ज्ञान हो गया तब यह नहीं कहा जा सकता है कि उसमें शरीर में होते हुए मोक्ष प्राप्त कर लिया

इस प्रकार मीमांसक भी मानते हैं कि धर्म-अधर्म का विलोप हो जाने पर शरीर की समाप्ति ही मोक्ष है अतः जीवनमुक्ति की अवधारणा उचित नहीं है ज्योत्ताश्रयण उपनिषद् में जीवात्मा में इस जगत् के विषयों का मोक्षता होने के कारा प्रकृति के अधीन हो इसके मोहजाल में फँसा होना बताते हुए निम्नगत उल्लेख है

‘संयुक्तमेतत् कर्मफलं च व्यक्ताव्यक्तं भवते विश्वमीशः

अनीहाहवात्मा बध्यते मोक्षभावाज्ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपापीः ।’

गीता प्रकृति को ही मनुष्य के कर्मवन्धन का कारण मानती है इसके अनुसार कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षणमात्र भी बिना कर्म किये रहता क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृतिजनित गुणों (सत्त्व, रजस्, तमस्) द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है

‘न हि कश्चित्तन्मयमपि जानु सिद्ध्यत्यकर्मकृत्

कार्यते ह्यवक्तुं कर्म सर्वं प्रकृतिजैर्गुणैः ।’

विष्णु पुराण में ज्ञान को ही बन्धन का कारण मानते हुए जैसा उल्लेख आया है कि ज्ञान ही परवश है और (अविद्या की तपसि से) यही बन्धन का कारण है क्योंकि यह

सम्पूर्ण विश्व ज्ञानमय है विद्या और अविद्या दोनों ज्ञान ही है

‘ज्ञानमेव परं ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय चैव्यते
ज्ञानात्मकमिदं विश्वं न ज्ञानाद्विद्यते परम्
विद्याविद्येति मैत्रेय ज्ञानमेवोपधारय ।’

जैन दर्शन में बन्धन की विस्तृत विवेचना प्राप्त होती है। उपर्युक्त सूत्र में बताया गया है कि मित्यात्म अविरति प्रसाद कषाय और योग— ये पाँच बन्धन के हेतु हैं।

मिथ्यादर्शनाविरति प्रसाद कषाय योगा बन्ध हेतवः ।’

मत्त्वार्थ सूत्र में यह भी उल्लेख है कि कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य पुनर्गन्तों को स्रज्ज करता है, वह बन्ध है।

‘सकषायकषायजीवः कर्मणो योग्यान्पुद्गलानादत्ते स बन्धः ।’

उपयुक्त की व्याख्या करते हुए सर्वदर्शन संग्रह में कहा गया है कि जब मिथ्यादर्शन अविरति (वासवित), प्रसाद (असावयानी) और कषाय (पाप) के कारण तथा योग के भी कारण आत्म तत्त्व पुद्गलों का आदान अर्थात् आनिर्गमन करती है जो पुद्गल (शरीर तत्त्व) अपने सूक्ष्म क्षेत्र (क्षेत्र) में प्रवेश करती है अनन्त (सर्पी) स्थानों में निवास करते हैं तथा अपने पूर्वकृत) कर्मों के बन्धन में एकत्र लायक होते हैं— इसी क्रिया का नाम बन्ध है। यथा—

‘मिथ्यादर्शनाविरति प्रसाद कषायवसायोगवशाच्चात्मा सूक्ष्मक्षेत्रावगातिनागनन्त प्रदेशानां पुद्गलानां कर्मबन्ध योग्यतापीदानुपपत्तेरर्थं बलकरोति स बन्धः ।’

बन्धन की संविस्तर व्याख्या एवं विश्लेषण करते हुए श्री देवेन्द्र मुनि अपनी पुस्तक जैन दर्शन—स्वरूप और विश्लेषण में निम्नवत् उल्लेख करते हैं—

‘दो पदार्थों के विशिष्ट सम्बन्ध को बन्ध कहते हैं। बन्ध के दो प्रकार हैं— दृश्य बन्ध और भावबन्ध। कर्म पुद्गलों का आत्म प्रवेष्टों से सम्बन्ध होना त्रय बन्ध है जिन का—दृश्य और भाव सात विकारी भावों से कर्म का बन्धन होता है वे भाव भावबन्ध हैं। बन्ध चार प्रकार का है— प्रकृतिबन्ध स्थितिबन्ध अनुमाग बन्ध या अनुभाव बन्ध और प्रदेश बन्ध। प्रकृति कर्म का स्वभाव है स्थिति कर्म की आत्मा से साध रहने की काल मर्यादा है अनुभाग कर्म का शुभाशुभ रस और प्रदेश कर्म के दक्षिण का समूह प्रकृति और प्रदेश बन्ध का कारण योग है स्थिति और रस का कारण कषाय है। कषायों की तीव्रता और मन्दता के कारण कर्म पुद्गल में स्थित और फल देने की शक्ति प्रकृति है। यह स्थिति बन्ध और अनुमाग बन्ध कहलाता है। ये दोनों बन्ध कषाय से होते हैं। बन्ध तत्त्व शुभ और अशुभ दो प्रकार का होता है। शुभ बन्ध पुण्य और अशुभ बन्ध पाप है। कर्मों के फल देने से पूर्व स्थिति का नाम बन्ध है। कर्म का अनुदाय काल बन्ध है। उसका काल पुण्य—पाप है।’

4.6 जैनदर्शन में बन्धन विचार

जैन दर्शन के बन्ध तत्त्व की व्याख्या के क्रम में यह स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि जैन दर्शन में आठ प्रमुख प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जो निम्नवत् हैं— ज्ञानाकर्षणीय कर्म दर्शनाधरणीय कर्म पाहणीय कर्म वेदनीय कर्म आयुष्य कर्म नाम कर्म, मोक्ष कर्म और अन्तर्गम कर्म। हम देख चुके हैं कि कर्म पुद्गलों का जीव को

लज्जित लेना ही बन्ध है। उपर्युक्त वर्णन में बन्धन में जो पाँच कारण बताए गये हैं उनमें मिथ्यात्व का अर्थ है- सदसदविशेष; अविशेष का अर्थ है- वैराग्य का अभाव अर्थात् रागादि प्रमाद का अर्थ है- असाधधानी; कर्माण का अर्थ है- क्रोध लोभ मान और माया, तथा योग का अर्थ है- मानसिक वाचिक कायिक क्रिया

जैन दर्शन के बन्ध तत्त्व की सविस्तार व्याख्या के उपरान्त अब हम बौद्ध दर्शन के बन्ध सम्बन्धी विचारों का अवलोकन करते हैं।

4.7 बौद्धदर्शन में बन्धन विचार

बौद्ध दर्शन अविद्या को ही सांसारिक दुखों का मूल कारण मानता है। अविद्या कर्म और एतेश को बन्धन संश्लेश मूल अशुद्धि कहते हैं। बन्ध अविद्याजन्य सास्रव विज्ञानों का प्रवाह है। बन्धन की अवस्था में विज्ञान प्रवाह में वाराना-वैधिन्य के कारण विज्ञानों का वैधिन्य और सैत सिद्ध किया जा सकता है। अविद्या संसार का मूल कारण भी नहीं कहती जा सकती क्योंकि मरिदास निवाय में कहा गया है कि अविद्या का कारण आस्रव है।

‘सांभवसमुदयोऽविद्यया समुदयोति।’

अर्थात् आस्रव से ही अविद्या उत्पन्न होती है और फिर संस्कार आवि रागरत भव दुःखों का उत्पाद होता है। अतः आवेता के मूल में आस्रव है और आस्रव के मूल में अविद्या। इस तरह यह भव चक्र चलता रहता है।

बौद्ध दर्शन के प्रतीत्य समुत्पादवाद में अविद्या का उल्लेख आता है। प्रतीत्यसमुत्पाद को न जानने के कारण ही समुत्पन्न भव बन्धन में पड़ा रहता है। भगवान् ब्रुह कहते हैं- आनन्द इस सिद्धान्त का न समझने के कारण ही यह संसार का मानव इसके अन्तर्धन तक न जानने के कारण ही डलझे सूत सा गोंघ पड़ी रस्ती सा या मूजवज्ज घास सा डलझ कर अपाय एवं दुर्गति को प्राप्त हो इसी संसार में भटकता रहता है।

प्रतीत्यसमुत्पाद के निरूपण के कर्ण के कारण की निष्पत्ति करते हुए हम जरा-मरण से अविद्या तक पहुँचते हैं। जो निम्नवत् है-

‘हमें अविद्य-संयोग धिय-विषय आदि व्याप्ति शोच जरा मरण आदि दुःख क्यों होते हैं? क्योंकि हमने जन्म लिया है। हम जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने जन्म लेने के लिए प्रेरित करने वाले कर्म किए हैं और हमें उनका भोग करने के लिए जन्म लेने की इच्छा है। ये कर्म और यह इच्छा क्यों होती हैं? क्योंकि हम मोर्गों में आसक्ति होकर उनसे विपक रहे हैं। यह आसक्ति क्यों होती है? क्योंकि हमें मोर्गों की तुष्णा है। यह तुष्णा क्यों होती है? क्योंकि मोर्गों से हृन्दिम संवेदन जन्य सुख मिलता है। यह संवेदन क्यों होता है? क्योंकि हृन्दिम और विषय का सम्पर्क होता है। यह सम्पर्क क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास छः हृन्दिम हैं जिनकी प्रवृत्ति विषयों से सम्पर्क करने की होती है। ये छह हृन्दिम क्यों होती हैं? क्योंकि नामरूपात्मका मनोमौलिक संघात रूप देह है जिसमें ये उत्पन्न होती हैं। यह संघात क्यों होता है? क्योंकि यह विज्ञान से अनुप्रमाणित है। विज्ञान इसमें प्रविष्ट क्यों होता है? क्योंकि अविद्या कर्मों में प्रवृत्त करती है। अतः अविद्या ही इस संस्कार-चक्र रूपी दुःख का मूल कारण है।

अतः अविद्या जन्य संस्कार को ही बन्धन का एकमात्र कारण मानते हुए मूलमधम कारिका में निम्नवत् उल्लेख प्राप्त होता है-

दर्शन की न्याय-वैशेषिक शाखा में अविद्याजन्य कर्म को ही बन्धन का मूल कारण माना गया है।

‘न्याय दर्शन के अनुसार जीव अपने पापमय कर्मों के अनुसार दुःख का उपयोग करता है। आत्मा जब तक शरीर से सम्बद्ध रहती है तब तक दुःखों का पूर्ण विनाश संभव नहीं है। इन्द्रिय और शरीर से सम्बद्ध रहने पर आत्मा का अश्रिय तथा अनुचित विषयों से सम्पर्क होता है और वह दुःखों से बच नहीं पाती।

गीतम कृत न्याय वर्णन की टीका में आचार्य दुर्बिराज शास्त्री का कथन है कि शरीर सहित आत्मा का मन को साथ संजोण जो प्रारम्भ कर्म के सहित वर्तमान रहता है, उसे ही जीवन माना जाता है। यथा-

‘सर्ववस्थात्मनो मनसो संयोगो विषयमान कर्माद्यैः सहितो जीवनमिष्यते ।’

चन्द्रधर शर्मा वैशेषिक वर्णन की अवधारणा अभिव्यक्त करते हुए बन्धन के सम्बन्ध में वैशेषिक मन्त्रय को निम्नपत्र व्यक्त करते हैं-

‘बन्धन अविद्या से होता है। आत्मा अविद्यावश कर्म करता है। कर्म से धर्माधर्मसंस्कार अवृष्ट में समिचल होते रहते हैं तथा फलोन्मुख होने पर आत्मा के कर्मफल भोगार्थ सृष्टि उत्पन्न होती है। ईश्वर अदृष्ट से गति लेकर परमाप्सुषी में आयस्यन्दन के रूप में सज्जगरेत कर देते हैं और सृष्टि प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है। आत्मा जब तक कर्म-जाल में फँसा है तब तक उसका मन्त्र बना रहता है।

बौद्ध दर्शन में मन एवं इन्द्रियों के बाह्य जगत के सम्पर्क में आने के कारण ही दुःख की प्रवृत्ति बताई गई है। यही बन्धन है जो दुःखलायी है। दीर्घनिकाय में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि स्पर्श के कारण ही वेदना होती है। समुसंस्पर्शं श्रोत्रसंस्पर्शं प्राणसंस्पर्शं जिह्वासंस्पर्शं कायसंस्पर्शं एव मनःसंस्पर्शः। इन सब के स्पर्श न होने पर स्पर्श का निरोध होने पर, क्या किसी वेदना की उत्पत्ति होती? नहीं।

‘फस्सपण्णया वेदना, वक्खुसम्फस्सो सीतासम्फस्सो वान्तसम्फस्सो जिब्बासम्फस्सो कवयसम्फस्सो मनोसम्फस्सो, सम्भसो फस्से असति फस्सनिरोध्या अपि न स्या वेदना पप्रचायेथा, ति? नो हेतु, वन्ते ।’

संयुतनिकाय में उल्लेख आया है कि ये धित विकल ही प्राणी को दुःख और संकट में डालते हैं।

‘विससंकिंतेसा निक्खये सत्ता सक्किलिस्तन्ति ।’

इस प्रकार बौद्ध दर्शन में बन्धन की अवधारणा में चित्त की संलिप्तता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है।

4.8 वेदान्तदर्शन में बन्धन विचार

अद्वैत वेदान्त में बंधन को यथार्थ या वास्तविक नहीं माना जाता। सांख्य और वेदान्त दोनों में आत्मा का बन्धन वास्तविक नहीं है। वेदान्ती उसे अविद्यात्मक या अम्यास रूप मानते हैं। आचार्य शंकर कृत शातरलोकी के अनुसार बन्धन और मोक्ष कल्पित हैं।

जैसे रात्रि और दिवस सृष्टि में नहीं होता किन्तु यह दृष्टिदोष है। सृष्टि के पूर्व काल में शुद्ध, प्रापञ्च्य और एक अद्वैत तत्त्व ही था तदनन्तर में माया द्वारा कर्तृसंज्ञक इन्द्रिय हुआ यह भी उससे भिन्न नहीं था किन्तु अविद्या द्वारा आच्छादित होकर जीव बन गया।

‘बन्धोजन्मात्ययात्मा यदि न पुनरप्युत्तं तर्हि मोक्षोऽपि नासीत्
यद्वाचिर्दिनं वा न भवति तस्मै किन्तु दुग्दोष एव
अज्ञानं शुद्धमेकं समभवदथ तन्मायया कर्तृसंज्ञं
तस्मादन्यथा नासीत् परिकृतमजया जीवभूतं तदेव ।’

शंकराचार्य कृत ‘विवेक-चूडामणि’ में आवरण और विक्षेप को बन्धन का कारण बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार किसी दुर्दिन में सघन मेघों के द्वारा सूर्यदेव के आच्छादित होने पर अति भयंकर और इन्हीं-इन्हीं ओधी सबको स्थित कर देती है उसी प्रकार बुद्धि के निरन्तर तपोगुण से आवृत होने पर मुक्त गुरुव को विक्षेप शक्ति माना प्रकाश के दुःखों से सन्तप्त करती है। इन दोनों (आवरण और विक्षेप) शक्तियों से ही पुरुष को बन्धन की प्राप्ति हुई है और इन्हीं से मोहित होकर यह देह को आत्मा मानकर संसार-चक्र में घूमता रहता है।

‘व्यतितादिनानाम्बे दुर्दिने सोऽन्नेयैवार्थयति हिमप्रपञ्चाम्बुल्लभो यद्येतान
अविरततमसालम्ब्या कृते मूढ बुद्धिं सपयति बहुदुःखैर्लीलाविकोपशक्तिः
पशाम्बामेव रुषितम्बां बन्धं पुंसः समागुरुः
याम्बां विमोहितां देहं सत्वालम्बं प्रमत्तयाम् ।’

विवेक चूडामणि में ही अन्वय उल्लेख है कि यह अज्ञानजनित जनान्ध-बन्धन स्वाभाविक तथा अनादि और अनन्त कहा गया है। यही जीव के जन्म मरण व्याधि और जरा आदि दुःखों का प्रवाह उत्पन्न कर देता है।

अज्ञानमूलोऽयमात्मबन्धो नैसर्गिकोऽनादिरनन्त इति
जन्माप्यय व्याधि जरादि दुःख प्रवाह पातं जनयत्तमुभ्य ।”

इसी क्रम में ‘विशिष्टाद्वैत दर्शन’ के अनुसार कर्मानुसार प्रत्येक आत्मा शरीर धारण करती है और यही उसका बन्धन है। अज्ञान से कर्म की उत्पत्ति होती है अतः इस दर्शन में कर्म को बन्धन का माझा कारण माना गया है। बन्धन की अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप को नहीं पहचानती और शरीर को ही अपना रूप मान बैठती है। सांसारिक जीवन में आत्मा इन्द्रिय सुखों के प्रति सात्वित तथा आसक्त हो जाती है और इसी आसक्ति के कारण वह बारम्बार जन्म ग्रहण करती है और तपजन्म सुखों को भोगती है।

सम्भाषाय के अनुसार आत्मा स्वल्पतः विदूष तथा सानन्दरूप है किन्तु तबीय, इन्द्रिय तथा मन से सम्बद्ध होने पर दुःख और अपूर्णता का विषय बन जाती है। ऐसी स्थिति में जीव में सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। यही उसका अज्ञान है।

निम्नाकाशाने का मत है कि आत्मा यथाशक्त निरग तत्त्व है तथापि अविद्या तथा कर्म के कारण जन्म-मृत्यु के चक्र में फँसकर दुःखी होती है।

शुद्धाद्वैत दर्शन में वत्सभाचार्य ने जीव का बन्धन अविद्या का परिणाम माना है।

बन्धनग्रस्त जीव अविद्या के पाँच पर्वों- देहात्म्यास इन्द्रियात्म्यास, प्राणात्म्यास अन्तःकरणध्यास तथा स्वरूप विस्मृति- से बन्ध होकर संसार में अनेक ऊँटों और दुःखों का अनुभव करता है।

इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न दर्शनों में बन्धन की अन्वेषणा क्या है। इसके उपरान्त हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि तत्का बन्धन की अवधारणा में मन की क्या भूमिका है। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम विष्णु पुराण का एक उदाहरण प्रस्तुत है जिसमें मन को साधेकारपूर्ण बन्धन और मोक्ष का प्रबल कारण बताते हुए उल्लेख है कि मनुष्य के बन्धन या मोक्ष पाने का मन ही कारण है। मन के विव्यासपात होने से बंधन और निष्काम या निर्विषय होने से मोक्ष प्राप्त होता है।

‘‘मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः
न्याय विषया संगि मोक्षे निर्विषयं स्मृतम् ।’’

मन को बन्धन एवं मोक्ष का मुख्य कारण मानते हुए उक्त मन्त्रालय को ही विवेक चूड़ापाणि में आचार्य शंकर निम्नवत् अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि इस जीव के बन्धन व मोक्ष के विधान में मन कारण है। रजोगुण की पतित हुआ यह बन्धन का हेतु होता है तथा रज-तम से रहित शुद्ध सात्विक होने पर मोक्ष का कारण होता है।

तस्मान्नान्नः कस्यन्यस्य जन्तोर्बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने
बन्धस्य हेतुर्मस्तिन एजोगुणैर्मोक्षस्य शुद्ध विरजस्तमस्कम् ।’’

जैसे-जैसे हम सांसारिक सुखों की प्राप्ति में अपना सुख मानने लगते हैं। वैसे-वैसे हमारी आसक्ति विषयों के प्रति बढ़ती जाती है और वही सुखकर प्रतीत होने वाली वस्तुएँ हमारे दुःख का कारण बन जाती है। अतः महापनिषद् में कहा गया है कि मांग की इच्छा मात्र ही बन्धन है, उसका त्याग मोक्ष करवाता है। मोक्ष का अभ्युदय मन के विनाश से है और मन का विनाश भाग्यवान का ही होता है। ज्ञानी का मन विनाश की प्राप्ति होता है और अज्ञानी का मन उसके बन्धन का कारण है।

‘‘भोगैस्तमात्रको बन्धस्तन्यागो मोक्ष उच्यते
मनसोऽभ्युदयो नारो मनोनाशो महोदयः
ज्ञानो मोक्षमर्थोति मनोऽक्रस्य हि मुच्यते ।’’

मन की ऐसी गति है कि वह सांसारिक भोगों एवं विस्तारों में स्वयं अभिमुख रहती है। जबकि मोक्ष प्राप्ति हेतु उसे उत्तराय करना होता है। अन्तर्पूर्णपनिषद् में उल्लेख है कि मोक्ष मोक्ष ही इस विचार के अन्तर् में उत्पन्न होने पर मन का उत्थान हो जाता है। किन्तु अन्य प्रकार के विचार उत्पन्न होने पर और उसमें मन लगने पर संसार का बन्धन पुनः होता जाता है। आत्मा सबसे पहले सर्व रूप औ सर्व व्यापक है तो बन्धन क्या है? मोक्ष क्या है? इसलिए मन को ही निर्मल बनाओ।

‘‘मोक्षो मेऽस्त्विति चिंताऽन्तर्जाता के दुःखितं च
मनोत्थे ऋस्ये च बन्धे सांसारिके दुःख
आत्मन्यतीते सर्वस्मात्तत्त्वैरुपेऽथ वा तते
को हन्तः कश्च न मोक्षो निमूलं मनस कुरु ।।’’

जैसा कि Beyond the Mind नामक पुस्तक में कहा गया है कि हमारे विचार ही हमें संभावित नियंत्रित शंकाग्रस्त, सम में चलावा हुआ एक दुःखों में सराबोर रखते हैं।

As long as we are trying to manipulate our lives through thought, so long will we be driven, passed, confused, immersed in illusion and sorrow

बन्धन विहीन
की वैशेष्य
वार्त्तिक
व्याख्या

स्वेताश्वतार उपनिषद् में इस संसार की तुलना एक नदी से करते हुए और मन को इस नदी का मुल बताते हुए कहा गया है कि यह संसार एक ऐसी नदी है जिसमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ही पाँच झोरा हैं इस नदी का प्रवाह बड़ा ही भयंकर है यह मन ही संसार रूपी नदी का पूल है इन्द्रियों के विषय ही इस नदी के तैरते हैं गर्भ, जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु का दुःख इस नदी के प्रवाह में वेगलभ है अविद्या, अस्मिता, माया, द्वेष और अभिनिवेश (मत्प्रमय) रूप पंचवज्रेत ही इस नदी के पाँच पर्व या विभाग हैं और अनादिकाल से पचास वृत्तियाँ ही इस नदी के पचास मोड़ हैं

‘पञ्चचोरोऽज्मु पञ्चयोर्युग्रवक्त्रा पञ्चप्राणोर्मि पञ्चबुद्ध्यादिमूलात्
पञ्चवर्ता पञ्चबुःखीघटैर्गा पञ्चबाशब्धैर्वा पञ्चपर्वानधीमः ।’

श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार मन में उत्पन्न होने वाला काम ही मोह रूपी बन्धन का कारण है इसके अनुसार इन्द्रियाँ मन और बुद्धि ये सब इसके (काम) का उस स्थान कडे जाते हैं यह काम इन मन बुद्धि और इन्द्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करते जीवात्मा को मोहित करता है

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुपग्रहे । पूर्वैर्विभोक्तयत्येष ज्ञानमावृत्य वेतिनम्

जैन दर्शन में बन्धन तन्त्र की विस्तृत रूपरेखा हम पहले ही देख चुके हैं अब इसमें मन की क्या भूमिका है यह निम्नवात् विश्लेषण से स्पष्ट किया जा सकता है सर्वदर्शन संग्रह में उल्लेख है कि संसार में आने का कारण आस्रव है और मोक्ष का कारण संवय है यही जैनों का सिद्धान्त का सक्षेप है, शेष बाते इसी का विस्तार (प्रपञ्च) मात्र हैं

‘आस्रवो षड्वैतुः क्लृप्तमवरो मोक्षो वैतरणम्
इतीयमाहंती सृष्टिरन्यदस्याः प्रपञ्चनम् ।’

अब हमें समझना होगा कि आस्रव क्या है कले पुद्गल की आत्मा की ओर गति और उसमें प्रवेश आस्रव है अब कर्मोपाजन के दो कारण माने गये हैं- योग और कषाय शरीर प्राणी और मन की प्रवृत्ति का नाम योग है और क्रोधादि मानसिक आवेगों की संज्ञा कषाय है कषाययुक्त प्रवृत्तियाँ कर्मबन्धन के परवृत्तपूर्ण कारण बानी गयी हैं क्योंकि उनसे उत्पन्न होने वाले कर्मबन्ध कषायपरहित क्लेवा से हानि वाला कर्मबन्ध की अपेक्षा बलवान होते हैं जब प्राणी अपने मन, वचन और तन से किसी भी प्रकार की क्रिया करता है तो कर्म परमाणुओं का आकर्षण अनारास होने लगता है

पूर्व में वर्णित चारों कर्मबन्धों- प्रदेशबन्ध, प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध और अनुभावबन्ध में से प्रकृति बन्धन एक प्रदेश बन्ध योग अर्थात् मन वचन और काम के व्यापार के कारण अवधारणा में भी मन की स्पष्ट भूमिका वृष्टिगोचर होती है

सांख्यदर्शन की बन्धन सम्बन्धी अन्वयणा से हम पूर्व में ही परिचित हो चुके हैं जिसके अनुसार पुरुष का न तो बन्धन होता है न यह जन्म, मरण रूपी संसार चक्र में फँसता है और न यह मुक्त होता है यह तो प्रकृति ही है जो लिंग त्तरों के रूप में, नाना पुरुषों के आश्रय से बैठती है, संरक्षण करती है और मुक्त होती है

बुद्धि अहंकार और मन प्रकृतिजन होने से अचेतन हैं तथा पुरुष के चैतन्य के प्रकाश

से सौजन्यता प्रतीत होती है। पुरुष का विशेष संपर्क बुद्धि से रहता है। मन और अहंकार सहित बुद्धि समस्त विषयों का अवगहन करती है या ज्ञान कराती है। बुद्धि सबसे सूक्ष्म है और इसलिए पुरुष की छाया उसके चैतन्य के आगे को प्रथम करती है। जैसे स्फटिक पत्थर शीशे में छिपे हुए जया कुम्भ के रंग को ग्रहण कर लेता है वैसे ही बुद्धि पुरुष चैतन्य की छाया ग्रहण करके पुरुष जैसी बन जाती है। ऐसी बुद्धि पुरुष के भोग को उत्पन्न या दर्शित करती है। पुरुष के भोग को साधती है। पुरुष के बन्धन और मोक्ष दोनों ही अवास्तविक अर्थात् अविवेक रूप या अविवेक द्वारा कल्पित हैं। इस अविवेक को हटाना ही बुद्धि का कार्य है।

अनुरोध दर्शन भी मन को बन्धन का कारण मानते हुए कहता है कि जन्म-मरण का यह चक्र अथवा रिंग रास्ते युक्त जीवन्मा की एक घंटी से दूसरी घंटी में गति को ही संसरण या संसार कहते हैं। इसका मूल कारण रजस और तमस ये ध्वन्य दोष हैं। तमोगुण के अधिनियम से पुरुष (मन) में मोह (अज्ञान या विध्वंस ज्ञान) होता है वह सृष्टि के पदार्थों को अपने सुख और दुःख का कारण समझता है तथा जिन वस्तुओं को अपने सुख का हेतु मानता है उन्हें प्राप्त करने की इच्छा तथा जिन्हें दुःख का हेतु मानता है उनके प्रति द्वेष उससे मन में उदित होता है। इस हेतु पुरुष प्रयत्न या कर्म करता है। ये प्रयत्नहीन गुण और अशुभ दोनों प्रकार की हो सकती हैं। शुभ प्रयत्नहीन का फल धर्म और अशुभ प्रयत्नहीन का फल अधर्म एक धर्म का फल सुख और अधर्म का फल दुःख होता है। इन दोनों फलों के भोग के लिए पुरुष को बन्धाव शरीर धारण करना पड़ता है। जब तक पुरुष का मन तम एवं रजोगुण से अधिष्ठ रहता है तब तक मोह द्वेष द्वेष प्रयत्न धर्मधर्म और इतरे का क्रम अव्यभिचिन रहता है।

योग दर्शन के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। योग मोक्ष प्राप्ति में सहायक है किन्तु चित्त के विक्षेप और विघ्न इस मार्ग पर अवसर होने में बाधक है। चित्त के यही विकार मनुष्य को भव-बन्धन में डालित रहने हेतु बाध्य करते हैं। पतञ्जलि के मत योग दर्शन में उल्लेख है कि ध्यायेत् योगं, क्षयान् (अकर्मण्यता), संशय प्रमाद, अलस्य अविरति, शक्तिदर्शन अलक्ष्यभूमिकात्प (साधन करने पर भी योग की भूमियों की स्थिति का न प्राप्त होना) और अन्यस्थितात्प (किसी भूमि में चित्त की स्थिति होने पर भी उसका न तटवर्ण)। ये नी, जो कि चित्त के विक्षेप हैं वे ही अन्तराय (विघ्न) हैं।

“व्याधिरुचान् संशय प्रमादालस्यविरति भ्रान्ति दर्शनालम्ब-

भूमिकस्यानवस्थितात्पानि चित्तविक्षेपास्तोऽन्तरायकाः॥”

इसके अतिरिक्त दुःख दीयन्त्य और भेजयन्त्य (इतरे के अर्थ में कम्पन होना) श्वास और प्रश्वास- ये पांच विघ्न विक्षेपों के साथ-साथ होने वाले हैं।

“दुःखदीर्घनस्याह्मणैजबलत्वात्प्रश्वासा विक्षेपस्तथुक्” ।

अन्धकार जमा योग दर्शनानुसार चित्त की पाँच भूमियों को निम्नगत व्याख्यायित करते हैं। चित्त की पाँच भूमियाँ हैं- क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध। क्षिप्त चित्त में रजोगुण का आधिक्य होता है जिससे वह अस्थिर, अज्झल और विद्वेष-गुण बनकर सुख-दुःख भोगता है। मूढ़ चित्त में तमोगुण का आधिक्य होता है जिससे वह विवेकशून्य, कर्तव्याकर्तव्यबोध रहित बनकर प्रमाद आलस्य, निद्रा में पड़ा रहता है या विवेकहीन कर्तव्यों में प्रवृत्त होता है। विक्षिप्त चित्त में सत्त्व गुण की अधिकता रहती है किन्तु कभी-कभी रजोगुण भी जोर मारता है। एकाग्र चित्त में सत्त्व का अत्यन्त

उत्कर्ष रहता है 'निरुद्ध की अवस्था में वृत्तियों का कुछ खास तक निरोध हो जाता है किन्तु उनके संस्कार बने रहते हैं।

उक्त विवेचना में यह स्पष्ट हो जाता है कि चित्त की वृत्तियों क्रमशः उत्तरीणर विवर्तन की अवस्था में हैं प्रथम की दो वृत्तियों अनन्त बन्धनकारी जबकि बाद की वृत्तियों मोक्ष की ओर अप्रसर करने वाली है अतः स्पष्ट है कि चित्त की वृत्तियों पुरुष के बन्धन की हेतु हैं।

योगवासिष्ठ भी मन को बन्धन का हेतु मानते हुए निम्नवात उद्गार व्यक्त करती है—

'अविद्या संघृतिश्चिरं मनो बन्धो नमस्ततः।

वृत्ति पर्वार्थ मापानि दुष्टमस्य विदुरुत्तयाः ।'

इसके उपरान्त हम न्याय-वैशेषिक की दृष्टि में मन की बन्धन में क्या भूमिका है इसका अनुमीलन करेंगे न्याय-वैशेषिकों के अनुसार हमारे बन्धन का कारण अविद्या और कर्म है अविद्या और अज्ञान रासायनिक पदार्थों का मिथ्या ज्ञान है, जिसके परिणामस्वरूप जीव अनात्म पदार्थों को आत्म पदार्थ के रूप में देखता है वास्तव्यायन कहते हैं—

तत्त्वज्ञान होने से मोक्ष का मार्ग हो जाता है मोक्ष मष्ट हो जाने पर किसी कर्म की ओर प्रवृत्ति नहीं होती अर्थात् मनुष्य शरीर मन या बन्धन से कोई ऐसा कर्म नहीं करता जिसका फल भोगने के लिए पुनः शरीर धारण करना पड़े।

इसका तात्पर्य यह भी निकलता है कि शरीर मन या बन्धन से किए गये कर्म ही बन्धन का कारण है जिन कर्मों का फल भोगने के लिए पुनः शरीर धारण करना पड़ता है आत्मा जब तक कर्म-जाल में फँसा है तब तक उसका बन्धन बना रहता है आत्मा का बाह्य पदार्थों या मानस भावों से सम्पर्क मन और बुद्धिओं के द्वारा या केवल मन के द्वारा होता है इन्द्रियों स्थूल शरीर में रहती है अतः आत्मा शरीर-निष्ठमन-संयुक्त होने पर ही बाह्य विषयों को सम्पर्क में आ सकता है।

उक्त भाव कारिकावली के निम्न श्लोक का स्पष्टीकरण प्रतीत होते हैं जिसके अनुसार सुख-दुःख, इच्छा, द्वेष आदि मन के ही फल्य हैं।

'तव्याध्यक्षे त्वयो योगौ मनसा ज्ञानकारणम्

मनोग्राह्यं सुखं-दुःखमिच्छा द्वेषो मतिः कृतिः॥'

पूर्व मीमांसा भी न्याय-वैशेषिक को ही मन को माध्यता देती है इसके अनुसार हमारे बन्धन और सशरीरी होने का कारण यह है कि हमें हमारे पाप और पुण्य कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है आत्मा के गुण केवल तभी प्रकट होते हैं जब उसका संयोग मन से होता है और मन की सत्ता शरीर से अलग नहीं रह सकती ऐसा प्रणाकर का मत है इसके अनुरार यह स्पष्ट है कि हमारे पाप और पुण्य कर्म बन्धन का कारण हैं और ये कर्म मन के द्वारा प्रेरित एवं शरीर द्वारा आत्मा को माध्यम से संवाञ्छित होते हैं।

अद्वैत वेदान्त के मतमें आचार्य शंकर कृत विवेक चूड़ावलि में मन को ही आवेद्या सिद्ध करते हुए कहा गया है कि अविद्या ही बन्धन का कारण है।

विवेक चूड़ावलि के अनुसार किया गया विक्षेपशक्ति रजोगुण की है जिनसे रागादित्तन काल से समस्त क्रियाएँ होती आई हैं और जिससे रागादि और दुःखादि जो मन के

‘विशेषतयाही रजसः क्रियादिना यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुष्णी
रागादयोऽस्याः प्रभवन्ति नित्यं दुःखादयो ये मनसो बिकाराः ।’

मन को ही अविद्या बताते हुए इस ग्रन्थ में यह उल्लेख है कि मन से अतिविक्त अविद्या और कुछ नहीं है मन ही भगवन्मन की हेतुमूला अविद्या है उसके नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है और इसी के जागृत होने पर सब कुछ प्रतीत होने लगता है।

‘न ह्यस्त्यसिद्धा मनसोऽतिरिक्ता फलोपसिद्धा भगवन् हेतुः
तस्मिन्निनष्टे सकलं विनष्टं विप्रमिश्रोऽस्मिन्सकलं विप्रुम्भते ।’

उक्त भाव को ही अन्य शब्दों में उपमापूर्ण ढंग से बताते हुए उल्लेख है कि उत्सर्गो विद्वान् मन को ही अविद्या कहते हैं जिसके द्वारा वायु से मेघमण्डल की भाँति यह सम्पूर्ण विश्व घमाया जा रहा है।

अतः प्रादुर्भावोऽविद्याः पण्डितास्तत्त्ववर्तिनः
येनैव प्राप्यते विश्वं वायुनेवाप्रमण्डलम् ।

इस प्रकार मन को ही बन्धन का कारण बताते हुए आचार्य शंकर यह उद्घोष करते हैं कि मेघ वायु के द्वारा आता है और फिर उसी के द्वारा घला जाता है इसी प्रकार मन से ही बन्धन की कल्पना होती है और उसी से मोक्ष की

‘वायुनानीकौ मेघं पुनस्तौनैव नीयते
मगसा कल्प्यते बन्धो मोक्षस्तौनैव फलपथौ ।’

होकराचार्य कहते हैं कि बन्धन का मूल कारण जीव का स्वयं के स्वरूप के विषय में अज्ञान है जीव स्वयं ब्रह्म है परन्तु अनादि अविद्या (माया) के कारण वह उदा तथा मो मा भूत जाता है और स्वयं को मन शरीर इन्द्रियो इत्यादि समझने लगता है यही उसका अज्ञान है और इसी कारण वह सब को बन्धन में पड़ा समझता है इस प्रकार जीव का बन्धन केवल उसकी कल्पना में ही है कहने का तात्पर्य यह है कि जीव के बन्धन का कारण स्वयं उसके मन में ही है कहीं बाहर नहीं है बन्धन गानशिक है सत्तागत नहीं है इसलिये यह बन्धन भी केवल व्यावहारिक दृष्टिकोण से ही सत्य है पारमार्थिक सत्य तो यह है कि जीव न कभी बन्धन में पड़ता है और न कभी मोक्ष प्राप्त करता है।

किन्तु क्या अन्य अद्वैत वेदान्ती की शंकराचार्य को उक्त बातों से सहमत हैं इसके उत्तर में चन्द्रशेखर जी निम्न शब्दों का उल्लेख करते हैं-

मण्डन मिश्र जीव को अविद्या का आश्रय और ब्रह्म को अविद्या का विषय मानते हैं अविद्या को आवरण और विशेष तो रूप है वाद्यस्पर्श मिश्र को अनुसार- एक अविद्या मानसिक है जिसे टीकाकार अपरानन्द ने ‘पूर्वापूर्ववम संस्कार’ बताया है दूसरी अविद्या वैश्विक है जो जीव और जगत् का उत्पादन कारण है सुरेश्वराचार्य पदमापादाचार्य एवं अन्य अद्वैती मण्डन मिश्र और वाद्यरपति मिश्र से इस विषय में सहमत नहीं हैं कि अविद्या का आश्रय जीव है या कि अविद्या मानसिक भावित है इनके अनुसार ब्रह्म ही अविद्या का आश्रय और विषय दोनों है अविद्या का आश्रय जीव नहीं हो सकता क्योंकि वह स्वयं अविद्याजन्य है अविद्या मानसिक घन नहीं हो

सकती क्योंकि वह जीव और जगत दोनों का उत्पादन कारण है

मानव बन्धन की व्याख्या करते हुए शुद्धाद्वैत वेदान्त के प्रणेता वल्लभाचार्य केवल यही कहते हैं कि- जीव के बन्धन का कारण अविद्या है परन्तु अविद्या का स्वरूप तथा वह जीव को किस प्रकार घोंसली है इस पर बल्लभ मौन हैं। दूसरे बल्लभ विरक्त कहते हैं कि मानव बन्धन वस्तुतः सत्य है बल्लभ केवल कुछ ही जीवों को मोक्ष के योग्य समझते हैं, शेष सभी की नियति या तो संसार चक्र में घूमते रहना है या नरक में सबसे रहना है

उक्त के सम्बन्ध में एक अन्य स्पष्टीकरण पर हम इक्षिप्त करते हैं जिसके अनुसार यह जगत का प्रपञ्च सच्चिदानन्द भगवान की इच्छा से उनके सदृश की आविर्भूत होने के कारण बाह्यरूप होने से सत्य तथा निश्चय है जगत के विपरीत संसार या जीवन का जन्म मरण चक्र अविद्या फलित है यह अविद्या प्रपञ्चपर्याय है- जीव का स्वरूपाध्यास 2 देहाध्यास 3 इन्द्रियाध्यास 4 अन्तःकरणध्यास जब तक अविद्या है तब तक संसार है ज्ञान के उदय होने पर अविद्या निवृत्ति के साथ ही संसार की भी निवृत्ति हो जाती है

इस प्रकार हम पाते हैं कि बल्लभ के शुद्धाद्वैत वेदान्त में अविद्या की अवधारणा में इन्द्रियाध्यास तथा अन्तःकरणध्यास के रूप में मन की स्पष्ट भूमिका है

रामानुजाचार्य के विभिष्टाद्वैत वेदान्त दर्शन के अनुसार जीवों का बन्धन अविद्या और कर्म के कारण है बन्धन और मोक्ष दोनों वास्तविक है कर्म के कारण जीव का वह भ्रम, इन्द्रिय, अन्तःकरण आदि में सम्बन्ध होता है और यही उसका बन्धन है शुद्ध चेतन जीव कर्म में क्यों घँसता है? इसका कोई उत्तर नहीं है सिवाय इसके कि कर्म का जीव के साथ सम्बन्ध अनादि है

जैसा कि स्पष्ट होता है कि कारण जीव का मन आदि बुद्धियों और अन्तःकरण से सम्बन्ध होता है जो मानव को बन्धन प्राप्त बनाती है

पक्ष के अनुसार जीव वास्तविक कर्त्ता और भासता है परन्तु उसका कर्तृत्व और मोक्षत्व स्वतन्त्र नहीं है वे ईश्वर की इच्छा पर निर्भर हैं मध्य मत यह दृढ़ विश्वास है कि इस मध्य को जानना ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है और इस तथ्य को न जानना ही अविद्या और परिणामस्वरूप बन्धन है अविद्या, कर्म प्रकृति इत्यादि बन्धन के कारण केवल गौण रूप में ही है मुख्य रूप से वह ईश्वर की इच्छा ही है जो मानव बन्धन का एकमात्र कारण है मध्य कहते हैं कि जीव का बन्धन सत्य है यदि मानव बन्धन पारम्परिक होता तो शास्त्र उसे दूर कर मोक्ष प्राप्त करने का आदेश हमें क्यों देते? शास्त्रों में स्पष्ट रूप से पांच प्रकार के बन्धनों की चर्चा की गई है- 1 अविद्या बन्ध 2 लिंग देहबन्ध 3 परमजगद्वत् प्रकृति बन्ध 4 काम बन्धन 5 कर्म बन्ध

इस प्रकार मध्य के दर्शन में बन्धन की अवधारणा में मन की भूमिका स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से कहीं पर दृष्टिगोचर नहीं होती इसका अन्तिम निष्कर्ष है- हरि इच्छा परीयसी

निम्बार्क मत का उल्लेख करते हुए श्री० अशोक कुमार लाल का मत है कि रामानुज और पक्ष से निम्बार्क इन विषयों पर सहमत हैं कि मानव-बन्धन और मोक्ष का अन्तिम कारण ईश्वर की इच्छा ही है मानव बन्धन वस्तुतः सत्य है

भारतीय दर्शन के सभी शाखाओं ने जीवन और जीवन बन्धन पर विचार किया है। कर्मानुसार जन्म ग्रहण करना एवं दुःख सहते रहना बन्धन का कटु स्वरूप है। इस विश्वात्मा पर अत्यंत भारतीय दर्शन एकमत है। केवल भेदाभास शाखाओं में कुछ भेद है जैसे वेदान्त के अनुसार जीवात्मा सात्त्विकान्मुक्त है। वहीं जैन दर्शन को अनुसार जीव को ही बन्धन के दुःख भोगने पड़ते हैं। जीव अन्तर्गत है। सामयिकपूर्ण है। किन्तु यह चैतन्यव्यवस्था है। शरीर धारण करने के कारण जीव को संसार के बन्धन घेर लेते हैं। सद्विज्ञान और सदाचार के माध्यम से जीव बन्धन मुक्त हो जाता है। बुद्ध ने कड़ा धार आर्यसत्त्वों का ज्ञान नहीं होना बन्धन का कारण है। चार आर्यसत्त्वों का ज्ञान प्राप्त करके जीव मुक्त हो जाता है।

न्यायवैशेषिक में जीव के हाथ यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति न होना बन्धन का कारण है। यथार्थ ज्ञान प्राप्त होने पर वह मुक्त हो जाता है। सांख्यदर्शन ने जीव के अविद्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक बन्धन को स्वीकार किया है। जीव को विवेक ज्ञान हो जाने पर अर्थात् यह ज्ञान की पुरुष अलग और प्रकृति अलग है। वह बन्धन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सभी दर्शनों ने अज्ञान को बन्धन का कारण और ज्ञान को बन्धन से मुक्ति का साधन माना है। केवल बन्धन के स्वरूप के विवेचन में किंचित भिन्नता है। समय भारतीय दर्शन के बन्धन सम्बन्धी विचारों को हम सात रूप में एक घाट के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका अपनोपन करें।

दृष्टिकोण	साधन
उपनिषद्	<p>मोग की इच्छा मात्र ही बंधन है।</p> <p>i. अज्ञानी का मन उसके बंधन का कारण है।</p> <p>ii. मेरा मोक्ष हो के अतिविज्ञान अन्य विचारों में मन लगने पर संसार का बन्धन दुब होना जाता है।</p> <p>iii. मन संसार रूपी नदी का मूल है।</p>
सांख्य दर्शन	<p>i. मन और अहंकार सहित बुद्धि समस्त विषयों का अवगाहन करती है।</p> <p>ii. बुद्धि अहंकार और मन प्रकृतिजन होने से अचेतन है तथा पुरुष के चैतन्य के प्रकाश से चेतनय प्रतीत होती है।</p> <p>iii. बुद्धि सबसे सूक्ष्म है और इसलिए पुरुष की छाया उसमें चैतन्य के आवेश को ग्रहण करती है।</p> <p>iv. पुरुष को बन्धन अविवेककृत्य है। इस अविवेक को हटाना ही बुद्धि का कार्य है।</p>
योगदर्शन	<p>i. चित्त के विक्षेप और विचलन रूपी विकार अनुभूति का मूल बन्धन में प्रसिद्ध रहने हेतु साध्य करते हैं।</p> <p>ii. योग सवर्गस्यता, संतप, प्रमाद, मादस्य, अविरोध, आर्षे, दर्शन, अतद्विभूतिकार्य और अनवस्थितल। ये नौ चित्त के निक्षेप हैं।</p> <p>iii. दुःख, दोषेनस्य, अंगमेजयस्य, श्वास और प्रश्वास से योग</p>

	<p>दिखत है</p> <p>चित्त की वृत्तियों पुरुष के बन्धन की हेतु है</p>
स्वप्न-वैशेषिक	<p>i. जशीर मन या वचन से किये गये कर्म ही बन्धन का कारण है</p>
पूर्ण मीमांसा	<p>i. आत्मा के गुणों का प्रकटीकरण मन के संयोग से होता है</p>
अद्वैत वेदान्त	<p>i. मन ही अविद्या है जो भव-बन्धन की हेतुभूत है</p> <p>ii. बन्धन मानसिक है, सत्तागत नहीं है अतः व्यावहारिक रूप से सत्य किन्तु पारमार्थिक रूप से असत्य है</p>
अन्य वेदान्त वर्तन	<p>i. यत्नाथ के शुद्धाद्वैत वेदान्त में अविद्या की अवधारणा में इन्द्रियाध्यास तथा अन्तःकरणध्यास के रूप में मन की भूमिका स्पष्ट है</p> <p>ii. कर्म के कारण जीव का मन आवे इन्द्रियों और अन्तःकरण से सम्बन्ध होता है जो मानव को बन्धनग्रस्त बनाती है।- रामानुजाचार्य</p> <p>iii. मानव बन्ध कात्परनिक नहीं अपितु सत्य है - मध्वाचार्य</p>

4.10 पारिभाषिक शब्दावली

प्रबोध ज्ञान का न होना बन्धन है

4.11 सन्दर्भग्रन्थ

1. श्रीमद्भगवद्गीता डॉ. मदनमोहन अग्रवाल चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली
2. भारतीय दर्शन राजाकृष्णन राजपाल एण्ड सन्स नई दिल्ली 2009
3. गीतारहस्य भारद्वाजगोस्वरी लिखित चित्तचिन्तन प्रकाशन वागमसी 2017

4.12 बोधप्रश्न

1. भगवद्गीता में वर्णित बन्धन की प्रक्रिया तथा उससे मुक्ति के साधनों की विवेचना कीजिए
2. मन ही बन्धन का कारण है इस कथन की विवेचना भगवद्गीता के आलोक में कीजिए
3. बन्धन से सम्बन्धित भगवद्गीता में उल्लिखित महत्वपूर्ण श्लोकों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए
4. निष्कर्म कर्म से जीव को बन्धन नहीं प्राप्त होता, इस कथन की पुष्टि कीजिए

खण्ड 5 पुनर्जन्म तथा मोक्ष

पञ्चम खण्ड का परिचय

पुनर्जन्म तथा मोक्ष पौषमे खण्ड का नाम है। इसमें तीन इकाइयाँ हैं। प्रथम इकाई में सैद्धान्तिक वर्णन है। दूसरी इकाई में मोक्ष का अर्थ बताया गया है। अन्त में मोक्ष के उपायों का वर्णन करते हुए इस खण्ड का वर्णन विष्णु को प्राप्त हुआ है। इस खण्ड में कुल तीन इकाइयाँ संपुक्त रूप से पुनर्जन्म और मोक्ष की व्याख्या करती हैं। हिन्दू संस्कृति में द्वापार जन्म लेने के कारणों और उसके सिद्धान्तों का अनेक ग्रन्थों में विस्तार से विचार किया गया है। जिसके सैद्धान्तिक स्वरूप की जानकारी हेतु प्रथम इकाई में वर्णन प्रस्तुत है। वास्तुतः हिन्दू सनातन में मोक्ष का अर्थ एक ही होता है। जिसे मुक्ति कहते हैं। इसके स्वरूप को जानने के लिए विभिन्न ग्रन्थों में पाये जाने वाले सिद्धान्तों की चर्चा द्वितीय इकाई में विस्तार से की गई है। जीव क्यों कर्म्म में जाता है, उसका दुःख जन्म क्यों हो जाता है इन सब बातों को स्पष्ट करते हुए अन्तिम इकाई में जीव की मुक्ति के लिए बताए गए उपायों का वर्णन किया गया है। जिसका अध्ययन करने के बाद आप मोक्ष के स्वरूप और उपायों की व्याख्या करने में सक्षम हो जाएंगे।

इकाई 1 पुनर्जन्म का सिद्धान्त

इकाई की रूपरेखा

- 1 उद्देश्य
प्रस्तावना
- 2 कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त में अन्तःसम्बन्ध
- 3 पुनर्जन्म से मुक्ति
- 4 पुनर्जन्म एक दार्शनिक व्यवधारणा
- 5 पुनर्जन्म सिद्धान्त सम्बन्धी विमर्श
- 6 कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त में अन्तःसम्बन्ध
- 7 सारांश
- 8 पारिभाषिक शब्दावली
- 9 सन्दर्भग्रन्थ
- 10 बोधप्रश्न

1.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप-

- 1 हिन्दू सिद्धान्त में पुनर्जन्म की व्यवधारणा को समझ सकेंगे
- 2 पुनर्जन्म का सिद्धान्त भारतीय पर पल्लवित पोषित सभी धर्मों का मूल सिद्धान्त है इसे मान्य पायेंगे
- 3 पुनर्जन्म का सिद्धान्त, कर्म के सिद्धान्त के सिद्धान्त का तार्किक एवं परोक्षज्ञानिक पक्ष है इसे समझ सकेंगे

1.1 प्रस्तावना

शरीर के मृत्यु के पश्चात क्या होता है या क्या सम्भव हो सकता है इस विषय में तीन संभावनाएँ हैं- (1) शरीर का सम्पूर्ण विलोप, (2) स्वर्ग या नरक में फल भोगना एवं (3) पुनर्जन्म जो लोग आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते वे पहले मृत का प्रतिपादन करते हैं जो जंग जन्म के पूर्व आत्मा की अस्तित्व में विश्वास नहीं करते वे ऐसा विश्वास करते हैं कि यदि व्यक्ति इस जीवन में सदाचारी नहीं करते तो उसे स्वर्ग में आनन्द का अनन्त जीवन प्राप्त होगा और जो पापगण जीवन बिताता है वह मृत्यु के उपरान्त नरक में सदा के लिए निवास करेगा। बाइबिल एवं कुरान में विश्वास करने वाले ऐसा मानते हैं। उनकी दृष्टि में मर्माभरण या महाभार केवल ईश्वर की इच्छा को प्रति अर्पण रखते थे।

मृत्यु के उपरान्त मनुष्य के सम्पूर्ण नाश को सिद्धान्त को बहुत कम लोग ही स्वीकार करते हैं क्योंकि इसके विरोध में मनुष्य का कामना उठ खड़ी होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि व्यक्ति अपने जीवन में भौतिक एवं आध्यात्मिक से जो कुछ भी कमाया है वह बिना कुछ बिना छोड़े सर्वथा विलुप्त नहीं

हो सकता दूसरी संभावना कि व्यक्ति अनन्त काल तक स्वर्ग या नरक में फँस भोगता है इसमें बहुत लोग विश्वास नहीं करते विशेषतः जब वे सोचते हैं कि जीवन तो अल्प होता है और उसी में किये गये सन्कर्मों या दूषकों के लिए कष्ट या नरक में अनन्त वास करना होता है अतः अगोचरकृत अधिकतर लोग यह विश्वास करते हैं कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है

दैवपाल तथा पितृधान

दैवपाल तथा पितृधान ऋग्वेद जीव के परलोक गमन तथा पुनर्जन्म के दो मार्गों का वर्णन मिलता है इन मार्गों का विस्तृत विवरण हमें बृहदारण्यक उपनिषद् तथा छान्दोग्य उपनिषद् में प्राप्त होता है जिसे पुनर्जन्म सिद्धान्त के उद्गम माना जाता है यज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद् (3.3.3 तथा 4.4.57) में दृष्टावर्णक कहते हैं कि अपने कर्मों के फलस्वरूप ही मनुष्यों को जन्म ग्रहण करना है जो लोग सदकर्म करते यज्ञक करते जनकल्याण का कार्य करते हैं तथा दान देते हैं वन्यालोक जाते हैं और जब उनकी सत्कर्म समाप्त हो जाते हैं तो वे उसी मार्ग से लौट आते हैं और पुनः किसी माता को पेट में जन्म लेते हैं इस प्रकार जो लोग यज्ञ करते हैं उन्हें दो प्रतियोग मिलते हैं— बहुत कष्ट तथा मन्दलोक में निवास तथा पृथिवी पर पुनर्जन्म मन्दलोक ही स्थित लोक का द्वार है

दैवपाल में सत्कर्मा तथा दूषकों दोनों से मुक्त होकर ब्रह्मविद् ब्रह्म की ओर बढ़ता है दैवलोक सूर्यलोक की ओर गमन करता है इन दोनों में उच्च पाद प्राप्त कर मुक्त भक्त रहते हैं और उनके लिए इस संसार में पार-पार लौटना नहीं होता

महाभारतगीता के आठवें अध्याय के 20वें-27वें श्लोक में भी दो मार्गों का उल्लेख है जिसमें एक यह है जिसके द्वारा जाने से योगी इस लोक में लौटकर नहीं आता और दूसरा यह है जिसके द्वारा जाने पर तब पुनः यहाँ लौटकर आना होता है इन्हें सुयत्न एवं कुयत्न गति कहा जाता है पृष्ठ 369

वेदान्तसूत्र के तीन सूत्र में कर्मफल एवं पुनर्जन्म का वर्णन है वे सूत्र हैं— 161

पुनर्जन्म का सिद्धान्त यह स्वीकार करता है कि प्रत्येक जीवन पूर्व अस्तित्व या अस्मिताओं (जीवन्तों) के कर्मों का परिणाम का प्रतिफल है इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम अमीरात की ओर बढ़ें और बहुत दूर निकल जायें तो कोई अस्तित्व या जन्म प्रथम नहीं हो सकता वेदान्तसूत्र (2.1.36) कहता है कि संसार अमरमहीन है ब्रह्मा द्वारा संचित विश्व एक कला तक चलता है जिसमें उपरान्त वह ब्रह्म में लीन हो जाता है महाभारतगीता कहती है कि कल्प के अन्त में सभी सत्त्व (जीव) उस श्रुति में जिसका मैं अतिष्ठाता हूँ, मिले जाते हैं किन्तु जब दूसरा कल्प आरम्भ होता है मैं उन्हें प्रकट कर देता हूँ

योगसूत्र (4/7) के अनुसारस कर्म चार प्रकार के हैं (पृष्ठ 368)

इस प्रकार पुनर्जन्म का आवरण पुण्य एवं पाप की अवधारणा है पाप के द्वारा पुनर्जन्म का विवेचन मनुस्मृति (12.59-69) याज्ञवल्क्यस्मृति (3.3.35-36.207-215) विश्वामित्रसूत्र (अध्याय 44) गरुड पुराण (विमकाण्ड 2.60-68; किरातार 1.218) इत्यादि का अध्ययन करना चाहिए मनुस्मृति (2.54-69) में आया है कि महापातकी लोग बहुत वर्षों तक भयंकर नरकों में रहकर अधम कोटि में जन्म प्राप्त करते हैं अनजाने में हुए अपराध पूर्ण पापों के परिणामों को दूर करने के शक्न के लिए पीतम

धर्मसूत्र में पाँच साधन बताये हैं- जप तप होम दान तथा उपवास। पुराणों में भगवद् नाम स्मरण द्वारा पापों से मुक्ति का आदिष्टान दिया गया। इनके अतिरिक्त प्रारम्भ से ही सबके सम्मुख पाप-निवेदन करना पापमोचन का एक साधन माना जाता था। वरुण-शरास नायक चातुर्मास यज्ञ में पत्नि को उसके द्वारा साष्ट प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से यह स्वीकार करने पर कि उसका किसी प्रेमी से शरीर-सम्बन्ध था पवित्र मान लिया जाता था और उसे पवित्र कुलों में माग लेने की अनुमति मिल जाती थी। गोताम धर्मसूत्र 23-18 के अनुसार इसी प्रकार ब्राह्मणारी को संभोग करने के पाप के मोचनार्थ सात घरों में भिक्षा मांगते समयच अगने दुष्कृत्य की घोषणा करनी पड़ती थी।

पाप करने के बाद पाप से मुक्ति हेतु किसे किये गये कृत्य अनुत्पाद कहलाते हैं। अनुत्पाद में व्यक्ति इस बात की घोषणा करता है कि मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगा। तो वह पवित्र हो जाता है। पापमोचन की यह व्यवस्था इसाईयों में भी इस रूप में है- इसाकसीट को पापमोचन समझकर पापनिवेदन करके पाप से छुटकारा प्राप्त हो सकता है।

पुनर्जन्म सिद्धान्त की आलोचना बहुत से पश्चिमी विद्वानों ने पुनर्जन्म सिद्धान्त को विरोध में बताने काही है। जय एम अतिसंसेप में उन विरोधों की जाँच करेंगे।

पहला विरोधी जय प्रिंगल पैटिसन ने अपनी पुस्तक आइडिया आब इम्पॉजैलिटी ऑक्सफोर्ड 1922 का है। कहते हैं हमें यह जीवन में पूर्व जीवन की कोई स्मृति नहीं होगी बिना स्मरण के पुनर्जन्म की संकल्पना व्यर्थ है।

2. पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग मानवीय दुखों को निवारण में उदासीन तथा निर्भर हो जायेंगे और किसी दुःखित व्यक्ति को सहायता देना ही नहीं चाहेंगे। उनकी धारणा यह हो सकती है कि दुःखित व्यक्ति का दुःख पूर्व जन्मों का फल है अतः उसे इसे भोगना चाहिए।
3. पृथिवी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में पुनर्जन्म का सिद्धान्त समुचित उत्तर नहीं दे सकता। अतिरिक्त जीव कहीं से आ रहे हैं। ऐसे आक्षेपों को आप जे0ई0 संस्करण की पुस्तक 'योग्या ऑव सिद्धान्तेशन' में पढ़ सकते हैं।

वस्तुतः ये सभी आलोचनाएँ एकांगी हैं। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हमें पुराणों में उपलब्ध होता है। जहाँ दान एवं कर्मों को मानव का मूल धर्म माना गया है।

1.2 कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त में अन्तःसम्बन्ध

कर्म का सिद्धान्त और पुनर्जन्म का सिद्धान्त एक-दूसरे का पूरक है। हिन्दू संस्कृति में पुनर्जन्म का सिद्धान्त बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के बिना अन्य कोई भी सिद्धान्त न ही व्याख्यायित हो पायेगा और न ही उनका कर्म में प्रवृत्ति प्राप्त हो सकेगा। अतः पुनर्जन्म के सिद्धान्त का विवेचन अपेक्षित है।

**सर्वजीवे सर्वसत्त्वे ब्रह्मन्ते तस्मिन् कस्यो आत्मते ब्रह्मचक्रे
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा ब्रह्मसत्त्वान्नामृतात्मनेति॥**

सब जीवों के उद्गमस्थान तथा आवास उस महान ब्रह्मचक्र में हैं। उस (जीव) अपने को उस प्रेरक परमात्मा से अलग समझने पर घुमाया जाता है। उस परमात्मा से मिल जाने पर वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

इस एक श्लोक में हमें पुनर्जन्म और मोक्ष के कारण बताए गए हैं जीव संसार में तब तक मारा मारा फिरता है जब तक वह अपने को ईश्वर से अलग समझता है जब वह उसके साथ अभेद समझ लेता है तब मोक्ष प्राप्त करता है श्रुति, स्मृति, पुराण और इतिहास में बताया गया है कि मनुष्य में जो आत्मा है वह ब्रह्म के स्वभाव का है

ततः परं ब्रह्म परं बृहन्तं यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढम्
विस्वस्यैकं चत्विर्वित्तादम् ईशं य आत्मा समृता मयति ।
अंगुष्ठमात्रः पुरुषोन्तरात्मा सदा जनानां कुवधे सन्निविष्टः ।

तब सब भूतों में सार के समान छिपे हुए विश्व को एकमात्र व्याप्य करने वाले परब्रह्म परमात्मा, उन ईश को जानने से अमृतत्व प्राप्त हो जाता है

अंगुष्ठमात्र आन्तरात्मा पुरुष मनुष्यों के हृदयों में सदा निवास करता है ।

स वा सखमात्मा ब्रह्म
“वह, यह आत्मा, ब्रह्म है ।”
स वा एव महानज्ज आत्म्यं योऽयं विज्ञानमयः
प्रोषेष्टु मे द्रवोऽप्यहं दधे आकाशः

वह यह महान अजन्मा आत्मा है जो यह जीवों में निवास- पय है यह यह है जो हृदय में आकाश है

स वा एव महानज्ज आत्माऽजरोऽमृतोऽमृतोऽमृतो ब्रह्मावयवम् ।

‘वह महान अजन्मा अजर अमर मृत्युरहित मयरहित आत्मा मयरहित ब्रह्म है ।’

अग्नि से निकली हुई विनगादियाँ जैसे अग्नि के तद्रूप हैं वसी प्रकार ब्रह्म के तद्रूप यह जीव की प्रकृति है जो सब सजीव प्राणियों में जीवात्मा के रूप में प्रकट और विकसित होती है जिस प्रकार एक बीज बढ़कर अपने उत्पादक पुंस के समान वृक्ष बन जाता है वसी प्रकार जीवात्मा का बीज बढ़कर स्वयं जीतन्त्र देव बन जाता है

संसार का अस्तित्व इसलिए है कि जीवात्मा अपने को पहचानना सीख सके जीवात्मा और ब्रह्म में खाना ही भेद है जितना बीज और वृक्ष में है

ब्रह्मी हो अपनी ईशानीशी

‘‘तु और अज्ञ दोनों ही अजन्मा हैं एक शक्तिमान हैं दूसरा शक्तिहीन

इसलिए यद्यपि जीवात्मा अज्ञ और शक्तिहीन है पर वह ज्ञाता और शक्तिमान हो सकता है इसके लिए उसे विकास करना होगा और उसका विकास जन्म-मरण के चक्र पर है

इस यात्रा को प्रायः पुनर्जन्म यह नाम दिया जाता है क्योंकि जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है एक शरीर पुराना और क्षीण हो जाता है इसलिए दूसरा ग्रहण करता है

वासासि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णासि नरोऽपराधि

जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को फेंक देता है और नये को पहन करता है उसी प्रकार देही पुराने देह को छोड़ कर नए शरीरों में चला जाता है।

REINCARNATION यह शब्द भी आज कल बहुत प्रयुक्त होता है। यही जोर तरीक़ पर दिया जाता है जीवात्मा पर नहीं। यह पुनः मांसवर्त्मनय तरीक़ ग्रहण करता है।

जीवात्मा का अग्र से अग्र बनना जन्मिहोम से शक्तिमान बनना इस विकास evolution के सत्य की श्रुतियों में निश्चित रूप से व्यक्त किया गया है और सदायारी एवं ज्ञानवान होने के लिए इसके ज्ञान की कड़ी आवश्यकता है। मनुष्य शक्ति नहीं है कि आप यहाँ कल बातें वह अज्ञान और अंधार है और उन्नति करता हुआ अपने सच्चे स्वभाव और शक्ति के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक वस्तु उसमें सीता है। ऐसी शक्ति और ज्ञान की पूर्णता उसमें है। परन्तु इस शक्ति का सदुपयोग करना होगा और यही जीवन-मरण का सार है। मनुष्य की प्रकृति को इस प्रकार देखने से जीवन को गौरव शक्ति और गम्भीर्य प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान लोग सदा से ऐसा विश्वास करते आए हैं और प्रत्येक प्राचीन धर्म का यह एक अंग रहा है। योग में विकसित अत्राकृतिक शक्तियों को द्वारा वस्तुओं का प्रापञ्च अनुभव किया जाता है परन्तु यदि केवल तत्त्व के द्वारा इस महान् सत्य को प्रमाणित करना हो तो गीता के न्याय सूत्र के रूपर बान्ध्यायन शायद का अवलोकन करना चाहिए।

केवल आजकल जो अज्ञान का काल है पश्चिम देशों में इस सत्य का होम हो गया है। उसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य की आत्मा उसके स्वभाव तथा भाव के बारे में बहुत अधीनस्थ एवं कार्यात्मक विचार उत्पन्न हो गए जिससे ईश्वर के व्यापक एवं प्रेमपूर्ण राज्य में जो विश्वास का सचकी जड़ खुद गई।

जीवात्मा में अनन्त सम्भावनाएँ हैं परन्तु जब वह प्रकृति में पड़ा तो पंचभूत से बने हुए रूप में बंध गया। ये सब सम्भावनाएँ गुप्त (latent) हैं व्यक्त (manifest) नहीं। वह प्रकट होने के पहिले अविच्छिन्न स्वेदप्र तथा अष्टम होकर खनिज वनस्पति तथा पशु जगत के जाना रूपों में जाता है।

इन घटितियों में उसकी बहुत सी निम्न स्तर की शक्तियाँ विकसित होती हैं और उसकी गुण अवस्था में सौम्य अवस्था को प्राप्त करती हैं। जो प्रकार का विकास चलता रहता है एक तो जीवात्मा के जीव का दूसरे उसके भौतिक शरीर का। जीवधारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती रहती है और समुद्र तथा संकीर्णता में बदली जाती है। जीवात्मा का भौतिक शरीर भी इसी प्रकार पहिला शरीर दूसरे शरीर को जन्म देता हुआ निरन्तर चलता रहता है। प्रत्येक शरीर चाहे वह किताब ही भवत्र प्रतीत हो एक दूसरे शरीर का अंग है। उसके गुण वह शरीर से लेता है और स्वतन्त्र जीवन निबाह करने के लिए उससे अलग हो जाता है। वह इस शरीर का अंग होने के कारण उसके सब लक्षों और तन्त्रियों का या हानियों और अवयवों का भागी होता है। उस जन्मदाता शरीर में निहित जीवात्मा यदि उन्मत्त होता है तो यह कुछ ऊँचे स्तर पर अपना जीवन प्रारम्भ करता है और यदि अवमत्त होता है तो कुछ निम्न स्तर पर साधारण प्रगति तो उन्नति की ओर ही होती है परन्तु जिस प्रकार समुद्र में लहर आटा आटा करता है उसी तरह जीवात्मा की तन्त्रियों में भी सतार चढ़ाव हुआ करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने खाना यह अविच्छिन्न

व्यवसायिकार जिसको विज्ञान में पुनर्संक्रमण कहते हैं उसे जन्मन करता है पुनर्संक्रमण का शाब्दिक है जन्मन करने वाले से जन्मन लिए जाने वाले में पुनर् का जाना परन्तु वैज्ञानिकों ने इसका अर्थलोकन किया है कि मानसिक एवं नैतिक गुण एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाते चेतना के विकास के कारण को बतलाने में उन्हें मन ही रहता है उनके सिद्धान्त की पुष्टि के लिए पुनर्जन्म को स्वीकार करने की आवश्यकता है क्योंकि जिस प्रकार सैविक विकास के लिए शैविक अनुवर्तन (continuity) आवश्यक है उसी प्रकार शैविक का अनुवर्तन (continuity) मानसिक एवं नैतिक गुणों के विकास के लिए आवश्यक है यह अनुवर्तन (continuity) जीवात्मा की चेतना है जो एक शरीर धारण करती है जो उस दशा को अनुवर्तन हो या एक चतुर्थ अवस्था में देखेंगे शरीर को ग्रहण करके वह अपनी शक्ति को बढ़ाता है और शरीर को भी तन्ना करता है किसी एक शरीर से जितने बच्चों के शरीर बनते हैं उस एक शरीर का जो विकास है उसका अनुवर्तन उन सब शरीरों में होता है और उन शरीरों में जो जीवात्मा प्रवेश करते हैं वे भी उन शरीरों की स्त्री विकसित करते हैं एक दशकों बच्चों के शरीरों में उनके लिए हुए विकास का अनुवर्तन होता है जब पुराना शरीर घिस जाता है तो जीवात्मा, जैसा पहिले कहा गया है, इसे फेंक देता है और दूसरा शरीर ग्रहण करता है

जब जीवात्मा प्राप्तिपुर्ण का पूर्ण अनुभव प्राप्त कर लेता है और मनुष्य की योगि में जाने के लिए तैयार हो जाता है तब उसका इच्छा-ज्ञान-क्रियात्मक जिज्ञा (Pratyak-स्वाभाव जो ईश्वर के विधा स्वाभाव का प्रतिबिम्ब है व्यक्त होने लगता है मानव जीवात्मा जैसा हम अब उसको कह सकते हैं ज्ञान ब्रह्म क्रिया इन तीन कामों को प्रकट करता है ये उसमें सदा से थे और ये अब आत्म-जीवन के रूप में विकसित होने लगते हैं आहटकार आता है और अहंभाव जो कि अनहंभाव का उत्तर है शीघ्रता से विकसित होता है इच्छा का स्वाभाव जो जन्म गेम्स में उदितमान हुआ था अब बहुत अधिक शक्तिमान हो जाता है विकसित होते हुए मन को यह दास की तरह प्रकटता है और उसकी बढ़ती हुई शक्तियों को अपनी तुष्णाओं के संतुष्ट करने में लगाता है जब मन अधिक शक्तिमान होता है और परिणामा अनुभव से सीधता है कि असंयत इच्छाओं का परिणाम कितना दुःख है तो वह इच्छाओं को रोकने और ठीक राह पर चलाने के लिए अपनी शक्ति को काम में लाने लगता है और तब अपने दिव्यत्व का अस्पष्ट अनुभव करने वाले जीवात्मा तथा तपाधियों की काम-वृत्तियों में लम्बा संघर्ष प्रारम्भ हो जाता है

1.3 पुनर्जन्म से मुक्ति

मोक्ष की दशा पुनर्जन्म की मुक्ति है यह तथ्य समस्त हिन्दू चिन्तन में मान्य है वैदिक और अवैदिक प्राचीन और अर्वाचीन सभी चिन्तन प्रणालियाँ अवतारी पुरुष मूल आदि ने मोक्ष की दशा को ही पुनर्जन्म से मुक्तकाश माना है कर्मेणनिबद्ध में लिखा है

अन्त्यानं रश्मि विद्धि शरीरं रथमेव तु
बुद्धिं तु साधयि विद्धि शब्दं प्रयत्नमेव च

इन्द्रियाणि इवानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान्
स्मरतेन्द्रियमनोयुक्तं मोक्षत्वाद्युपेनौषिणः

यस्तुविज्ञानवान् भवत्युत्तम मनसः सदा ।
तस्येन्द्रियाणि अवस्थानि दुष्टानि च सारथे ॥

पुनर्जन्म का
विज्ञान

यस्तु विज्ञानवान् भवति पुनर्जन्म मनसा सदा
तस्येन्द्रियाणि वस्थानि सदृशा इव सारथे ।

यस्तुविज्ञानवान् भवत्युत्तममनसः सदाऽनुचिः
न च तत्त्वद्वान्मोति रास्तारं चाधिगच्छति

आत्मा उसे रथी समझो शरीर को रथ समझो बुद्धि को सारथि समझो और मन को लगान समझो इन्द्रियों को घोड़ा कहते हैं रूप, रस आदि को उनका विषय कहते हैं विद्वान् कहते हैं कि इन्द्रिय और मन से युक्त आत्मा भोक्ता है जो ज्ञानरहित है उसका मन सदा अज्ञात (असंयत) पंचल रहता है और उसकी इन्द्रिया उसके मन में जैसे ही नहीं रहती जैसे दुष्ट घोड़े सारथि के पश में नहीं रहते जो ज्ञानवान् होता है जिसका मन संयत रहता है उसकी इन्द्रिया उसके पश में जैसे ही रहती है जैसे अच्छे घोड़े सारथि के पश में रहते हैं जो सधुगुण ज्ञानरहित है विचारहीन है, रादा अनुचि है वह उस पश में पद की प्राप्ति नहीं कर सकता वह हम संसार में पुन जाता है

जब इस भूलोक में रहने का समय पार हो जाता है तब जीवात्मा इस पार्थिव शरीर से आगे को हटा लेता है और एक सूक्ष्म शरीर में अदृश्य लोकों की चला जाता है वह इस पार्थिव जीवन के फलों को भोगने के लिए एक लोकमें की जाता है जहाँ इन फलों का उपभोग हो सके

बृहदारण्यक उपनिषद् में हमका वर्णन किया गया है जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देता है और अपने साथ ज्ञान और कर्मफल को ले जाता है तब

तद्यथा ऐतच्छरीरं ऐतसौ वायामुष्णवाय अन्त्य नवतरं कल्पापतरं रूपं तनुते
एवमेवायमलोकं शरीरं निहत्या- विद्या गमयित्वा अन्यत् नवतरं कल्पापतरं रूपं कुरुते ।

सुनार जिस प्रकार सोने का एक टुकड़ा लेकर एक दूसरा नवीन एवं अधिक सुन्दर रूप बनाता है उसी तरह आत्मा इस शरीर को छोड़ कर और अविद्या को दूर हटा कर एक दूसरे एवं सुन्दर शरीर की ग्रहण करता है ।

इस रूप में वह अदृश्य लोक की जाता है जिसके लिए वह योग्य है (इसके बारे में छठे अध्याय में लिखा गया है) तब उपनिषद् बतलाता है कि कर्मफल भोग लेने पर क्या होता है

प्राप्यान्तं कर्मवस्तस्य चत्किञ्चिदप्येह करोत्ययम् ।

तस्मात्प्रोक्तात् पुनरेत्यस्मै लोकाश्च कर्मभिः ।

इति शु कर्मवसानम्

‘जब कर्म के जिसको वह परो करता है फल के अन्त की प्राप्त होकर यह उस लोक से पुन कर्मेभूति की फिर लौटता है इसी प्रकार उसकी भी बात है जो इच्छा करता है

यह प्रक्रिया तब तक बार बार होती है जब तक उसकी वासनाएं बनी रहती हैं क्योंकि ये वासनाएं ही उसे पुनर्जन्म की घरा में बोले रहती हैं यह सधुगुण में उसको विषय

में है जो द्रष्टा करता है गती माय देवीभागवत में प्रकट किया गया है:

पूर्वदेह परित्यज्य जीवः पुनर्जन्तुनः
स्वयं वा नरकं वापि प्राप्नोति स्वकृतेन वै॥

दिव्यं देहं च सम्प्राप्य यातनादेहमन्धजलं
पुनरिति विविधान् भोगान् स्वर्गे वा नरकोत्पथा

भोगान्ते च परोत्पत्तेः समयस्तस्य जायते
तदैव सन्निवर्ततेऽथवा कर्मणः कर्मणि पुनः
संजायतेऽथैव न कालः

जीव अपने पहिले शरीर का छोड़ कर कर्मों के बश में होकर अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक को प्राप्त करता है।

और दिव्य देह को प्राप्त करके अथवा हृच्छा से उत्पन्न यातना के शरीर को प्राप्त होकर स्वर्ग अथवा नरक में विन्न विन्न भोगों का अनुभव करता है।

भोग भोगने के पश्चात् जब उसकी पुनर्जन्म का समय आता है तो काल इसके साक्षित कर्मों में से कुछ कर्मों को चुन कर उसके साथ लगा देता है।

जीवात्मा के चित रूप का विकास होना और वासनाओं का शुद्ध होना यही दो बातें हैं जो मनुष्य योनि में होती हैं। मन की प्रीति तत्त्वबलात् बुद्धि का विस्तार ये ही इरा याज्ञा के क्रम का निर्देश करते हैं।

महाभारत में मनुष्य शरीर की रचना का विशद वर्णन है। उसका संक्षेप निम्न लिखित है।

मनुष्य में जो जीवात्मा है वह स्वभाव में ब्रह्म के समान है। इस जीवात्मा से बुद्धि की सृष्टि होती है और बुद्धि से मन बनता है। जब इन्द्रिया इसमें जुड़ जाती हैं तब मनुष्य, जो शरीर में रहने वाला है, पूर्ण हो जाता है। उसका निवास स्थान शरीर है। वह पांच तत्वों से बना है। इन्द्रिया शरीर के द्वारा बाहरी दुनिया से संसर्ग प्राप्त करती हैं और उस संसर्ग का जो परिणाम होता है उसको ये इन्द्रियाँ मन तक पहुँचाती हैं और जिन विषयों से उनका संसर्ग होता है उनके गुण और क्षणों को बताती हैं। विषय इसी प्रकार इन्द्रियों पर अरार डालते हैं। मन इन सूचनाओं को प्राप्त करता है, अपने में उनका चित्र बनाता है और उन चित्रों का बुद्धि के माध्यम से रखता है।

यही जीवात्मा का प्रवृत्ति मार्ग है।

विभिन्न विकारों का अनुभव इस विकास की पहिली सीढ़ी है। इसलिए मन को छत्री इन्द्रिय मानते हैं जो पांच इन्द्रियों के द्वारा भेजे गए विषयों के संसर्ग से उत्पन्न अनुभवों (संस्कारों) में प्रवृत्त करके उनको सुव्यवस्थित करता है।

मनुष्यस्थानि इन्द्रियाणि ।”

‘५ इन्द्रियाँ हैं और मन छठी इन्द्रिय है ।’

या लग 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेन्द्रिय का एक साथ लेते हैं तो मन को लेकर न होती है

इन्द्रियाणि दूरीयं च

दस इन्द्रिया और एक मन

मन इस अवस्था में काम का दास होता है और अपनी क्रियाओं को आनन्द के विषयों की खोज में लगा कर उन्हें विकसित करता है। बच्चे लोग मानव को सिखाते हैं कि ऐहिक और पारलौकिक सुख को क्रमशः प्राप्त करने की नियोजित योजनाओं के तहत अपने आनन्द की वस्तुओं की आहुति ले देनी चाहिए। इस शिक्षा से वे विकास को और भी शीघ्र आगे बढ़ाते हैं।

विकास की दूसरी सीढ़ी में मन और काम का निरन्तर संगठन चलता रहता है। मन इस समय इतना विकसित हो जाता है कि वह इस बात को समझने लगता है कि वे सख जिनकी काम प्रायः बहुत दुःख करना है। अन्त में सुख को बजाय दुःख अधिक देते हैं।

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनव एव ते ।

स्पर्श से उत्पन्न सुख दुःख का ही दन वाले हैं।

मन इसलिए विषय सुख की ओर अपनी प्रवृत्ति को रोकने लगता है। इससे आपस में अंगड़ा होता है जिससे मन और भी तीव्रता के साथ बढ़ता है। कामवासनाओं का निरोध काम को शुद्ध कर देता है। तब प्रवृत्ति श्रेणी की इच्छा प्रकट होने लगती है। वह इच्छा जो शिव की शक्ति है। निष्पु और लक्ष्मी के पुत्र काम (Kama) का जो इच्छा का निम्नकोटि का रूप है। विध्वंस करने वाली है।

मन के विकास की तीसरी सीढ़ी बुद्धि की प्रवृत्ति शक्तियों के विकास में है। मन इस समय न तो काम का दास रह जाता है और न उसका उससे कोई झगड़ा रह जाता है। वह स्वतन्त्र हो जाता है। वह शुद्ध मन रह जाता है। अपने ही परिश्रम से निर्मित विचारों में वह लग रहता है। न कि इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त किए गए विचारों में। प्रीति, प्रेम, इन्द्रिय सुखों को लेना बन्द कर देता है और आत्मा और अनात्मा को समझने का प्रयत्न करने के लिये शुद्ध विचारों में लग जाता है। यह सीढ़ी चतुर्थ बुद्धि के विकास तक पहुँचा देती है जिसे शुद्ध तर्क या सत्य प्रज्ञा कहते हैं। जिसकी अभिव्यक्ति ज्ञान है जो विद्या और प्रेम के संयोग से होता है और जो केवल आत्मा को देखता है और प्रेम करता है।

श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञाद् ज्ञानयज्ञः परन्तप

सर्व कर्माणि सार्व ज्ञाने परिसमाप्यते

येन भूतान्करोतेन वृक्षस्यात्कन्यधो नमि

‘द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ अच्छा है।’ वे परन्तप पार्थ। सब कार्य ज्ञान में समाप्त होते हैं। इससे तुम देखोगे कि सभी जीव आत्मा में हैं और इस प्रकार मुझ में हैं।

जीवात्मा इस श्रेणी पर पहुँच कर मोक्ष की देखजी प्राप्त कर लेता है। वह दुराश्रित से विरल, शान्त, समाहित और शान्त-मानस हो जाता है।

अस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः
तं तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते ॥

जो विज्ञानवान्, विचारशील, सदा परित्र होता है वह उस पद को प्राप्त होता है जिससे लौट कर फिर उसे जन्म नहीं लेना पड़ता ।

जन्म-मरण का यह ताल जीवात्मा के लिए सदा नहीं रहता । वह तो अपनी इच्छा से ही इसमें बंधा रहता है । उन वृक्षों की समाप्ति के साथ साथ वह मुक्त हो जाता है । अपने स्वभाव के न ज्ञान के कारण वह बंधा रहता है । इस ज्ञान के समाप्त होते ही वह सपने को मुक्त जान सेता है ।

मृत्योः न मृत्युमाप्नोति य इह मानेष परयति

केवल वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है जो अनेकता देखता है ।

यदा सर्वे प्रमुष्यन्ते यस्मां केवल्यं बुद्धिः सिध्ताः
अथ नर्वाऽपुनो भवति अत्र ब्रह्म सपरन्तते ॥

जब सब कामनाएँ जो इसके हृदय में हैं मुक्त हो जाती हैं तब सर्वत्र अमृत हो जाता है और वह ब्रह्मानन्द लेने लगता है ।

तस्मादेवंविन् शान्तो दान्तः सपरतस्तिगिष्कुः समाहितो मृषान्मन्येवान्मानं पश्यति
सर्वमात्मानं पश्यति नैनं पश्यन् तरति सर्वं पाप्मानं तरति नैनं पाप्मां त्यजति सर्वं पाप्मन्नं
त्यजति विषयो विरजोऽविधिक्लिप्तो ब्राह्मणो भवत्येष ब्रह्मलोकः

इसलिए इस प्रकार ज्ञानवान् शान्त दान्त, सपरतस्तिगिष्कु, समाहित होकर वह आत्मा को आत्मा में देखता है, सब को आत्मा ही देखता है । पाप उसको अभिभूत नहीं करते वह सब पापों को अभिभूत कर लेता है । पाप उसको क्षीण नहीं करते, वह पाप को क्षीण करता है । पाप से मुक्त कामवासना से मुक्त होकर वह ब्राह्मण हो जाता है । यही ब्रह्मलोक है ।

सृष्टि क्रम का उलटा प्रलय है । जैसा महाभारत में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है । महाभारत से हम संक्षेप में प्रलय का क्रम वैसे ही प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि संक्षेप में सृष्टि का क्रम ।

शरीर के द्वारा बाहरी विषयों से इन्द्रियों का जो संसर्ग होता है उससे इन्द्रियों को जलाना कर लिया जाता है और ये इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं । इन्द्रियों के द्वारा प्राप्त रूपों के अध्ययन से मन को अलग कर लिया जाता है और मन शान्त हो जाता है । मन के द्वारा उपस्थित किए गए विचारों को समझने से बुद्धि अपने को अलग कर लेती है और शान्त हो जाती है और आत्मा को प्रतिबिम्बित करती है । जब तक मन इन्द्रियों की ओर लगा रहता है तब तक उसे यथार्थ प्रतीत होती है । जब वह बुद्धि की ओर मुड़ता है तो आनन्द प्राप्त करता है ।

निवृत्ति मार्ग पर जब जीवात्मा चलता है तो वह संसार के चक्कर से निवृत्त हो जाता है और अपने साथ सनातन विवास स्थान में पहुँच जाता है । इस मार्ग पर चलते समय प्रवृत्ति मार्ग के सब श्रृण घुड़ना होते जाते हैं ।

आत्मा को देखना ज्ञान है । आत्मा को प्रेम करना भक्ति है, आत्मा की सेवा करना कर्म है । इस प्रकार ज्ञान भक्ति और कर्म ये तीन मोक्ष के मार्ग हैं । ज्ञानमार्ग उनको लिए है

जिनमें शिक्षा की प्रधानता है। मक्तिमार्ग उनके लिए है जिनमें इच्छा की प्रधानता है। कर्ममार्ग उनके लिए है जिनमें क्रिया की प्रधानता है। परन्तु प्रत्येक मार्ग में जीवात्मा के विधा स्थापन होने के कारण इसके तीनों रूपों का विकास अवश्य होता रहना चाहिए। ज्ञानी जब ज्ञान प्राप्त करता है तो शक्ति और सत्कर्म भी उसके पास आ जाते हैं। मरु की शक्ति परिपक्व हो जाने पर वह देखेगा कि क्रिया और ज्ञान भी उसे प्राप्त हो गए। कर्ममय पुरुष को सब कर्म निःसाध्य होते हैं। इसलिए वह ज्ञान और शक्ति को प्राप्त कर लेता है। तीनों मार्ग वास्तव में एक ही हैं जिनमें तीन प्रकार की भिन्न प्रक्रिया अपने-तानों अविच्छेद्य उपकरणों में से किसी एक को प्राधान्य देती हैं।

योग उस प्रक्रिया को जानता है जिससे आत्मा का दर्शन उसके प्रति प्रेम और सच्ची सेवा की जा सके।

श्री कृष्ण ने सांख्य और योग के विषय में जो वचन कहे हैं उनका समुचित प्रयोग गढ़ा किया जा सकता है।

सांख्ययोगी कृष्णबालाः प्रवदन्ति न भविताः
एकमप्यास्थितः सम्यग्बुधोविन्दते फलम्॥
यस्य सांख्ये ब्राम्हणे स्थानं तद् योगीरूपे गम्यते

अज्ञान बानरु लोग कहते हैं कि सांख्य और योग अलग अलग हैं। परिष्कृत लोग ऐसा नहीं कहते। जो एक में सम्यक् रूप से स्थित है वह दोनों का फल प्राप्त करता है।

जो स्थान सांख्यों के द्वारा प्राप्त होता है वह योगों के द्वारा भी प्राप्त होता है।

मुक्त पुरुष तीनों लोकों में कर्म करे चाहे न करे उसके लिए दोनों बराबर हैं। कृषि लोग मुक्त हैं और वे तीनों लोकों की धारण और पथ-प्रदर्शन में लग्न हैं। जनक मुक्त थे और एक राजा थे और अपने राज्य का संचालन करते थे। तुलाधार मुक्त थे और एक व्यापारी थे और ताराजू से अपना सामान तोला करने लगे। इतिहास में बहुत से मुक्तों के बारे में बताया गया है जो प्राकृतिक दशाओं से घिरे हुए हैं। मुक्ति में सब दशाओं का परिवर्तन नहीं होता। बल्कि अपनी दशा का परिवर्तन होता है। जीवात्मा के भास पास की वस्तुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता। जीवात्मा का आत्मा और अनात्मा के प्रति केवल भाव बदल जाता है।

ऊपर कहा गया है कि विकास का प्रसार ऊपर की ओर और आगे की ओर होता है। तो भी कभी कभी कुछ समय के लिए इसमें विपरीत गति हो सकती है। आर्यों के कुछ बहुत प्राचीन ग्रन्थों में इस प्रकार के प्रत्यावर्तनों के मय को बहुत महत्व दिया गया है। उन दिनों में जब ये पुस्तकें लिखी गई थीं उस की अपेक्षा प्रत्यावर्तनों की आशंका बहुत अधिक थी। श्री कृष्ण अपने बहुत पिछले विनो में कहते हैं कि अधम आसुरी की घोरियों में डाल जाते हैं और नीचे आसुरी पुरुषों के कुल में वे उत्पन्न होते हैं। नियम यह है कि जब मनुष्य अपने को मनुष्यता के स्तर से नीचे गिरा देता है और वह अपने बहुत से गुणों को निम्नतर स्तर के जीवों के रूप धारण करके ही प्रकट कर सकता है। तब वह पुनर्जन्म लेने समय मनुष्य का शरीर नहीं पा सकता। इसलिए उसकी प्रगति रुक जाती है और वह निम्नकोटि के जीवों के शरीर में पध जाता है। वह उस समय पशु, वनस्पति, अधवा, खनिज जीव की श्रेणी में पहुंच जाता है और वहां सब तक रहता है जब तक वह मनुष्यधोनि से निम्न योनि के मनुष्यों को टोड़ कर मनुष्य शोनि में जन्म लेने के लिए योग्य नहीं हो जाता। यदि किसी पशु में बहुत दृढ़ तथा अत्यधिक शक्ति हो जाए तो हो सकता है वह वैसा ही बन जाए।

1.4 पुनर्जन्म एक दार्शनिक अवधारणा

भारतीय दर्शन में चार्वाक को छोड़कर किसी न किसी रूप में पुनर्जन्म को स्वीकार किया जाता है। बौद्ध सम्प्रदाय में यद्यपि प्रत्येक वस्तु को क्षणिक माना जाता है तथापि पुनर्जन्म के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाता है। पुनर्जन्म के सिद्धान्त के अनुसार मृत्यु तत्त्व जिसे समस्त धार्मिक सम्प्रदाय जीवात्मा कहते हैं मृत्यु के पश्चात् इस वर्तमान जालिक शरीर को छोड़ देता है और दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। अतः जीवात्मा नामा प्रकार की धार्मिकों में जाकर नामा प्रकार को शरीर को धारण करता है। इस समस्या के समाधान करने पर अनेक नये प्रश्न जन्म से लेते हैं। क्या पुनर्जन्म इसलिए मानते हैं कि हम यह स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि मृत्यु के पश्चात् हम पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं या इसके पीछे कोई तार्किक आधार भी है? इसमें शन्देह नहीं कि पुनर्जन्म के गानकों के पीछे पहले कारण के होने को भी पर्याप्त सम्भावना है। साथ ही यह भी सम्भावना हो सकती है कि केवल एक जन्म का स्वीकार करने पर कम और उसके फलों में संगति नहीं बैठती है। इस विषय में न्यायदर्शन ने पुनर्जन्म को सिद्ध करने के लिए कुछ शुद्ध तार्किक युक्तियाँ प्रस्तुत की हैं।

न्यायदर्शन में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा है कि नवजात शिशु को जो हर्ष मय और शोक का अनुभव होता है वह केवल अनुभव किये गए विषयों के स्मरण से हो सकता है। हम नवजात शिशु की प्रायः मुस्कुराते हुए, रोते हुए एक भयभीत हुए देखते हैं। यह सद्यः प्रसूत शिशु का ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुस्कुराना हर्ष का चिन्तन है और रवः अनिर्लभित वस्तु की प्राप्ति से होता है। इस प्रकार जब बच्चे को अपारण रोते हुए देखते हैं तो यह शोक का चिन्तन है जो कि अनिर्लभित वस्तु की अप्राप्ति से होता है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि बच्चे को किसी वस्तु के प्रति इच्छा कैसे हुई? इस जन्म में तो उसे किसी वस्तु के इच्छित या अनिच्छित होने का आरम्भ हो बोध होना सम्भव नहीं है।

इसलिए यह मानना पड़ता है कि इससे पूर्व उसका कोई ऐसा जन्म रहा होगा जिसमें उसे इच्छित या अनिच्छित वस्तुओं का ज्ञान हुआ होगा। पूर्व पूर्व-जन्मों में उसकी इस प्रकार की वस्तुओं की दृष्ट जनकता का ज्ञान होने से उसी ज्ञान से उत्पन्न संस्कार से इस जन्म में उसके उन वस्तुओं में दृष्ट जनकता की स्मृति होती है। उसी स्मृत्यात्मक ज्ञान के कारण बच्चे की सजातीय विषयों के प्रति अभिलाषा उत्पन्न होती है।

उक्त तथ्यों को मानने पर उसके विरोध में यह कहा जा सकता है कि जैसे कमल स्वाभाविक खिलता है और संकुचित होता है। उसी प्रकार बच्चों का हास्य तथा रोना भी तात्कालिक विकार या अवस्था विशेष है। इसके द्वारा उसके हर्ष या शोक अनुमान नहीं किया जा सकता। इस का उत्तर यह है कि संस्मृतों से उत्पन्न कमल का विकास अथवा संकुचित रूप विकास भी स्वाभाविक नहीं है। उष्ण-शीत-वर्षा-कालादि उसके कारण है। इसी प्रकार बच्चे के हास्य-रुदन आदि के भी कारण होने चाहिए। वे उभो हो सकते हैं। कमल सुख की किरणों से निपल जाता है और रात्रि में संकुचित हो जाता है। बालक का हँसना तथा रोना सुख-किरण तथा रात्रि में नहीं होता। अतः ये उसके कारण नहीं हो सकते। इसलिए युवकों तथा बच्चों के साम्य पर शिशुओं में भी हँसने और रोने के कारण हर्ष और शोक का मानना पड़ता है जिससे उसका पुनर्जन्म

मय के कारण भी अच्छे का पुनर्जन्म सिद्ध होता है। यह देखा जाता है कि जब बच्चा माँ की गोद से थोड़ा-सा स्थानित होता है तो होता हुआ या कांपता हुआ दोनों हथ पकड़कर माँ के पलकपाल के संगत सूत्र को पकड़ लेता है। यह ऐसा क्यों करता है एक पुच्छ और एक पुच्छदि की तरह अपने आप गिरने से बचनेवा होकर बचने की चेष्टा करता है। उसके मय तथा चेष्टा का कारण अज्ञान ही था। उसका वह ज्ञान है कि बच्चा दुःख का कारण है। यह ज्ञान उसे किसी से प्राप्त हुआ। यह निश्चित रूप से पूर्व जन्म की स्मृति से होता है। अतः उसकी चेष्टा से मय और चेष्टा का अनुमान होता है। इस अनुमान से पुनर्जन्म की सिद्धि होती है। मरने से प्रायः मृत्यु का भाव ही सम्झा जाता है। प्रायःक जीवित्व को मृत्यु का भाव होता है। यह तभी सम्भव है जब उसने मृत्यु के पूर्व की दुःख का अनुभव किया हो। इस जन्म में यह सम्भव नहीं है। अतः यह साधना पड़ता है कि पूर्व जन्म में जीव ने मृत्यु दुःख का अनुभव किया है। उसी संस्कार से उत्पन्न स्मृति से ही मृत्यु का मय होता है। पुनर्जन्म के पक्ष में जो दूसरी शक्ति दी जाती है वह भी प्रथम शक्ति के समान ही है। नवजात शिशु को तत्पन्न होते ही जो स्तनपान की अभिलाष होती है वह उसके पुनर्जन्म के आहार के अभाव से उत्पन्न है। स्तनपान की वृत्ति से उसके पुनर्जन्म सिद्ध होता है। इसकी अभिलाष यह है कि नवजात शिशु के स्तनपान के लिए चेष्टा को देखकर उससे उसके कारण आध्यात्मिक अवरोध का अनुमान होता है। इस प्रवृत्ति से उसके विषय में इच्छा का अनुमान होता है। इच्छा से इसके कारण ज्ञान का अनुमान होता है। क्योंकि यह मरने की वृत्ति जन्मक है। इसी प्रवृत्ति के ज्ञान से ही वृत्ति उत्पन्न होता है। बालक पुच्छ सभी को आहार इच्छा जानता है। स्मृति से आहार की वृत्ति को उत्पन्न होता है। अभिलाष से होता है। इसलिए यह स्वीकार करना होगा कि नवजात शिशु को सबसे पहले दूध पीने की इच्छा होती है। तसक कारण है। आहार से इच्छा उत्पन्न है। इस प्रकार की स्मृति होती है। इसलिए नवजात शिशु की स्मृति के कारण के रूप में पुनर्जन्म का आधार अभ्यासपूर्वक दीर्घकाल मानना होगा। अभ्युक्ता दुर्वेत्त के विरोध में पूर्वपक्ष यह कहता है कि जिस प्रकार लोह जिंदा पूर्व शीवासमूहक संस्कार के अवस्वाभाविकी की ओर जाता है उसी प्रकार नवजात शिशु का मूत्र माला के स्तर की ओर जाता है।

इसकी स्पष्टता करते हुए व्यास का कहना है कि यह कल्पा अधिक नहीं है क्योंकि नंदे की प्रवृत्ति अन्यत्र नहीं होती। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम यह देखते हैं कि पुच्छक लोहे के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। अतः यह मानना पड़ेगा कि लोहे का पुच्छक की ओर आकर्षित होने का कोई स्मृतिगत कारण है। इसी प्रकार नवजात शिशु के दुर्वेत्त के लिए भी के स्तनों की ओर जाने का भी कोई निश्चित कारण होना चाहिए।

1.5 पुनर्जन्म सिद्धान्त सम्बन्धी विमर्श

पुनर्जन्म के सिद्धान्त के विषय में अनेक शंकाएँ की जाती हैं। भारतीय दर्शन में उन शंकाओं का समाधान निम्नलिखित रूप में उपलब्ध है-

जीव जो पुनर्जन्म के समय विशिष्ट जेति बाने शरीर को पशु, पक्षी, कीट, मनुष्यादि के शरीर को प्राप्त करता है। तसक कारण भारतीय दर्शन में पुनर्जन्म के विविध कर्मों का फल बताया है। उनके कर्मों में जो धर्म अधर्म रूप में कर्म अदृष्ट उत्पन्न होता है। उसी पंच महाभूतों के सहयोग से विशेष जेति बाने शरीर का जन्म देता है। इतना अवश्य है कि विशिष्ट जीव के विशिष्ट मरने पिता के

गर्भ में आने से जहाँ उस जीव के पूर्व जन्म के कर्म कारण बनते हैं वही माता-पिता के पुत्र रूपी फल के अनुभव के अनुकूल कर्म भी करण का काम करते हैं।

2. जहाँ तक यह प्रश्न है कि किसी विशिष्ट गति में जन्म लेने पर जीव के उसी गति के संस्कार क्यों उदबुद्ध होते हैं? इसका उत्तर वैज्ञानिक दर्शन में इस प्रकार मिलता है कि प्रथम तो उसके विशिष्ट बुद्धि, तेष आदि का कारण उसका उद्भूत पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार हैं और दूसरे जिस गति में वह जन्म लेता है वह गति भी उसके अनुरूप संस्कारों को उदबुद्ध होने में कारण है। यदि जीव मानव जन्म के बाद अपने कर्मों के अनुसार कुत्ता गति अथवा गी की गति को प्राप्त करता है तो उसके पूर्व जन्मों में कुत्ता गति या गी गति के संस्कार उदबुद्ध होते हैं। मानव गति में नहीं। योगदर्शन में इसे सुस्पष्ट किया गया है कि जीव के पुनर्जन्मों में विविध कर्मों में जो विषाकोन्मुख होता है। उसके अनुकूल ही वासनाएं अभिव्यक्त होती हैं।

इसका अभिप्राय यह है कि हमारे विभिन्न पूर्व जन्मों के कर्मों में सभी कर्म फलोन्मुख नहीं होते। कुछ विशिष्ट ही फलोन्मुख होता है। यदि ऐसे कर्म फलोन्मुख हो रहे हैं तबले अनुसार हमें भी गति प्राप्त होती है तो वहीं कर्मों के अनुरूप ही वासनाएं भी उदबुद्ध हो जाती हैं। क्योंकि पुनर्जन्म होने पर जीव के पूर्व कर्मों के शरकार और कारण मिलकर कार्य करती हैं। इसलिए देश अथवा काल गति का व्यवधान हो तो सामान्य बना रहता है।

3. पुनर्जन्म की तीसरी शरणवा यह गानी जाती है कि पूर्व जन्मों की गति क्यों नहीं रहती। इस विषय में गभीरनिबन्ध में कहा गया है कि नवम पात्र में जीव भी के गर्भ में निवास कर गतिमें भी तरह पूर्व-पूर्व जन्मों का स्मरण करता है और अनुभव करते हुए सोचता है कि इस बार यदि इस गति से मुक्ति मिल जायेगी तो मैं इस ईश्वर की भक्ति करूँगा। जैसे ही वह जन्म लेकर भूमि पर आता है तो उसका सब कुछ विस्मरण हो जाता है। तो अन्य किए हुए कर्मों की स्मृति आच्छादित हो जाती है। उसकी योगदान फल की प्रवृत्ति के कारण उस जन्म के लिए किए हुए कर्मों की ही स्मृतियाँ उदभासित होती हैं। इसे भारतीय दार्शनिक परम्परा के अनुरूप भी नहीं माना जा सकता है। वास्तव में विस्मरण की वजह पुनर्जन्म की ही नहीं इस जन्म की घटनाओं को भी प्राण भूल जाते हैं। ब्रह्मण में किए हुए कर्मों का विस्मरण हो जाता है तो पिछले जन्म की घटनाओं को तो भूलना स्वाभाविक ही है। अतः विस्मरण का अभिप्राय यह है कि पूर्व काल में किए हुए कर्मों का संस्कार अन्त करण पर अंकित होता है। अन्त करण का पतन अन्य माद के लिए कर्मों के कारण परिवर्तित हो जाता है। यह बदल जाता है इसलिए पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को अध्या हस जन्म में किए हुए ही उनका विस्मरण होना स्वाभाविक है। यही यह ह्यस्तव्य है कि भारतीय दर्शन यह नहीं मानता है कि पूर्व जन्म की घटनाओं को किसी भी प्रकार याद नहीं कर सकते हैं। न्यासूत्र में सृष्टि के अनेक कारण बताते हुए अन्त में मर्म तथा अन्त को भी सृष्टि का हेतु माना गया है। पूर्वजन्म के स्मृति का हेतु यह है जो कि वेदाभ्यास से उत्पन्न माना गया है। योगदर्शन तो यह स्वीकार करता है कि योगी अपने पूर्व जन्म के संस्कारों का साक्षात्कार करके उनका ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कुछ जाति स्वर गतिमें के प्रसंग में भी प्राप्त होते हैं तबले अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण का

4. मृत्यु को बाद जीव तुरन्त गति में जन्म लेता है या नहीं? इसके विषय में मूल दार्शनिक ग्रन्थों में निश्चिन्ता रूप में उत्तर नहीं मिलता है। परन्तु उपनिषदों में यह उत्तर अवश्य मिलता है कि जैसे लोक विद्वान् पर जन्मने से मृत्यु आता है वैसे जन्मा लेती है वही प्रकार जीवात्मा का जन्म अनन्त। जन्म निश्चित हो जाता है तभी उसकी मृत्यु होती है। इसी प्रकार योगदर्शन में कहा जाता है कि—
‘सतीमृते तद विषयो जगन्नाम्नाम्’ अर्थात् मृत में वास्तव्यों के तथा उनके विषय अलक्षित रहने के कारण जति आधुर्माण प्राप्त होता है। इससे यही किन्त होता है कि मृत्यु के बाद जीवात्मा का पुनर्जन्म हो जाता है। क्योंकि यहाँ यह प्रश्न होता है कि यदि जीवात्मा जन्म नहीं लेता है तो कहाँ जाता है क्योंकि जीवात्मा का यह जन्म और मृत्यु का चक्र सत्य रूप में चलता है। जन्म और मृत्यु मृत्यु और जन्म का यह परिचक्र अनन्तिकाल से चला आता है। यह चक्र तभी समाप्त होता है जब जीवात्मा की मुक्ति होती है। क्योंकि जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म यदि यह क्रम नहीं रहता है तो फिर जन्म होने का कारण क्या? यह अवश्य है कि उपनिषदों में यह प्राप्त होता है कि मृत्यु के परमात् उससे अगले जन्म तक की एक प्रक्रिया है जिसमें से होकर वह अगला जन्म कारण करता है। जीवात्मा सन्दलोक सूर्यलोक और सांसादि लोकों को जाता है। इसका अर्थ आधुनिक दार्शनिक विद्वान् करते हैं कि सूर्यलोक चन्द्रलोक आदि के अभिप्राय जीवात्मा की अवस्थाओं से है। ये अवस्था विशेष बहुत काल की अपेक्षा नहीं रखती अपितु जीवात्मा के अगले जन्म की प्रक्रिया ही हो जाती है।
5. पुनर्जन्म से सम्बद्ध एक प्रश्न यह है कि क्या जन्म और मृत्यु की परम्परा नित्य है? इसका भी उत्तर होता है? भारतीय दर्शन इस परम्परा को अनन्ति काल से मानता है। परन्तु इसको अनन्त नहीं माना। ज्ञान द्वारा यह साधना और मुक्ति के द्वारा मोक्ष को स्वीकार किया जाता है। मोक्ष का तात्पर्य ही जन्म और मृत्यु की परम्परा से मुक्ति है। मुक्ति की अवधि एक बहुत दीर्घकाल तक चली जाती है। परन्तु कुछ विद्वान् ज्ञान के पुनरावर्तन को भी स्वीकार करते हैं। यद्यपि मोक्ष सरलता से प्राप्त नहीं होता है, अनेक जन्मों में साधना करने के पर्याप्त किसी-किसी जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। अधिकांश जीवों की स्थिति यह प्रतीत होती है कि जन्म और मृत्यु के आलव परिचक्र में पड़े रहते हैं।
6. पुनर्जन्म से सम्बन्धित एक समस्या यह भी है कि पुनर्जन्म किसका होता है? आत्मा या अन्तःकरण आदि शरीरिक अंगों का? इसमें यद्यपि अन्तर से देखने से लगता है कि भारतीय दार्शनिक एकमत नहीं है। वेद उपनिषद् तथा वैशेषिक मीमांसा और जैन आदि दर्शनों में आत्मा का ही पुनर्जन्म स्वीकार किया जाता है। सम्प्रदायों और अद्वैत वेदान्त आत्मा का पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करते हैं। इनका मत है कि पुनर्जन्म सम्प्रज्ञाशरीर या लिङ्गशरीर का होता है। वेदान्त के अनुसार लिङ्गशरीर में पाँच कर्मेन्द्रियों पाँच ज्ञानेन्द्रियों पाँच प्राण तथा मन और बुद्धि से सम्पन्न अवस्था में है। पञ्च के अनुसार लिङ्ग के अङ्कार रश्मि अदृश्य अवयव हैं।

तत्पर्यक्त दोनों मतों में कथन मात्र ही भेद है क्योंकि पुनर्जन्म वस्तुतः में आत्मा का ही हो सकता है। लिङ्गका अन्वेषण है कि शरीर इन्द्रिय आदि से संयुक्त होने का नाम प्राण है और विमुक्त होने का नाम मन्य है। यह असंग समस्या है कि जीवात्मा को कुछ दर्शन परिधिन्त और विमुक्त विधायक मानते हैं। क्योंकि कारण शरीर के साथ यदि

आत्मा की चेतना और उसका प्रकाश न हो तो सब कुछ जड़त्व और निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए आत्मा का पुनर्जन्म होता है यही मानना उचित है।

1.6 कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त में अन्तःसम्बन्ध

योगसूत्र में महर्षि पतंजलि ने कर्म एवं पुनर्जन्म के मध्य अन्तःसम्बन्ध पर विचार करते हुए कहा है कि मनुष्य के कर्म के तीन फल प्राप्त होते हैं— जाति आयु तथा भोग। जाति आयु तथा भोग ही पुनर्जन्म का आधार है। कर्म वासना जनित है और वासनाओं की अनादित्व है। जब तक वासनाओं का अन्त नहीं होता पुनर्जन्म होती रहती है। योगसूत्र का सूत्र है— तात्सायनादित्वं चाशितो नित्यत्वात्—अर्थात् वासनाओं की अनादित्व है क्योंकि प्राणियों जीवन की द्रष्टा अर्थात् काल से नित्य बनी रहती है।

मृत्यु का भय भ्रूण जन्म हुए छोटे से छोटे जीवों में भी देखा जाता है। इन्हीं जीवों में जन्म की सिद्धि होती है। उस जन्म में भी मरण भय की व्याप्ति होने पर जन्म-मरणचक्र की परम्परा अनादि सिद्ध होती है। अतएव वासनाओं का आनन्दत्व भी अपने आप सिद्ध होगा है। इन वासनाओं का संग्रह— हेतु, फल आश्रय और आत्मबन्धन में होता है। इसलिए इन चारों का अभाव होने से इन वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। अतः वासनाओं का हेतु अविद्या बलान्तर और उनके रहते हुए होने वाले कर्म हैं। इनका फल पुनर्जन्म, आयु और भोग है।

प्रश्न योगी कब पुनर्जन्म नहीं होता कैसे?

उत्तर वासनाओं का आश्रय चित्त है। शब्दादि आत्मबन्धन विषय हैं। वासनाएँ इन्हीं शब्दादि के सम्बन्ध से संग्रहित होती हैं। जब योगी योग साधना द्वारा इनका अभाव कर देता है, दूसरे शब्दों में जब विवेक ज्ञान से अविद्या का नाश हो जाता है, तब कर्मों में फल देने का सामर्थ्य नहीं रहता, चित्त अगम कारण में विलीन हो जाता है। हेतु, फल आश्रय तथा आत्मबन्धन इन चारों के नहीं रहने पर वासनाओं का अभाव अपने आप हो जाता है और वासनाओं के अभाव होने पर पुनर्जन्म नहीं होता।

1.7 सारांश

- जीवात्मा जड़ है जैसे बीज वृक्ष है। यह जीवात्मा संसार में जब तक चक्रवर्त सगता रहता है जब तक वह अपने स्वभाव को जान नहीं लेता।
- शरीर एक के पीछे दूसरा, एक धावा से बनत जात हैं। नया रूप पुनर्जन्म से मिलता होता जाता है और उसका अपना अस्तित्व हो जाता है। विकास को प्राप्त होते हुए प्रत्येक जीवात्मा में जीवन की अविविधन धारा है।
- जीवात्मा एक शरीर में रहता है और उस शरीर के द्वारा अनुभव प्राप्त करता है। जब वह शरीर शीत जाता है तब उसे फेंक देता है। अदृश्य लोकों में अपने कर्मों का फल भोगता है और फिर इस दृश्य जगत् में लौट आता है।
- जीवात्मा अपने अस्तित्व के कारण पशु शरीर में रोका जा सकता है।
- मन के विकास की तीन भेदिया होती हैं (क) काम के अधिकार में रहना (ख) काम से विरोध करना (ग) काम पर विजय प्राप्त करना और उन्हीं बौद्धिक शक्तियों का विकास करना।
- बुद्धि कब विकसित होता है और मोक्ष प्राप्त हो जाता है।

- १ मोक्ष के तीन मार्ग हैं ज्ञान, भक्ति और क्रिया और ये तीनों अन्त में एक ही हो जाते हैं।

1.8 पारिभाषिक शब्दावली

त्रिरत्न सम्यक् दर्शन, जैन दर्शन आस्था पर बस देता है यहाँ दर्शन का अर्थ भक्ता या विश्वास या आस्था है, मोक्ष के उपाय का प्रथम सोपान सम्यक् श्रद्धा है, अपने अज्ञान के प्रति घृणा और सम्यक् ज्ञान के प्रति श्रद्धा को सम्यक् दर्शन कहा जाता है।
सम्यक् ज्ञान जैन धर्म एवं वर्तन के सिद्धांतों का ज्ञान सम्यक् ज्ञान है। इसमें जीव और अजीव की स्वरूप और उनके वेद बन्धन की वशयण एवं बन्धन की निवारण के लिए आवश्यक साधनों की जानकारी हो जाती है। सम्यक् चरित्र सम्यक् ज्ञान को काम में परिवर्तित करना सम्यक् चरित्र है। अनुन कर्मों का त्याग और शुभ कर्मों का आचरण ही सम्यक् चरित्र है।

प्रपत्ति या शरणागति प्रपत्ति या शरणागति ईश्वर को प्राप्त करने का सत्य एवं अनिवार्य साधन है। प्रपत्ति का द्वार सभी के लिए सदा खुला रहता है। इसमें वर्ण जाति लिंग आदि का कोई भेद नहीं है।

जीवन्मुक्ति जंकर जीवन्मुक्ति को स्वीकार करते हैं। मोक्ष मुक्तकों के लिए आरंभित नहीं है। यह इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है।

विदेहमुक्ति शमानुज मुक्ति के एक ही रूप विदेहमुक्ति या जन्ममुक्ति को मानते हैं। उनके अनुसार जीव ईश्वरोपासना द्वारा जन्मश मुक्त होता है। जीव देह को नष्ट होने के बाद देवग्यानमार्ग से बैदम्प्य या मोक्षांक जाता है अर्थात् मोक्ष की अवस्था में जीव सांसारिक बन्धनों से मुक्त हो जाता ही है। साथ ही वह पृथ्वी से ऊपर एक दिव्यलोक 'वैकुण्ठ' में पहुँचता है और वहीं ईश्वर के साथ परम आनन्द में रहता है।

1.9 सन्दर्भग्रन्थ

- भारतीय दर्शन का इतिहास भाग 1, एस.एन. वासु गुप्ता राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
- भारतीय दर्शन राधाकृष्णन भाग 1 एवं भाग 2 राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली
- पुनर्जन्म, बील्डर सेमिटर एम.डी. प्रसाद पेपरबैक्स, नई दिल्ली

1.10 नोंदप्रश्न

- आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म को सिद्धान्त हिन्दू जीवन की प्रमुख सिद्धान्त है। इस कथन की पुष्टि कीजिए।
- भारतीय संस्कृति से जुड़ा हर समाज पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर विश्वास करता है। इस कथन की विवेचना कीजिए।
- पुनर्जन्म के सिद्धान्त के मनोवैज्ञानिक तार्कों को अपने शब्दों में लिखिए।

इकाई 2 मोक्ष का अर्थ और सिद्धान्त

इकाई की रूपरेखा

- 2.0 उद्देश्य
- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 अद्वैत परम्परा में मोक्ष
 - 2.2.1 सांख्यिक दर्शन में मोक्ष
 - 2.2.2 जैनदर्शन में मोक्ष
 - 2.2.3 बौद्धदर्शन में मोक्ष
- 2.3 वैदिक परम्परा में मोक्ष
 - 2.3.1 औपनिषदिक मोक्ष सिद्धान्त
 - 2.3.2 श्रीमद्भगवद्गीता में स्थितज्ञा का आदर्श
 - 2.3.3 सांख्ययोग दर्शन में कृत्रिम अक्षय मोक्ष सिद्धान्त
 - 2.3.4 न्यायवैशेषिक में मोक्ष विचार
 - 2.3.5 योगसिद्धान्त में मोक्ष सिद्धान्त
 - 2.3.6 कठोपनिषद् में मोक्ष का अर्थ
 - 2.3.7 राजानुज के दर्शन में मोक्ष
- 2.4 सारांश
- 2.5 पारिभाषिक शब्दावली
- 2.6 सन्दर्भग्रन्थ
- 2.7 बोध प्रश्न

2.0 उद्देश्य

इस इकाई की पढ़ने के बाद साथ

- हिन्दू जीवनमूल्यों को सर्वोच्च आदर्श मोक्ष का अर्थ एवं अवधारणा को जान सकेंगे
- विभिन्न दार्शनिक परम्पराओं द्वारा व्यक्तित मोक्ष की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे
- मोक्ष की अवधारणा एवं अर्थ से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर लेख सकेंगे

2.1 प्रस्तावना

पूर्व की इकाई में आपने पुनर्जन्म की अवधारणा को पढ़ा है जिस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई होती है। इस इकाई में हम आपको मोक्ष के अर्थ को बताने का रहे हैं। मोक्ष का अर्थ जीवन-मरण और पुनर्जन्म के चक्र से और सभी प्रकार के सांसारिक दुःखों से छुटकारा पाना है। उपनिषद् के ऋषियों ने कठोर इस सत्य का ज्ञान प्राप्त किया कि पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना ही सभी प्रकार के दुःखों का कारण है जन्म-ग्रहण करने की आवश्यकता का आन्ध्यान्तिक अभाव हो जाना ही सभी साधनाओं का लक्ष्य है यही मोक्ष है।

मोक्ष भारतीय दर्शन का केन्द्र बिन्दु है। मोक्ष शब्द की व्युत्पत्ति 'मोक्ष' धातु से 'घञ्' प्रत्यय के योग से होती है। इसका अर्थ होता है 'रहस्यगर्भ' स्वातंत्र्यता अथवा मुक्ति। जबकि मुक्ति शब्द की व्युत्पत्ति मुच्यु मोचने धातु से 'क्तिन्' प्रत्यय के योग निष्पन्न होता है। इसका अर्थ भी 'स्वतन्त्र होना' या 'छुटकरा पाना' है। शास्त्रों के अनुसार मोक्ष का अर्थ है- 'मुष्यते सर्वैर्दुःखमन्यैर्यत्र सः मोक्षः' अर्थात् जिस पद को पाकर जीव तीन प्रकार के दुःखों (आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक) तथा बन्धनों से मुक्त हो जाता है वह मोक्ष कहलाता है।

भारतीय दर्शन को दूसरे शब्दों में 'मोक्षशास्त्र' भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ प्रत्येक दार्शनिक सम्प्रदाय मोक्ष प्राप्त करने का एक विशेष उपाय अथवा रास्ता बताता है। इसलिए पश्चात्त्य दर्शन के विपरीत भारतीय दर्शन केवल विचारों का एक विज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन की एक कला भी है। भारत में दर्शन और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान घनिष्ठ रूप से सम्बंधित हैं। एक सिद्धांत है जो दूसरा उसके अनुसार व्यवहार है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार केवल सत्य की खोज और उसका ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। बल्कि जीवन में उसे उतारना और उसके अनुरूप जीवन जीना भी आवश्यक है।

भारतीय दर्शन को मुख्य दर्शन (Axiology) भी कहा जा सकता है। भारतीय मनीषियों ने चार प्रकार के मुख्य मूल्य दिए हैं जिसे हम पुरुषार्थ (धर्म अर्थ काम और मोक्ष) के रूप में जानते हैं। हरे हग नैतिक मूल्य (धर्म), आर्थिक मूल्य (अर्थ), मानसिक मूल्य (काम) और आध्यात्मिक मूल्य (मोक्ष) भी कह सकते हैं। इनमें से धर्म और अर्थ साधन मूल्य हैं और काम और मोक्ष साध्य मूल्य हैं। इस प्रकार भारतीय संघा हमारे समक्ष दो मार्ग रखती है। वे हैं- सांसारिक सुखों का रास्ता (काम) और कल्याण का मार्ग (मोक्ष)।

कठोपनिषद् में इन्हें प्रेय और अप्रेय मार्ग कहा गया है। औपनिषदिक ग्रंथों को धर्म अर्थ और काम सन्तुष्ट नहीं कर पाये। इसीलिए कठोपनिषद् में नशिकेता इहलौकिक (सांसारिक) और पारलौकिक (स्वर्गिक) सुखों के प्रलोभन में नहीं पड़ना। वह केवल परमतत्त्व अथवा परम सत्य को जानने का दृढ़ करता है। बृहदारण्यकोपनिषद् के याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद में मैत्रेयी कहती है कि मैं ऐसी सम्पत्ति का क्या करूँगी जिससे मुझे अमरत्व की प्राप्ति नहीं होती।

इस प्रकार औपनिषदिक ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य मोक्ष है। कोई अन्य मौलिक वस्तु नहीं। भारतीय मनीषा की यह विशेषता है कि वह मोक्ष को अतिरिक्त किसी भी वस्तु को वस्तु अथवा मूल्य को जीवन का परम शुभ या परम लक्ष्य स्वीकार करने को तैयार नहीं मानता और नैतिक जीवन महत्वपूर्ण अवश्य है परन्तु वे जीवन का परम शुभ अथवा सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है। ही वे साधन अवश्य हो सकते हैं।

हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय जीवन पद्धति का सर्वोच्च लक्ष्य अतिसामाजिक और अतिनैतिक है जो आदर्श की स्थिति है। इसके विपरीत पश्चात्त्य दार्शनिकों का चरम लक्ष्य नैतिक और सामाजिक मूल्यों और मान्यता को प्राप्त करना ही रहा है। जबकि भारतीय मनीषा की अभिलाषा मान्यता से ऊपर उठकर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की स्थिति को प्राप्त करने की रही है।

यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि वैदिक संस्कृति और भवैदिक संस्कृति दोनों ही जीवन-पद्धतियों में सर्वोच्च आदर्श के रूप में मोक्ष को स्वीकार किया गया है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में वर्णित ऋषि-मुनि पुरुषार्थों में मोक्ष का स्थान सर्वोपरि है।

चार्वाक दर्शन मौलिकवादी होने के कारण मोक्ष के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता है अतः इस विभिन्न भारतीय दार्शनिक सम्प्रदायों में मोक्ष के अर्थ तथा सिद्धान्तों का अध्ययन करेंगे

2.2 धर्मैतिक परम्परा में मोक्ष

2.2.1 चार्वाक दर्शन में मोक्ष

चार्वाक दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग कहा गया है। चार्वाक भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में वर्णित चतुर्विध पुरुषार्थों- धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से केवल अर्थ और काम को ही स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त चार्वाक केवल इस सेतनागुता शरीर को आत्मा मानता है। यह शरीर केवल पृथ्वी जल तेज तथा वायु से निर्मित है। शरीर के नष्ट हो जाने पर यह चेतना नष्ट हो जाती है। अतः उक्त चार तत्वों से निर्मित यह शरीर ही आत्मा है आत्मा शरीर से भिन्न नहीं है।

चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है। चूंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होता है अतः चार्वाक ईश्वर को भी नहीं मानता। यह कर्म सिद्धान्त तथा पुनर्जन्म का भी खण्डन करता है। चार्वाक प्रत्यक्षवादी होने के कारण कर्म-फल में आस्था नहीं रखता। यह शरीर के नाश होने के बाद आत्मा की स्थिति और पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करता है। चार्वाक के अनुसार यदि आत्मा मृत्यु के बाद पुनर्जन्म ग्रहण करती है तो उसे अपने पुनर्जन्म में किए गए कर्मों का स्मरण क्यों नहीं रहता है? इससे सिद्ध होता है कि आत्मा शरीर के साथ नष्ट हो जाती है उसका पुनर्जन्म नहीं होता।

चार्वाक के अनुसार मोक्ष परम पुरुषार्थ नहीं है। मृत्यु ही मोक्ष या अपवर्ग है (मरणमेव अपवर्ग)। सम्मान्यतः यह देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। कुछ दार्शनिक दुःखों की निवारण को मोक्ष मानते हैं किन्तु समस्त प्रकार के दुःखों का आचार यह शरीर ही है। जब तक यह शरीर है तब तक दुःख भी है। शरीर के न रहने पर दुःख भी स्वयं नष्ट हो जाते हैं। अतः शरीर का नष्ट होना ही मोक्ष है।

चार्वाक स्वर्ग और नरक की अवधारणा का भी खण्डन करता है। यदि मोक्ष या स्वर्ग का अर्थ आत्मा का आर्सेरिक बन्धन से मुक्त होना है तो यह सम्भव नहीं क्योंकि जीवित शरीर ही आत्मा है शरीर से भिन्न आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है। चार्वाक के अनुसार मृत्यु के उपरान्त मोक्ष या जीवन रहते मोक्ष की अवधारणा निराधार है। क्योंकि यह परलोक की अवधारणा पर आधारित है और परलोक की लिए कोई प्रमाण नहीं है अतः मोक्ष स्वर्ग नरक की बजायै सम्मान्य तथा तर्कवैकल्य है।

2.2.1 जैनदर्शन में मोक्ष

भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताओं जैसे कर्म पुनर्जन्म और मोक्ष के सिद्धान्त का का अनुसरण करने के कारण जैन दर्शन भी मोक्षशास्त्र कहलाता है। यहाँ मोक्ष को प्राप्त करने में आचरण की शुद्धता का विशेष महत्त्व है। जैन दर्शन में केवल्य (मोक्ष) को लक्ष्य माना गया है और 'त्रिरुण' उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन है। केवल्य (मोक्ष) जीव के अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति है।

जैन सिद्धान्त के अनुसार जीव एक द्रव्य है और चेतना उसका लक्षण है। जीव का मूल स्वरूप अनन्तचतुष्टय से परिपूर्ण है। इसमें अनन्त चतुष्टय अर्थात् चार प्रकार की पूर्णतार्क्य पायी जाती है। ये हैं- अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन अनन्तवीर्य और अनन्तआनन्द। जीव के ये स्वाभाविक गुण केवल मुक्त जीवों में अभिव्यक्त होते हैं बल्कि

जीवों में इनकी अभिव्यक्ति नहीं होती किन्तु कर्म पुद्गलों के नष्ट हो जाने के कारण जीव के लक्ष स्थायिक पुनः प्रकट हो जाते हैं जैसे सूर्य सम्पूर्ण जगत् को प्रकाशित करता है पर बादलों के आने पर वह जगत् को प्रकाशित नहीं कर पाता परन्तु बादलों के छूटने पर वह फिर से जगत् को पुनः प्रकाशित करता है वैसे ही जीव भी स्वभावतः पूर्ण और अनन्तचतुष्टय से मुक्त है किन्तु अविद्या द्वारा बन्धनग्रस्त होने के कारण उसके मूल स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती जब वह मुक्त होता है तो तब वह अपनी स्थायिक पूर्णता को प्राप्त कर लेता है

यहाँ प्रश्न है कि जीव के बन्धन का क्या अर्थ है? वह बन्धनग्रस्त क्यों होता है? इसका उत्तर है कि जैन मत में बन्धन का अर्थ है 'जन्म ग्रहण करना' और जीव का शरीर से सम्बन्ध होना जीव और कर्मपुद्गलों का संयोग होना बन्धन है शरीर धारण करने से या कर्मपुद्गलों से संयोग होने के कारण जीव का मूल स्वभाव (अनन्तचतुष्टय) छिप जाता है जिससे उसके स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती

जैन दर्शन के अनुसार कर्म ही बन्धन का कारण है कर्म जीव से संयुक्त होकर उसके स्वरूप को दूषित कर देते हैं जिसके कारण जीव अपनी शुद्धता को मूलक बन्धन की अवस्था में आ जाता है जीव और कर्म का संबंध अनादि है बन्धन की प्रक्रिया में कर्म स्वतः प्रवृत्त होता है

यहाँ स्मरण रहें कि आस्तिक दर्शनों में कर्म स्वतः निश्चित है कर्म ईश्वर की इच्छा से ही अपना फल प्रदान करता है जैन दर्शन में कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ आठ प्रकार के कर्म स्वीकार किये गये हैं-

1. ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञान को नष्ट करने वाले कर्म
2. दर्शनावरणीय कर्म विश्वास नष्ट करने वाले कर्म
3. मोहनीय कर्म अज्ञान या मोह पैदा करने वाले कर्म
4. वेदनीय कर्म सुख या दुःख पैदा करने वाले कर्म
5. गोत्रकर्म जीव का जन्म किस गोत्र में होगा निश्चित करने वाले कर्म
6. आयुष्यकर्म आयु निर्धारण करने वाले कर्म
7. नामकर्म व्यक्ति के नाम का निर्धारण करने वाले कर्म
8. अन्तराय कर्म बाधाएँ पैदा करने वाले कर्म

ये सभी कर्म जीव के भीतर प्रविष्ट होकर उसे जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं वह अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करता है जीव के अतीत कर्मों से वासनाएँ पैदा होती हैं वासनाएँ तृप्त होना चाहती हैं फलतः वे पुद्गलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जीव को शरीर से सम्बद्ध कर देती हैं

फिर प्रश्न है कि जीव कर्म क्यों करता है? जैनदर्शन के अनुसार अविद्या ही बन्धन का कारण है ध्यान रहें कि चाचांक को छोड़कर सभी भारतीयदर्शन को सम्प्रदाय आवेष्टा को ही बन्धन का कारण मानते हैं अविद्या के कारण ही जीव का मूलस्वरूप छिप जाता है और उसमें मिथ्या दर्शन (अपने स्वरूप या दूसरा ज्ञान) भी उत्पन्न होता है फलतः उसमें प्रमाद और अविरति (अपने मूलस्वरूप के ज्ञान एवं शुभ-अशुभ के प्रति उदासीनता; उत्पन्न होती है जीव में प्रमाद और अविरति से क्रोध मोह लोभ आदि क्रूरवृत्तियाँ पैदा होती हैं जिसे कषाय कहते हैं कषाय जीव को कर्मपुद्गलों से

जोड़ते हैं। जीव कर्मपुद्गल की ओर आकृष्ट होता है इस प्रकार जैनदर्शन में मिथ्यादर्शन अविधि कषाय बन्धन के कारण है। जैनदर्शन में बन्धन मोक्ष को समझने के लिए आसन्न बन्ध संवर निर्जरा एवं मोक्ष को भी जानना आवश्यक है—

आसन्न जीव की ओर कर्मपुद्गलों का प्रवाह आसन्न कहलाता है ये दो प्रकार के होते हैं- भावासन्न और द्रव्यासन्न जीव में कर्मपुद्गलों के प्रवेश के पूर्व भावों में परिवर्तन होता है जिसे भावासन्न कहते हैं जीव में कर्मपुद्गलों का प्रवेश हो जाना द्रव्यासन्न है।

बन्धन कषायों के कारण कर्म के अनुसार जीव का पुद्गल से आक्रान्त हो जाना ही बन्धन है इसके दो भेद हैं- भावबन्ध और द्रव्य-बन्ध।

संवर कर्मपुद्गलों के प्रवाह को रोकना संवर कहा जाता है अर्थात् आसन्न और बन्ध को रोकने का नाम संवर है करीब तम से संवर में साफल्य मिलती है।

निर्जरा संवर में नये कर्मपुद्गलों के प्रवेश को रोकने के पश्चात् जीव में पहले से प्रविष्ट पुद्गलों को नष्ट करना निर्जरा कहलाता है ये दो प्रकार के हैं- भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा पहले में साधक की भवना पुद्गलों के नाश की प्रवृत्ति होती है दूसरे में कर्मपुद्गल पूर्णरूप से नष्ट हो जाते हैं।

मोक्ष जब संवर तथा निर्जरा के द्वारा नये पुद्गलों का प्रवेश रुक जाता है तथा पुराने पुद्गल पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं तो जीव को अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है जिसे मोक्ष कहते हैं इस अवस्था में चार धार्मिक कर्मा ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय एवं अन्तराय का नाश हो जाता है।

मोक्ष का स्वस्व जीव धर्म में कैवल्य (मोक्ष) को साक्षात्कार और असाक्षात्कार दोनों रूपों का योग मिलता है मोक्ष की अवस्था में दुःख नहीं रहता अपितु पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है मोक्ष की अवस्था में सारी बाधाएँ समाप्त हो जाती हैं इसका उल्लेख अनन्तचतुष्टय के रूप में किया गया है अर्थात् मोक्षवस्था में अनन्तदर्शन अनन्तज्ञान, अनन्तवीर्य (शक्ति) तथा अनन्तआनन्द और शान्ति मिलती है यही जैनदर्शन का कैवल्य या मोक्ष है कैवल्य को प्राप्त करने वाला कैवली कहलाता है यह सर्वात्मिकता तथा सर्वज्ञता के ही जाता है बन्धन में रहने पर मनुष्य को सापेक्ष ज्ञान होता है परन्तु कैवली होने पर उसे निरपेक्ष ज्ञान होता है कैवली अपने वास्तविक रूप में अर्थात् पूर्णज्ञान की अवस्था में होता है यह अज्ञान से मुक्त हो जाता है जिसके कारण सभी कष्टों और दोष खत्म होते हैं मोक्ष की इस अवस्था की प्राप्ति के मार्ग बताए गये हैं उनमें चिरन्त-सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र का अन्तर्निहित महत्त्व है यही कैवल्य (मोक्ष) कहलाता है।

2.2.3 बौद्धदर्शन में मोक्ष

बौद्ध दर्शन के तृतीय आर्य सत्य में दुःख, निरोध या निर्वाण का वर्णन किया गया है प्रथम आर्य सत्य में दुःख है ये दुःखमय जीवन की समस्या को बतलाया गया है इसी समस्या के कारण के रूप में द्वितीय आर्य सत्य में प्रतीत्यसमुत्पाद के आधार पर दुःखों के कारण की खोज की गई।

बुद्ध ने अविद्या का प्रतीत्यसमुत्पाद (इन्द्रियनिदानवत् या समस्वत् या भवचक्र या दुःखचक्र) का मूलभूत कारण घोषित किया उन्होंने तृतीय आर्य सत्य में इसी के आधार पर दुःख निरोध का भी वर्णन किया क्योंकि अविद्या (जो दुःखों का मुख्य कारण

है) को निरोध से सम्पूर्ण दुःखपक्ष को नष्ट किया जा सकता है दुःख निरोध ही निर्वाण है

निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना या ठंडा पड़ जाना कुछ दार्शनिक निर्वाण का शाब्दिक अर्थ जीवन का अन्त कर रहे हैं उनके अनुसार बुझने या ठंडा पड़ने का अर्थ मृत्यु से है जिसमें पंचस्कन्धों के बने रहने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है किन्तु यदि हम बुद्ध की शिक्षाएँ एवं उनके लक्ष्य को ध्यान में रखे तो निर्वाण का यह अर्थ भिन्नपूर्ण भी ठीक नहीं है क्योंकि यह उस स्थिति में पाषाण के सरणनेव अपवर्ग जैसा होगा जो बुद्ध की शिक्षा के विपरीत है

वास्तव: बुझ जाने या ठंडा पड़ने का अर्थ दुःखों के बुझने या ठंडा पड़ने से है बुद्ध के चार आर्य सत्थों का अर्थ भी यही है प्रथम आर्य सत्थ दुःख की गहन अनुमति करता है द्वितीय आर्य सत्थ उसका कारण स्पष्ट करता है तो तृतीय आर्य सत्थ में दुःखों के अन्त की ओर ही संकेत होगा जीवन के अन्त की ओर नहीं इसलिए दर्शों का अन्त ही निर्वाण है दीपक के बुझने से दुःखों के गायब हो जाने का संकेत है और ठंडा हो जाने से दुःखों को शान्त हो जाने का अर्थ प्राप्त होता है

निर्वाण एक अमर्णनीय अवस्था है इसके विषय में यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह है भी या नहीं इसका अर्थ केवल दुःखों से मुक्ति है मिलिन्दपङ्क्तो में बिंशु नागसेन और राजा मिनास्टर के संवाद में निर्वाण के समझाने का प्रयास किया गया है- निर्वाण समुद्र की तरह गहरा, पर्वत की तरह ऊँचा और गहरा की तरह भीरा है इसी ग्रन्थ में आगे कहा गया है कि निर्वाण का ज्ञान तपसाओं की सहायता से भी नहीं कराया जा सकता इसे खुद ही गहरा करना पड़ता है जैसी जगन्नाथ व्यक्ति को रांगे की कोई जानकारी नहीं दी जा सकती

2.3 वैदिक परम्परा में मोक्ष

2.3.1 औपनिषदिक मोक्ष चिन्तन

हम यह जान चुके हैं कि औपनिषदिक ऋषियों ने चार पुरुषार्थ स्वीकार किया है अर्थ और काम उपनिषद के ऋषियों को संतुष्ट नहीं कर सके वे किसी ऐसे नित्य वस्तु को प्राप्त करना चाहते थे जिसे प्राप्त कर लेने पर सभी कुछ प्राप्त हो जाय और संसार का आवागमन चक्र अथवा पुनर्जन्म भी रुक जाए

कठोपनिषद के नशिकेता और बृहदारण्यक उपनिषद की मैत्रेयी का समस्त सांसारिक प्रलोभनों से असंतोष सभी औपनिषदिक ऋषियों के असंतोष का प्रतिनिधित्व करता है इसी प्रकार धर्म गुरुमार्थ का फल स्वर्ग भी नित्य नहीं है फिर भी वह सांसारिक वस्तुओं से अधिक स्थायी है पुण्यों का अर्थ हो जाने पर स्वर्ग से भी लौटना पड़ता है अतः हमें से भी औपनिषदिक ऋषि संतुष्ट नहीं हो पाए इसलिए वे ऐसी किसी नित्य वस्तु की खोज में थे जिसे प्राप्त कर फिर न खाना पड़े उनकी यह नित्य वस्तु की खोज उन्हें आत्मा के ज्ञान के रूप में प्राप्त हुई

परन्तु आत्मज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पहले से अज्ञात हो यह कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है यदि धर्म अर्थ और काम के फलों के समान यह (मोक्ष) कोई नवीन उत्पत्ति होती तो वह नित्य नहीं हो सकती थी क्योंकि सभी उत्पन्न सांसारिक वस्तुएँ आन्तर्ग होती हैं इसलिए आत्मज्ञान या मोक्ष केवल उस सत्य का ज्ञान है जिस तम अज्ञानतावश मूल मुक्त है

हमें यह बतानी चाहिए कि भारतीय दर्शन के सभी सम्प्रदायों का मूल उद्देश्यवर्ती में निहित है। आज सभी भारतीय दार्शनिक सम्प्रदायों के माध्यम से सिद्धांत संप्रतिपदों में प्राप्त होता है। विशेषकर वेदान्त के सम्प्रदायों अद्वैत वेदान्त के जीवन्मुक्ति तथा वैष्णव वेदान्त के विदेहमुक्ति सिद्धांत दीये गये हैं। सम्प्रदायों में प्राप्त होते हैं। पहले सिद्धांत के अनुसार मोक्ष प्राप्त होकर इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है। दूसरे सिद्धांत के अनुसार मोक्ष मृत्यु के बाद ही प्राप्त होता है। जीवन्मुक्ति का सिद्धांत संप्रतिपदों की इस शिक्षा का सीधा परिणाम है कि मोक्ष ब्रह्मज्ञान में निहित है और यह इस तरीके के मोक्ष में प्राप्त हो सकता है। जबकि विदेहमुक्ति का सिद्धांत देहों के परलोक विश्व सम्बन्धी चिन्तन को तार्किक परिणाम है।

तार्किक यह स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि मोक्ष यही और किसी जीवन में प्राप्त हो सकती है और इसी के उपरान्त के साथ इसकी कानूनी व्यवस्था नहीं है। ब्रह्मसूत्रकार उपाधेय (1, 4, 5) में कहा गया है कि ब्रह्मज्ञान यही सम्भव है। इस इस तरीके में पहले पुरुष ही यदि हम उसे जान लेते हैं तो कृतार्थ हो गये और यदि उसे नहीं जानते तो बड़ी हानि है जो उसे जान लेते हैं वे अग्रत रूप हो जाते हैं। किन्तु दूसरे तीनों पुरुष का ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार मुपह्वल विवेक (2, 2, 3) में भी कहा गया है कि जिसने ब्रह्म का भासा कर कर लिया है उसकी हृदय प्रथि दूर जाती है और सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और उसको कभी का हृद हो जाता है। इसी संप्रतिपद (3, 2, 3) में आगे कहा गया है कि जो ब्रह्म को जान लेता है वह सार ब्रह्म हो जाता है। वह लोक को तर जाता है पाप को पर कर लेता है और हृदय प्रथि से विमुक्त होकर अपरन्त को प्रपन्न कर लेता है।

जिसने आ-भज्ञान या ब्रह्मज्ञान का मोक्ष प्राप्त कर लिया है उसका फिर जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म अध्यात्म जन्म ग्रहण करने का मूल कारण मल-तृष्णा का सांसारिक भावों का मोहनी की अनुभूति बृच्छा है। परन्तु अध्यात्मियों की स्वर्ण बृच्छा ही जाती है। स्वयं उसमें कोई दुष्का हो नहीं रहता। जिस प्रकार समुद्र के किनारे पर लटके आकाश नाम-रूप मिल जाते हैं उसी प्रकार आत्मज्ञानी ब्रह्म में अपने नाम-रूप का छोड़ कर ब्रह्म को साथ-एककार हो कर स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। मोक्ष की अवस्था में व्यावहारिक जीवन के सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञानी सभी प्रकार के भेदों से मुक्त हो कर अभय हो जाता है।

वस्तुतः व्यावहारिक भेदों अज्ञान-पराया में गुम हुए संदेह घुग आदि। का मल के रूप होने अन्दर स्थित अन्य या पराया की भावना है। इस अनुभूति में ही प्रत्येक को खुद से अलग या अर्थ समझते हैं। तब खुद से कोई भय, घृणा या संदेह नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि ये सब अज्ञान से ही उत्पन्न होते हैं। परन्तु जब अज्ञान की भावना ही समाप्त हो जाए तो भय किसका? घृणा किससे? संदेह किस पर? मोक्ष की अवस्था में यह सब समाप्त हो जाते हैं। यही अद्वैत का भाव है जो हमारे जीवन का परम लक्ष्य परम सुख है।

इस अद्वैत की दिशा में मोक्ष प्राप्त किए गये अथवा जीवन मुक्त व्यक्ति को अपने भविष्य से कुछ व्यक्तियों का मोह नहीं रहता। जिस प्रकार सर्पों को तेरे पुरानी कंबुजी का काह नष्ट नहीं रहता उसी प्रकार मुक्त पुरुष को तेरे जीवन का कोई काह नहीं रह जाता। वह तरीके की अवस्था माद से अध्यात्म किसे लोक का-अध्यात्म में प्राप्त रहता है।

उपनिषदों में ऐसे भी मन्त्र प्राप्त होते हैं जो शरीर-त्याग के परागत जन्म-मुक्ति का वर्णन करते हैं। ध्यान रहे कि जन्म-मुक्ति का सिद्धान्त वैष्णव वेदान्तियों से सम्बन्धित है। कत उपनिषद् (२/३/५) का एक मन्त्र कहता है कि जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिम्ब अत्यन्त स्पष्ट दिखाई देता है उसी प्रकार दर्पण के समान निर्मल हृदय अपनी बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है। जिस प्रकार स्वरूप में आत्मा का दर्शन अस्पष्ट होता है उसी प्रकार विदुनोंक में भी अस्पष्ट आत्म-दर्शन होता है। जिस प्रकार जल में अपना स्वरूप ऐसा दिखाई देता है मानो उसके अन्तर्गत विभक्त न हो। उसी प्रकार गन्धर्वलोक में भी अस्पष्ट रूप से आत्मा का दर्शन होता है। ब्रह्म लोक में तो छाया और प्रकाश के समान आत्म-ज्ञान सर्वथा स्पष्ट अनुभूत होता है। यह मन्त्र स्पष्ट रूप से जन्म-मुक्ति के सिद्धान्त को स्वीकार करता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैष्णव-वेदान्तियों के जन्म-मुक्ति के सिद्धान्त को भी उपनिषदों में स्थान प्राप्त है। उपनिषदों में मोक्ष की अवधारणा का अध्ययन करने के उपरान्त अब हम उपनिषदों का सार कहे जाने वाले ग्रन्थ भगवद्गीता में मोक्ष के आदर्श का अध्ययन करेंगे।

2.3.2 श्रीमद्भगवद्गीता में स्थितप्रज्ञ का आदर्श

उपनिषदों में मोक्ष की अवधारणा तथा उनकी शिक्षा के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि यह अद्वैतवेदान्त के जीवन्मुक्त सिद्धान्त (मोक्ष यहाँ और इसी जीवन में प्राप्त हो सकता है) का अधिक निकट है। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या स्वतः पुरुष का सामाजिक जीवन और समान के प्रति कोई दायित्व है अथवा नहीं? इस प्रश्न का उत्तर उपनिषदों के सारांश के रूप में प्रसिद्ध श्रीमद्भगवद्गीता के स्थितप्रज्ञ की अवधारणा में प्राप्त होता है।

वास्तव में उपनिषदों की शिक्षा कुछ ऐसे चुने हुए अधिकारियों के लिए थी जिन्होंने अपने सामाजिक दायित्वों को पूर्ण कर लिया था तथा समाज के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थे। इसलिए उनके द्वारा सामाजिक दायित्वों की अवहेलना संभव नहीं थी। परन्तु बाद के समय में लोग उपनिषदों की इस शिक्षा का गलत अर्थ लेने लगे। समाज के इसी निष्पक्षित को रोकने के लिए भगवद्गीता में निष्काम भाव से स्वार्थ चालन एवं स्थितप्रज्ञ के आदर्श पर जोर दिया गया।

उपनिषदों के समान भगवद्गीता भी परम तत्त्व के रूप में निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करती है। उपनिषदों की शिक्षा कुछ ऐसे चुने हुए अधिकारियों के लिए सुरक्षित थी जबकि भगवद्गीता का उद्देश्य उसी वैदिक और उपनिषदिक ज्ञान को विभिन्न स्वभाव वाले सामान्य मनुष्यों को सुलभ करना था। अतः उपनिषदों के निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर भगवद्गीता उसकी विभिन्न रूपों जैसे सगुण ब्रह्म, ईश्वर, पुरुषोत्तम, श्रीकृष्ण इत्यादि का अधिक वर्णन करती है।

उपनिषदों के समान गीता में भी ब्रह्म के दो रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ कभी उस (ब्रह्म) सभी दिव्य गुणों का आश्रय कहा गया है और कभी उसे सभी गुणों से परे कहा गया है। ब्रह्म के सगुण रूप का प्रतिपादन करते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्प के प्रारम्भ में उनको मैं फिर रचता हूँ। पुनः वे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सब भूतों को उत्पन्न करती है। निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हुए गीता (१४/२६) कहती है कि मेरा (श्रीकृष्ण) वास्तविक स्वरूप अव्यक्त है परन्तु मैं अपनी प्रोद्योगाया से व्यक्त रूप स्वरूप धारण करता हूँ। अव्यक्त से व्यक्त होना ही मेरी भाषा है। अतः यह स्पष्ट है कि

स्वरूप स्वरूप का वर्णन केवल मर्तों के लिए किया गया है ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप निर्गुण ही है

यहाँ एक स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न है कि जब गीता के अनुसार भी परम गुरु का स्वरूप निर्गुण ही है तो फिर उसके सगुण स्वरूप ईश्वर पुरुषोत्तम आदि का अधिक वर्णन क्यों प्राप्ता होता है? इसका कारण गीता के निष्काम कर्म से स्पष्ट हो जाता है गीता में अर्जुन को उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था वास्तव में कृष्ण का मूल सन्तुष्ट अर्जुन को यह अनुभव कराना था कि जिन कार्यों को वह अपने द्वारा किया गया समझ रहा है वे तो वास्तव में ईश्वर के ही कार्य हैं और उसके बिना (अर्जुन भी ईश्वर सब कार्य को स्वतः या किसी अन्य माध्यम से करवा सकता है) अस्तुतः अर्जुन हीजरीय कार्य के लिए केवल निमित्त मात्र ही है

यही कारण है कि गीता निष्काम कर्म पर अधिक बल देती है अपने समस्त कर्मों को ईश्वर को अर्पित करने वाला तथा कर्मों को निष्काम भाव से करने वाला व्यक्ति ही स्थितप्रज्ञ अथवा मोक्ष का अधिकारी हो सकता है

गीता में स्थितप्रज्ञ की अवधारणा बहुत महत्त्वपूर्ण है जहाँ आत्म साक्षात्कार या मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को स्थितप्रज्ञ कहा गया है गीता में स्थितप्रज्ञ एवं समाधिस्थ का एक ही अर्थ है स्थितिप्रज्ञ वह है जिसकी प्राप्ता या बुद्धि स्थिर हो जाती है यह प्राप्ता अवस्था की समाधि है इस अवस्था में परमात्मा के साथ अखण्ड सम्बन्ध स्थापित होता है और सभी कार्यों को करते हुए भी व्यक्तियों का अनुभव होता है यह ब्रह्म में निवास करने की अवस्था है जो वांछी स्थिति कहलाती है स्थितप्रज्ञ इसी जीवन में पूर्णता अथवा मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है इस अवस्था को प्राप्त करने वाले व्यक्ति ईश्वर के पद को प्राप्त करते हैं और गुनर्जन्य के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं।

स्थितप्रज्ञ के लक्षण स्थितप्रज्ञ की सभी कामनाओं और वासनाओं का नाश हो जाता है वह दुःख में बहुत दुःखी नहीं होता और सुखों में बहुत डीर्घ नहीं होता वह मोवल ईश्वर में लीन रहता है और जगत् को प्रति अनासक्त रहता है क्योंकि वह जानता है कि जगत् के सभी पदार्थ अनिष्ट हैं

स्थितप्रज्ञ सुख-असुख श्रेय-अश्रेय लाभ-हानि जय-पराजय सभी स्थितियों में तटस्थ रहता है क्योंकि वह जानता है कि सभी स्थितियाँ ईश्वर के अधीन रहती हैं स्थितप्रज्ञ आदर्श पुरुष है उसमें ज्ञान भक्ति एवं कर्म गीतों का समन्वय होता है यह बिना आसक्ति के कार्य करता है अतः वह कर्मयोगी है स्थितप्रज्ञ मुक्त पुरुष है उसकी बुद्धि सदैव नित्य ब्रह्म में लगी रहती है

इस प्रकार हमें निष्कर्षतः यह ज्ञात होता है कि मोक्ष के स्वरूप मुक्त पुरुष के सामाजिक जीवन तथा उसके लोक कल्याण के कार्यों का वर्णन गीता में विभिन्न स्थानों पर हुआ है यही मुक्त पुरुष को विभिन्न नामों से पुकारा गया है गीता में उसे जीवन्मुक्त (जो शरीर रहते मुक्त हो गया हो), पुण्यतीत (जो सभी गुणों से ऊपर उठ मुक्त हो), स्थितप्रज्ञ (जिसका मन स्थिर हो गया हो तथा समता की दृष्टि वाला हो), भक्त (जिसने स्वयं को ईश्वर को अर्पित कर दिया हो अथवा ईश्वर की शरणागति प्राप्त कर ली हो), ज्ञानी (जिसने वांछी स्थिति प्राप्त कर ली हो) तथा कर्मयोगी (जो निष्काम भाव से कर्म करता हो) आदि नामों से जाना जाता है

उपनिषद् और गीता में मोक्ष के स्वरूप अर्थ और सिद्धान्त का अध्ययन करने के बाद हम भारतीय दर्शन के विभिन्न सम्प्रदायों (आस्तिक एवं नास्तिक) में मोक्ष की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम नास्तिक सम्प्रदायों- चार्वाक, जैन तथा बौद्ध दर्शन में वर्णित मोक्ष के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है।

2.3.3 सांख्ययोग दर्शन में कैवल्य अथवा मोक्ष चिन्तन

सांख्यदर्शन में मोक्ष को कैवल्य के नाम से जाना जाता है। सांख्य तीन प्रकार के दुःखों का वर्णन करता है- आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक। सांख्य के अनुसार पुरुष इन तीन प्रकार के दुःखों से पीड़ित है। पुरुष तत्त्व स्वभावतः नित्य तथा शुद्ध है। ज्ञान स्वरूप तथा बन्धन रहित है। इसका न तो बन्धन होता है और न मोक्ष। वास्तव में प्रकृति ही सूक्ष्म शरीर के रूप में पुरुष को आश्रय से बन्धनग्रस्त होती है। संसरण करती है और मुक्त होती है। सूक्ष्म शरीर के साथ पुरुष का संयोग ही बन्धन है और बन्धन का कारण अविवेक है। पुरुष स्वभावतः सात्त्विक मात्र है जो बुद्धि, अहंकार, मन, शरीर और इन्द्रिय से भिन्न है। किन्तु वह अविवेक भेद या ज्ञान का अभाव के कारण अज्ञान (मल) वस्तुओं से सम्पर्क स्थापित करके अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। पुरुष प्रकृति को विकारों और उसके तीन गुणों से तादात्म्य स्थापित कर उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप समझ लेता है।

कैवल्य का स्वरूप सांख्य दर्शन के अनुसार कैवल्य तीनों प्रकार के दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्तिमात्र है। यह वह अवस्था है जिसमें सभी प्रकार के दुःखों का सर्वदा के लिए निवारण हो जाता है। इस अवस्था में पुरुष अपने नित्य शुद्ध सैतन्य रूप में प्रकाशित होता है। यह पुरुष के अपने नित्य स्वरूप में अवस्थित हो जाने की अवस्था है।

पुरुष अपने नित्य स्वरूप में तब अवस्थित होता है जब वह अचेतन प्रकृति एवं अन्तःकरण आदि से अपना विभेद (अलग) जान लेता है। विवेकज्ञान होने से पुरुष जान लेता है कि मैं अचेतन विषय जड़ प्रकृति अन्तःकरण आदि नहीं हूँ। मेरा कुछ भी नहीं है और मैं अहंकार नहीं हूँ।

जब वह ज्ञान तत्त्वों के अभ्यास से सुदृढ़ हो जाता है तब यह केवल विशुद्ध ज्ञान है और यही कैवल्य की अवस्था है। उसे अपना ही कहा जाता है क्योंकि उसमें पुरुष दुःखमय जगत् से अलग हो जाता है। पुनः क्योंकि सूक्ष्म शरीर से पुरुष का संयोग ही बन्धन या दुःखानुपत्ति का कारण है। अतः विवेकज्ञान द्वारा इस संयोग की समाप्ति ही कैवल्य है। कैवल्य की स्थिति में बाधाएँ दूर हो जाती हैं जो पुरुष के वास्तविक स्वरूप की अभिव्यक्ति में बाधा डालती हैं। इस प्रकार पुरुष कैवल्य की स्थिति में प्रकृति एवं उसके विकारों से अलग होकर आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति की अवस्था में आ जाता है।

2.3.4 न्यायवैशेषिक में मोक्ष विचार

न्यायदर्शन मोक्ष को परम परमार्थ मानता है। इसकी मान्यता है कि प्रमाण और प्रमेय आदि शालङ्घ्य पदार्थों के ज्ञान से जीव को मोक्ष की प्राप्ति अथवा उसके दुःखों का शमन होता है। आवेष्टा या मिथ्या ज्ञान से जीव को दुःखों की प्राप्ति होती है और वह बन्धनग्रस्त होता है।

आत्मा का शरीर एवं इन्द्रियों से युक्त होकर बार-बार जन्म लेना बन्धन है। मिथ्या ज्ञान ज्ञान का अभाव मात्र नहीं अपितु विपरीत ज्ञान भी है। इसके कारण आत्मा अपने से भिन्न पदार्थों के साथ अपना सम्पर्क करती है और सुख-दुःख आदि आगन्तुक गूणों को अपना तात्त्विक गुण समझ लेती है। जिनकी उत्पत्ति शरीर एवं इन्द्रियों के साथ उसका साहचर्य होने से होती है।

इस प्रकार मिथ्या ज्ञान के कारण आत्मा में राग-द्वेष एवं मोह उत्पन्न होते हैं। इनके कारण आत्मा कर्मों में प्रवृत्त होकर तरह-तरह के दुःखों को भोगती है। इस प्रकार आत्मा अविद्या या मिथ्या ज्ञान के कारण बन्धनग्रस्त एवं दुःखग्रस्त होती है।

न्याय दर्शन मोक्ष का अणुवर्णन करता है। यह दुःखों के पूर्ण विरोध की अवस्था है। अपवर्ग का अर्थ है। आत्मा का शरीर एवं इन्द्रियों के बन्धन से छुटकारा पाना या संसार से छुटकारा पाना है।

उत्सखनीय है कि न्याय दर्शन में आत्मा को अचेतन द्रव्य माना जाता है तथा ज्ञान, सुख, दुःख आदि का उसका आगन्तुक कर्म माना जाता है। ये आत्मा में लम्बी उत्पन्न होते हैं जब आत्मा उन विषयों के साथ सम्पर्क होता है।

आत्मा मग्न सहित पञ्चज्ञानेन्द्रियों के द्वारा विषयों के सम्पर्क में आती है। इन्द्रियों स्थूल शरीर में उत्पन्न होती है। जब तक आत्मा शरीर और इन्द्रियों से संगुप्त रहती है तब तक विषयों के साथ उसके सम्पर्क को रोका नहीं जा सकता। परिणामस्वरूप दुःखनिवृत्ति सम्भव नहीं है। अतः मोक्ष हेतु आत्मा का शरीर एवं इन्द्रियों के संयोग से मुक्त होना आवश्यक है। इस प्रकार मोक्ष आत्मा का शरीर और इन्द्रियों से छुटकारा पाना है।

मोक्ष एक जगदात्मक अवस्था है। यह एक निवेद्यात्मक आदर्श है। इसका अर्थ है, दुःख निवृत्ति मात्र सुख प्राप्ति नहीं। वास्तव में इस राज्य को स्वीकार करके यह आत्मा और जगदद्रव्य के अन्तर का सम्बन्ध कर देता है। ऐसा आदर्श साधारण बुद्धि के लिए अस्मरित एवं असन्तोषजनक प्रतीत होता है। मोक्ष की अवस्था में केवल दुःखों का अभाव होता है। इसमें किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यह सभी प्रकार के अनुभवी से परे एक अचेतन अवस्था है। आत्मा की इसी अवस्था को धर्मग्रन्थों में अकथम्, अपरम्, अमृत्युषदम् आदि कहा जाता है। इस अवस्था में आत्मा अपनी स्वामाविक अवस्था में अगन्निष्ठ हो जाती है। यह द्रव्यमात्र रहता है और उसमें बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न, कर्म, अधर्म, द्वेष, संस्कार, सुख, दुःख आदि नौ गूणों का अभाव हो जाता है।

न्याय दर्शन ज्ञानमार्ग द्वारा मोक्ष का विधान करता है। क्योंकि इसकी दृष्टि में मिथ्या ज्ञान बन्धन का कारण है अतः यह तत्त्वज्ञान को मोक्ष का साधन मानता है। उसका तत्त्वज्ञान अरण्य, गहन और निदिध्यामान का मार्ग है। श्रुतियों एवं धर्मशास्त्रों के आत्म विषयक वचनों को सुनना अथवा व्यक्तिपूर्वक उसका अनुशीलन करना समान है। श्रवण एवं मनन किये गये आत्मविषयक वचनों का ध्यान करना निदिध्यासन है।

तत्त्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान नष्ट होता है। तदनन्तर राग-द्वेष और मोह आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। दोष के अभाव में प्रवृत्ति का परिणामस्वरूप जन्म नहीं होता और जन्म के निरुद्ध होने से दुःख भी निरुद्ध हो जाता है। किन्तु न्याय दर्शन का मोक्ष का निवेद्यात्मक आदर्श तथा उसकी प्राप्ति का शुष्क एवं कठोर साधन मानने को धेरेणा देने से असफल है।

वैशेषिक सूत्र में मंडूकि कणाद मोक्ष को स्वरूप को बताता है हुए कहते हैं कि सभी प्रकार के कर्मों (अदृष्ट) के अन्त हो जाने पर आत्मा का शरीर से सम्बन्ध टूट जाता है जिसके फलस्वरूप जन्म, मरण का चक्र समाप्त हो जाता है और सभी सुख अनन्त काल के लिए समाप्त हो जाते हैं।

2.3.5 भीमासादर्शन में मोक्ष विन्यतन

मीमांसा दर्शन भी मोक्ष का परम पुरुषार्थ स्वीकार करता है। जैसा कि हमें पूर्व से ही ज्ञात है कि मीमांसा दर्शन में वेद निहित कर्मों को प्रमुखता दी गई है। दूसरे तर्कों में कहें तो वैशेषिक कर्म-काण्ड का प्रतिपादन मीमांसा दर्शन में हुआ है। मीमांसा दर्शन ने स्वर्ग को परम पुरुषार्थ स्वीकार किया गया है- 'स्वर्गकामो यजेत' अर्थात् स्वर्ग की कामना करने वाले धर्मात्मा को यज्ञ करना चाहिए। परन्तु बाद में अन्य भारतीय दर्शनों के प्रभाव में मीमांसा दर्शन के स्वर्ग के स्थान पर मोक्ष को परम पुरुषार्थ के रूप में अपना लिया।

मीमांसा दर्शन में आत्मा को नित्य एवं विमु कहा गया है। आत्मा सम्बन्धी यह विचार न्याय वैशेषिक दर्शन के समान है। मीमांसा की मान्यता अनुसार आत्म तत्त्व नित्य एवं विमु होते हुए भी अपने को अनेक उपाधियों से युक्त कर के बन्धन में पड़ जाता है। यही आत्मा के बन्धन तीन प्रकार के पाने गये हैं- भौतिक तौर पर ज्ञानेन्द्रियों एवं प्राणत ज्ञानेन्द्रियों आत्मा को बाह्य विषयों से जोड़ती है। ज्ञानेन्द्रिय का आश्रय शरीर है जो आत्मा को सुख-दुःख आदि की अनुभूति कराता है। जगत् के माध्यम से आत्मा को विभिन्न विषयों का अनुभव होता है। इस प्रकार आत्मा का शरीर ज्ञानेन्द्रियों एवं जगत् से सम्बन्धित होना ही बन्धन है।

गहरी प्रश्न है कि आत्मा का बन्धन क्यों होता है? मीमांसकों के अनुसार आत्मा कर्मों के कारण शरीर आदि उपाधियों से युक्त होकर बन्धन में पड़ता है। वह सकाम एवं प्रतिगिह कर्मों के सम्पादन के फलस्वरूप धर्म एवं अधर्म (गुण्य एवं पाप) के कारण बन्धन ग्रस्त होता है। इन कर्मों के होने का कारण अज्ञान है इसलिए अज्ञान ही बन्धन का कारण है।

मीमांसा दर्शन में मोक्ष की अवधारणा आत्यन्तिक दुःख निवृत्ति के रूप में प्राप्त होती है। न्याय एवं वैशेषिक दर्शन में भी मोक्ष की यही अवधारणा है। इसमें दुःखों को साथ सुखों का भी अभाव होता है। इस प्रकार मोक्ष यह अवस्था है जिसमें आत्मा दुःख-सुख से परे अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाती है। तीन प्रकार के सांसारिक बन्धनों से आत्मा का हमेशा के लिए सम्बन्ध टूट जाना ही मोक्ष है।

कुम्भवित्त के अनुसार समस्त दुःखों से रहित तथा विविध बन्धनों से मुक्त होकर आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाना मोक्ष है। प्रमाकर के अनुसार धर्म और अधर्म अथवा गुण्य और पाप का नाश हो जाना ही मोक्ष है। इस प्रकार मीमांसा दर्शन में मोक्ष एक जमावात्मक अवस्था है। परन्तु बाद के मीमांसकों ने मोक्ष को सावात्मक अवस्था में रूप में परिवर्तित कर दिया। उनके अनुसार मोक्ष दुःखों का हटना ही है ही साथ ही यह आनन्दानुभूति की भी अवस्था है।

मीमांसा दर्शन के अनुसार यह जगत् यथार्थ है और मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी यह रहते जैसा बना रहता है। मोक्ष का अर्थ केवल यह जानना है कि आत्मा का संसार से सम्बन्ध वास्तविक होने हुए भी आवश्यक नहीं है।

मीमांसा में जन्म बन्धन का कारण है। अज्ञान के प्रति उदासीनता मोक्ष का साधन है। लेकिन मीमांसा सभी कर्मों के प्रति सदासीन रहने को नहीं कहती। वह केवल काम्य एवं प्रतिविद्ध कर्मों से बुर रहने का आदेश देती है। वेद में कहे गये नित्य कर्मों का सम्पादन यही अनिवार्य है। इसलिए काम्य एवं प्रतिविद्ध कर्मों के प्रति उदासीनता तथा नित्य कर्मों का सम्पादन मोक्ष का साधन है। इसका अर्थ यह हुआ कि काम्य एवं प्रतिविद्ध कर्मों को करने से पाप होता है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति करने के इच्छुक व्यक्ति को इनका त्याग कर देना चाहिए।

2.3.B अद्वैत वेदान्त में मोक्ष का स्वरूप

यही मोक्ष आत्मा या ब्रह्म के स्वरूप की अनुभूति है। आत्मा या ब्रह्म नित्य, शुद्ध, चैतन्य एवं अखण्ड आनन्द है। आत्म ज्ञानस्वरूप है और मोक्ष आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्म और मोक्ष एक ही है— ब्रह्म वेद प्रदीप्त भवति अर्थात् जो ब्रह्म को जानता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है।

अद्वैत वेदान्त में ब्रह्मज्ञान और ब्रह्मभाव एक ही है। यहाँ जीव ब्रह्म के रूप में परिवर्तित नहीं होता क्योंकि जीव तो सदैव ब्रह्म ही है। ब्रह्मज्ञान में कोई क्रिया नहीं होती है। बन्धन और मोक्ष दोनों अविद्या के कारण होते हैं। जब बन्धन वास्तविक नहीं है तो मोक्ष भी वास्तविक अर्थ नहीं हो सकता।

जीव का अस्तित्व अविद्या के कारण है। अविद्या के कारण जीव 'मैं' और 'तुम' से युक्त होकर सुख-दुःखरूपी कर्मों को भोगता हुआ जन्म-मरण चक्र में घूमता ही उसका बन्धन है। आत्मज्ञान या ब्रह्मज्ञान द्वारा अविद्या नष्ट हो जाती है तो जीव नित्य शुद्ध शुद्ध मुक्त, ब्रह्मभाव को प्राप्त कर लेता है। यह उसकी बन्धन से मुक्ति है। किन्तु जीव और ब्रह्म की एकता तीनों कालों में निरुद्ध और निराल होने के कारण जीव का न तो बन्धन होता है और न ही मोक्ष। केवल अविद्या ही आती है और अविद्या ही जाती है और अविद्या भ्रान्ति है। इसलिए उसका आवागमन दोनों ब्रह्मरूप है।

बन्धन और मोक्ष दोनों व्यावहारिक हैं। पारमार्थिक स्तर पर दोनों मिथ्या हैं। अद्वैत वेदान्त में ब्रह्मसाक्षात्कार अविद्या निवृत्ति और मोक्ष प्राप्ति ये सब एक हैं। अविद्या निवृत्ति और ब्रह्मभाव या मोक्ष ये क्रिया नहीं होती। आत्मज्ञान मोक्ष की फल या कार्य के रूप में उत्पन्न नहीं करता है।

मोक्ष नित्य सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मा या ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति है, मोक्ष में न कुछ खोना है न कुछ पाना है, मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान भी अविद्याजन्य है। मोक्ष किसी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति नहीं है। मोक्ष आत्मभाव है जो सदा से प्राप्त है।

शंकराचार्य ने मोक्ष के तीन लक्षण बताये हैं— 1. मोक्ष अविद्या निवृत्ति है। 2. मोक्ष ब्रह्मभाव या ब्रह्मसाक्षात्कार है। 3. मोक्ष नित्य अशरीरत्व है। मोक्ष का निरूपण करते हुए शंकर कहते हैं कि 'यह पारमार्थिक सत्ता है। कूटस्थ नित्य है। आकाश को समान सर्वव्यापी है। सभी दिशाओं से रहित है। नित्य, तृप्ता है। निरवयव है। वह स्वयं प्रकाश है। यह तीनों कालों से परे है, यह अशरीरत्व मोक्ष कहलाता है।

अद्वैतवेदान्त में मोक्ष पारमार्थिक सत्ता है। यह नित्य मुक्त परमार्थ है। यह सततत्र स्वात्म्य है। अवय पद है और परमपुरुषार्थ है। मोक्ष कोई कार्य या उत्पाद्य नहीं है। मोक्ष को किसी कारण द्वारा उत्पन्न नहीं बना जा सकता। यह न तो कर्म और न उपासना का फल है। यह नित्य आनन्द है और सांसारिक तथा भौतिक सुखों से भिन्न और अव्यक्त।

शंकर जीवमूर्ध्वगत को स्वीकार करते हैं मोक्ष पुत्रियों को लिए साधकैव नहीं है यह इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है अष्टौत्तवेदांत में जब मुक्ति तत्त्वमसि उपदेशनामक अहं ब्रह्मास्मि इस अनुभवनामक में परिणत हो जाय तब ब्रह्म साक्षात्कार होता है

शब्द का मोक्ष किस प्रकार अपराधानुभव में बदल जाता है इसे दस मूर्खों की कथा से समझा जा सकता है इस कथा में दस मूर्खों ने नदी में बड़ जाने के भय से एक-दूसरे का हाथ पकड़कर एक छोटी नदी पार की नदी के पार आकर जब ये अपनी गणना करने लगे तो प्रत्येक व्यक्ति ने अपने को छोड़कर अन्य नौ व्यक्तियों को ही गिना तब वे रोने लगे कि उनमें से कोई व्यक्ति बह गया है एक बुद्धिमान पुरुष ने जब उनकी कथा सुनी तो उन्हें बताया की वे तो दस ही हैं किन्तु उन मूर्खों को इस शब्दबोध से विश्वास नहीं हुआ तब उस व्यक्ति ने स्वयं जनको गिनना प्रारम्भ किया और दसवें व्यक्ति को गिनते हुए उसे धपधपाकर कड़ा गुप्त ही दसवीं व्यक्ति को (त्वमेव दशमोऽसि) तब उसके दसवें व्यक्ति को सम्मान अनुभव हुआ कि वही दसवीं व्यक्ति है

तत्त्वमसि में तत् पद परब्रह्म को सूचित करता है जो मूल तत्त्व है त्वम गद जीव को सूचित करता है जो आवेश और मासी का मिश्रण है असि पद से दोनों को पूर्व तादात्म्य का प्रतिपादन होता है यह महावाक्य जीव के आरोपित जीवन का निषेध कर के उसके ब्रह्मस्वरूप को निर्देशित करता है 'तुम ब्रह्म हो जीव ब्रह्म ही है'

2.3.7 रामानुज के दर्शन में मोक्ष

वैष्णव दर्शन में ईश्वर साक्षात्कार या ईश्वर की प्राप्ति ही मानव जीवन के का परम लक्ष्य है वैष्णव दर्शन तथा भक्त की नींव रामानुजाचार्य ने डाली थी उनके अनुसार सांसारिक बन्धन और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाना ही मोक्ष है उनका यह दृढ़ विश्वास था कि केवल आत्म-ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती अपितु ईश्वर को अन्तरात्मा समझते हुए अपने प्रतिबिम्ब को देखना है और ईश्वर के अधीन होकर विशेष आनन्द की प्राप्ति है रामानुज के द्वारा स्वीकृत मोक्ष को दो प्रकार से समझा जा सकता है- असावरूप मोक्ष और सावरूप मोक्ष

अभावरूप मोक्ष का अर्थ है जीव का जन्म और मृत्यु से परे हो जाना वास्तव में जन्म और मृत्यु शरीर के कारण ही होते हैं शरीर के कारण ही मनुष्य कर्म करता है और उस कर्म का फल प्राप्त करता है यदि कर्म-फल गट हो जाए तो शरीर सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं रहेगी इसलिए कर्म और उसके फलों का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है

सावरूप मोक्ष का अर्थ है मुक्त जीव का दिव्य लोक में स्थित होना इस लोक को ही वैकुण्ठ या गोलोक या परमपद कहते हैं मोक्ष की अवस्था में जीव परमपद को प्राप्त कर लेता है इस अवस्था में जीव के समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं और तसे ज्ञान प्राप्त होता है इस ज्ञान का विषय ईश्वर का दिव्य विग्रह (शरीर) होता है मुक्त जीव सदैव ईश्वर का प्रत्यक्ष करते हैं इसीलिए रामानुज के अनुसार मोक्ष का अर्थ ईश्वर का साक्षात्कार करना है न कि आत्म-साक्षात्कार (ध्यान एवं शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष का अर्थ आत्म-साक्षात्कार अर्थात् आत्म-ज्ञान है) वैष्णव दर्शन तथा तम में ईश्वर का साक्षात्कार ही मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है आत्म-साक्षात्कार ईश्वर-साक्षात्कार के सम्मुख कुछ भी नहीं है

रामानुज के अनुसार मोक्ष अज्ञान की प्राप्ति है। उनकी दृष्टि में मोक्ष जीव द्वारा अपने पारमार्थिक स्वरूप का प्रत्यक्षानुभव नहीं है अपितु ब्रह्म प्राप्ति भी है जो ब्रह्मज्ञान से होती है। इस प्रकार रामानुज की दृष्टि में ब्रह्मज्ञान मोक्ष ही नहीं है अपितु यह मोक्ष का साधन भी है।

रामानुज की मान्यता है कि मोक्ष प्राप्त होने पर जीव ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त करता है। यद्यपि वह उसकी तद्रूपता (वैराग्य ही) को नहीं प्राप्त करता। वह सर्वज्ञ हो जाता है और उसे सदैव अमृतदृष्टि द्वारा ईश्वर का ज्ञान होता रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जीव ब्रह्म को प्राप्त होता है किन्तु उसका अलग से अस्तित्व भी बना रहता है। उसका स्वतन्त्र ब्रह्म में घिरीला नहीं होता।

रामानुज मुक्ति के एक ही रूप विवेकमुक्ति या क्रममुक्ति को मानते हैं। उनके अनुसार जीव ईश्वरप्राप्ति द्वारा क्रमशः मुक्त होता है। जीव देह के नष्ट होने के बाद देवपल्लवार्ग से वैकुण्ठ या मोलोक जाता है अर्थात् मोक्ष की अवस्था में जीव सांसारिक बन्धनों से मुक्त हो जाता है। साथ ही वह पृथ्वी से ऊपर एक दिव्यलोक (वैकुण्ठ) में पहुँचता है और वहाँ ईश्वर के साथ परम आनन्द में रहता है। इस प्रकार विशेषाधिकृत दर्शन में मोक्ष एक सावात्मिक अवस्था है। इसमें मुक्त जीव को अलग ज्ञान तथा अलग आनन्द की प्राप्ति होती है।

2.4 सारांश

वस्तुतः भारतीय दर्शन का लक्ष्य उस विधाति की प्राप्ति करना है जहाँ जीव परमसत्य का ज्ञान प्राप्त कर उससे सत्य सादात्म्य स्थापित कर लेता है। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि में सभी प्राणी समान होते हैं। उसमें समता एवं एकता का भाव उत्पन्न होता है। जहाँ 'मैं' और 'तुम' 'हैं' और 'आदि' का द्वैत नष्ट हो जाता है यही मोक्ष की स्थिति है अतः यह कहा जा सकता है कि मोक्ष भारतीय दर्शन की सार्वधिक मौलिक देन है।

भारतीय दर्शन का वर्गीकरण सामान्य रूप से आस्तिक और नास्तिक के रूप में किया जाता है। सांख्य, योग, न्याय-वैशेषिक, मीमांसा-वेदान्त वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करने के कारण आस्तिक कहलाते हैं। चार्वाक, जैन और बौद्ध वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार न करने के कारण नास्तिक कहलाते हैं। मौक्तिकवादी और जड़वादी चार्वाक दर्शन केवल ही पुरुषार्थ अर्थात् जीव का जीव को जीवता देता है जबकि अन्य भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय (जिनमें जैन और बौद्ध भी शामिल हैं) चारों प्रकार के पुरुषार्थों को स्वीकार करते हुए मोक्ष को परम पुरुषार्थ मानते हैं।

मौक्तिकवादी और जड़वादी चार्वाक स्पष्ट रूप से मोक्ष को परम पुरुषार्थ नहीं मानता। उसके अनुसार शरीर का अन्त होना या मृत्यु ही मोक्ष है। जैन दर्शन में सम्पद दर्शन सम्पद ज्ञान और सम्पद परित्र का अनुसरण ही मोक्ष है। बौद्ध दर्शन में मानव का परम लक्ष्य निर्वान है। यह ईश्वरीय कृपा नहीं अपितु मानवीय गौरव है। चातुर्व्य स्वयं अपने दुःखों या बन्धन का कारण है अतः उससे मुक्त होने का उपाय भी उसी ही हथों में है।

भारतीय दर्शन के सभी सम्प्रदायों—बहुतात्मवाद (जैन, न्याय-वैशेषिक), द्वैतात्मवाद (सांख्य, योग), एकात्मवाद (बौद्ध वेदान्त) और परमवाद का लक्ष्य एक ही है। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न रंग की गायों के दूध का रंग एक ही है उसी प्रकार दार्शनिक सम्प्रदाय और उनके आचार्य अलग-अलग होते हुए भी उनकी शिक्षाओं का उद्देश्य एक ही है। वह है जीव को मोक्षदायक ज्ञान प्रदान करना।

मोक्षदायक ज्ञान का स्वरूप विभिन्न दर्शनों में अलग-अलग हो सकता है। यह उनकी दान्य मीमांसा द्वारा निरदिष्ट होता है। वस्तुगत रूप से मोक्षदायक ज्ञान परमात्मता का ज्ञान है परन्तु व्यक्तिगत रूप से वह जीव के स्वर्ण के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है। इस प्रकार भारतीय दर्शन के सभी सम्प्रदायों के अनुसार जीव का मोक्ष उसके स्वर्ण के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान (अन्तर्ज्ञान) में निहित है।

2.5 पारिभाषिक शब्दावली

मोक्ष मोक्ष का अर्थ जीवन-मरण और पुनर्जन्म के चक्र से और सभी प्रकार के सांसारिक दुःखों से छुटकारा पाना है। उपाधिपद को ऋषियों ने विशेष रूप से सत्य का ज्ञान प्राप्त किया कि पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना ही सभी प्रकार के दुःखों का कारण है। जन्म-ग्रहण करने की आवश्यकता का आन्तरिक अभाव हो जाना ही सभी साधनाओं का लक्ष्य है। यही मोक्ष है।

अनन्तचतुष्टय जैन सिद्धान्त के अनुसार जीव एक द्रव्य है और चेतना उसका लक्षण है। जीव का मूल स्वरूप अनन्तचतुष्टय से परिपूर्ण है। है। उसमें अनन्त चतुष्टय अर्थात् चार प्रकार की पूर्णताएँ पायी जाती हैं। ये हैं- अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य और अनन्तअनन्त। जीव के ये स्वाभाविक गुण केवल मुक्त जीवों में अभिव्यक्त होते हैं। बद्ध जीवों में उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती।

प्रतीत्यसमुत्पाद बुद्ध ने अविद्या को प्रतीत्यसमुत्पाद (द्वादशनिदानचक्र या संसारचक्र या भवचक्र या दुःखचक्र) का मूलभूत कारण घोषित किया। उन्होंने तृतीय आर्य सत्य में इसी को आचार पर दुःख निरोध का भी वर्णन किया। क्योंकि अविद्या (जो दुःखों का मुख्य कारण है) के निरोध से सम्पूर्ण दुःखमय को नष्ट किया जा सकता है। दुःख निरोध ही निर्वाण है।

अपवर्ग ऋषय दर्शन मोक्ष का अपवर्ग कहता है। यह दुःखों को पूर्ण विरोध की अवस्था है। अपवर्ग का अर्थ है आत्मा का शरीर एवं इन्द्रियों के बन्धन से छुटकारा पाना या संसार से छुटकारा पाना है।

जीवन्मुक्ति जकार जीवन्मुक्ति को स्वीकार करते हैं। मोक्ष मृतकों के लिए आरक्षित नहीं है। यह इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है।

विदेहमुक्ति रामानुज मुक्ति के एक ही रूप विदेहमुक्ति या रूपमुक्ति को मानते हैं। उनके अनुसार जीव ईश्वरोपासना द्वारा कमजोर मुक्त होता है। जीव देह के नष्ट होने के बाद देवयानमार्ग से वैकुण्ठ या गोलोक जाता है। अर्थात् मोक्ष की अवस्था में जीव सांसारिक बन्धनों से मुक्त तो होता ही है। साथ ही वह पृथ्वी से ऊपर एक दिव्यलोक (वैकुण्ठ) में पहुँचता है और वहाँ ईश्वर के साथ परम आनन्द में रहता है।

2.6 सन्दर्भग्रन्थ

- रामानुजानन्द स्वामी (2021)। उपनिषदों का सम्बंध भारत। अद्वैत आश्रम, नागपुर।
- रामानुजानन्द (2023)। अद्वैतसंन्यास सम्प्रदाय। भारत। गीताप्रेस, गोरखपुर। पुनर्मुद्रण।
- Gambhirananda, Swami. 2022. *Katha Upanishad with the Commentary of Sankaracharya*, India: Advaita Ashram, Kolkata, West Bengal.
- रामानुजानन्द (2016)। बृहदारण्यकोपनिषद् भाष्यसंग्रह। भारत। गीताप्रेस, गोरखपुर।

डी० सुभाषकृष्णन् .1987) उपनिषद् के सम्बन्ध भारत राजपाल एण्ड सन्स नई दिल्ली

- शर्मा कन्दर्प (2018); भारतीय दर्शन अन्तर्गत एवं अनुसूचित भारत मोतीनाल बनारसीदास प्रॉपर्टी लिमिटेड, नई दिल्ली

मिश्र जमेरा (2018); भारतीय दर्शन भारत उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ

- पाठक राममूर्ति (2017); भारतीय दर्शन की समीक्षामक रूपरेखा भारत अभिमन्यु प्रकाशन इलाहाबाद

- स्वामी, डी० विश्वोददास (1986); भारतीय दर्शन और मुक्ति नीमान्त भारत स्वामी रामतीर्थ मिशन नई दिल्ली

- लाड अशोक कुमार (198); भारतीय दर्शन में मोक्ष की अवधारणा भारत कल्या प्रदेस हिन्दी उन्ध अकादमी भोपाल

- शुभत, आचार्य बडीनाथ (2022); सदानन्द कृत वेदान्तसंग्रह भारत मोतीनाल बनारसीदास प्रॉपर्टी लिमिटेड, नई दिल्ली

- अपूर्णानन्द स्वामी (1988A); सौन्दर्यप्रकाशिका भारत अटल ग्राम नगपुर

लोहनी जयार्प मास्करानन्द (1997); गीता का आधुनिक विश्लेषण भारत उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ

मिश्र, लक्ष्मणम् .(2022); अद्वैत वेदान्त में ज्ञान एवं मोक्ष दार्शनिक विश्लेषण भारत मोतीनाल बनारसीदास प्रॉपर्टी लिमिटेड, नई दिल्ली

श्रीवास्तव, जे० एस० .(2021); अद्वैत वेदान्त की दार्शनिक मुद्देल भारत विद्यालय महल, इलाहाबाद

सरस्वती, सत्यानन्द (संवादीकाकार), (2017); अस्तित्वशास्त्रशास्त्र भारत मोक्षमा विद्यालयन, वाराणसी

27 बोधग्रन्थ

गीता में स्थितप्रज्ञ के आदर्श की विवेचना कीजिए

- 1 अद्वैतवेदान्त में बन्धन और मोक्ष को विस्तारपूर्वक व्याख्यायित कीजिए
- 2 उपनिषद् में वर्णित मुक्ति के अर्थ पर प्रकाश डालिए
- 3 रामानुज के अनुसार मोक्ष को व्याख्यायित कीजिए
- 4 बौद्धदर्शन में बन्धन की विवेचना कीजिए
- 5 जैनदर्शन में मोक्ष के स्वरूप की विवेचना कीजिए
- 6 सांताप्रदर्शन में मोक्ष के अर्थ पर प्रकाश डालिए

इकाई 3 मोक्ष के उपाय

इकाई की रूपरेखा

3.0 उद्देश्य

3 प्रस्तावना

3.2 वेदोत्तर परम्परा में मोक्ष के उपाय

3.2.1 सांख्यिक दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के उपाय

3.2.2 जैनदर्शन में मोक्ष के उपाय

3.2.3 बौद्धधर्म में निर्वाण प्राप्ति के उपाय

3.3 वैदिक परम्परा में मोक्ष के उपाय

3.3.1 वेदोपनिषद् में मोक्ष के उपाय

3.3.2 श्रीमद्भगवद्गीता में मोक्ष के उपाय

3.3.3 सांख्ययोग दर्शन में मोक्ष के उपाय

3.3.4 योगदर्शन में योग के उपाय

3.3.5 न्यायदर्शन में मोक्ष के उपाय

3.3.6 वैशेषिकदर्शन में मोक्ष के उपाय

3.3.7 मीमांसादर्शन में मोक्ष के उपाय

3.3.8 जट्टर वेदान्त में मोक्ष के उपाय

3.3.9 विशिष्टार्हन्त वेदान्त में मोक्ष के उपाय

3.4 सारांश

3.5 पारिभाषिक शब्दावली

3.6 सन्दर्भग्रन्थ

3.7 बोधप्रश्न

3.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप

- हिन्दू जीवनपद्धति के सर्वोच्च आदर्श मोक्ष का अर्थ एवं आवश्यकता को जान सकेंगे
- विभिन्न दार्शनिक परम्पराओं द्वारा विकसित मोक्ष की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे
- मोक्ष की अवधारणा एवं अर्थ से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर लिख सकेंगे

3.1 प्रस्तावना

पूर्व की इकाई में आपने पुनर्जन्म की अवधारणा को पढ़ा है जिस जीव का पुनर्जन्म नहीं होता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई होती है। इस इकाई में हम आपको मोक्ष के अर्थ को बताने जा रहे हैं। मोक्ष का अर्थ जीवन-मरण और पुनर्जन्म के चक्र से और सभी प्रकार के सांसारिक दुःखों से छुटकारा पाना है। उपनिषद् के ऋषियों ने कठोर इस सत्य का ज्ञान प्राप्त किया कि पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना ही सभी प्रकार के दुःखों

का कारण है। जन्म-मरण करने की आवश्यकता का आन्तरिक अभाव हो जाना ही सभी सच्चिदानन्दों का लक्ष्य है, यही मोक्ष है।

मोक्ष भारतीय दर्शन का केन्द्र बिन्दु है। मोक्ष शब्द की व्युत्पत्ति 'मोक्ष' धातु से 'भय' प्रत्यय के योग से होती है। इसका अर्थ होता है छुटकारा स्वतंत्रता अथवा मुक्ति। जबकि मुक्ति शब्द की व्युत्पत्ति मुक्त मोचने धातु से कियान् प्रत्यय के योग निष्पन्न होता है। इसका अर्थ भी स्वतंत्र होना या छुटकारा पाना है। शास्त्रों के अनुसार मोक्ष का अर्थ है- मुख्यतः सर्वदुःखबन्धनैवेष्ट स मोक्षः अर्थात् जिस बन्धन की वश्याय जीव तीन प्रकार के दुःखों (आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदैविक) तथा बन्धनों से मुक्त हो जाता है, वह मोक्ष कहलाता है।

भारतीय दर्शन की दूसरी शब्दों में, 'मोक्षशास्त्र' भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दार्शनिक सम्प्रदाय मोक्ष प्राप्त करने का एक विशेष उपाय अथवा रास्ता बताता है। इसलिए पाश्चात्य दर्शन के विपरीत भारतीय दर्शन जंगल विचारों का एक विज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन की एक कला भी है। भारत में दर्शन और धर्म एक ही सिक्के के दो पहलुओं की समान घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है। एक सिद्धान्त है तो दूसरा उसके अनुसार व्यवहार है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार केवल सत्य की खोज और उसका ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। बल्कि जीवन में उसे उतारना और उसको अनुरूप जीवन जीना भी आवश्यक है।

3.2 वेदोत्तर परम्परा में मोक्ष के उपाय

3.2.1 चार्वाक दर्शन में मोक्ष सम्बन्धी दिव्य

वैदिक परम्परा में मोक्ष परम पुरुषार्थ है। जबकि चार्वाक मुख्य रूप से काम को एकमात्र पुरुषार्थ मानता है। काम एवम् पुरुषार्थ। चार्वाक के लिए अर्थ काम की प्राप्ति का साधन है। जबकि धर्म और मोक्ष की यहाँ अस्वीकार किया गया है। खाओ पीओ और मीज करो यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। जब तक जीये सुखपूर्वक जीये, धन न हो तो ऋण लेकर ही पीये क्योंकि शरीर के भस्म हो जाने के बाद उसका आना असम्भव है। चार्वाक का कथन है कि दुःख के भय से सुख का त्याग करना मूर्खता है। मींगने वाले विभूतों के मय से क्या भोगन नहीं पक़ाया जाय? अन्तः तपोव्रत चद्वरणों के अन्तार पर यह कहा जा सकता है कि चार्वाक काम और अर्थ की ही महत्ता स्वीकार करता है।

वेद की प्रामाणिकता में विश्वास न करने कारण नास्तिक चार्वाक दर्शन वेद सम्बन्धी किसी भी सिद्धान्त जैसे- मोक्ष स्वर्ग यज्ञ इम आदि का खण्डन करता है। उसके अनुसार धूर्त ब्राह्मणों ने अपने जीवन, यापन के लिए धर्म, अर्घ्य, स्वर्ग, नरक पाप-पुण्य का अन्तः बताकर लोगों को ठगने का प्रयत्न किया है।

चार्वाक के अनुसार गह देह या शरीर ही आत्मा है। आत्मा आत्मा या शरीर का किनारा ही मोक्ष है। ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। इसके अनुसार न तो स्वर्ग है न तो अपवर्ग और न परलोक में रहने वाली आत्मा।

इस प्रकार चार्वाक दर्शन में नैतिकता के स्थान पर स्थूल सुखवाद और आध्यात्मिकता के स्थान पर काम को गड्ढा दिये जाने के कारण मोक्ष और धर्म का पूरी तरह से अभाव है। इसलिए यहाँ परम तत्त्व, मोक्ष की स्वरूप, उसकी सिद्धान्त तथा उसे प्राप्त करने के उपाय का भी संवेधा अभाव है।

जैनदर्शन में जीव का कर्मपुद्गलों से सम्बन्ध विच्छेद की आवश्यकता कैवल्य या मोक्ष है दूसरे शब्दों में कहे तो जीव का कर्म पुद्गलों से वियोग या छूटकरा घाना कैवल्य कहलाता है जैन दर्शन में सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र मोक्ष या कैवल्य प्राप्त करने के उपाय अथवा मार्ग माने जाते हैं इन तीनों का सम्मिलित रूप ही मोक्ष के साधन है जैन दर्शन में इनमें वितर्क करते हैं।

जैन की मान्यतानुसार कर्म बन्धन का कारण है कर्म का कारण अश्रिया है जीव अश्रिया के कारण अपने वारत्तविक स्वरूप (अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त धीर्य और अनन्त सुख) की भूलकर कथायों से चिपका रहता है यही मोक्ष की प्राप्ति हेतु अज्ञान का नष्ट होना आवश्यक माना गया है अज्ञान के नष्ट होने के लिये जैन तीर्थंकरों एवं उनसे उपदेशों में श्रद्धा का होना आवश्यक है साथ ही उच्च श्रेणी का आचरण और जीवन-यापन भी मोक्ष के लिए आवश्यक है इस प्रकार जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के उपाय के लिए मनुष्य के आचरण में चिरन्तो का होना आवश्यक है

सम्यक् दर्शन जैन दर्शन आस्था पर बन देता है यही दर्शन का अर्थ श्रद्धा या विश्वास या आस्था है मोक्ष के उपाय का प्रथम सोपान सम्यक् श्रद्धा है अपने अज्ञान के प्रति घृणा और सम्यक् ज्ञान के प्रति श्रद्धा को सम्यक् दर्शन कहा जाता है यही तर्क वैज्ञानों का प्रमाण रखना आवश्यक है कि कहीं श्रद्धा अन्धविश्वास में परिवर्तित न हो जाय

सम्यक् ज्ञान जैन धर्म एवं दर्शन के सिद्धांतों का ज्ञान सम्यक् ज्ञान है उदात्त जीव और अजीव के स्वरूप और उनकी मेल बन्धन के कारण एवं बन्धन के निवारण के लिए आवश्यक साधनों की जानकारी हो जाती है

सम्यक् चरित्र सम्यक् ज्ञान को कर्म में परिवर्तित करना सम्यक् चरित्र है अशुभ कर्मों का त्याग और शुभ कर्मों का आचरण ही सम्यक् चरित्र है यह जैन साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि मनुष्य सम्यक् कर्म से ही कर्म मुक्त होकर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है इसके अन्तर्गत पंचमहाव्रत पंचसंनिधि, तीन गुण, दस धर्म एवं बारह अनुप्रेक्षाओं का समावेश किया गया है

पंच महाव्रत अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अणुग्रह ये पाँचों जैन धर्म में पंच महाव्रत कहलाते हैं जैन दर्शन में इन व्रतों के दो रूप हैं- महाव्रत और अणुव्रत महाव्रत संन्यासियों के लिये है और अणुव्रत गृहस्थों के लिये बताये गये हैं जैन दर्शन में संन्यासियों से यह अपेक्षा की गई है कि वे इन व्रतों का पालन कठोरतापूर्वक करेंगे जबकि गृहस्थों को इन व्रतों के पालन में छूट दी गई है

अहिंसा जैन साधना पद्धति में अहिंसा का विशेष स्थान है इसका तात्पर्य है कि मन, वचन और कर्म से हिंसा न करना यही अहिंसा के दो रूप बताये गये हैं- निषेधात्मक पक्ष और प्राज्ञात्मक पक्ष अहिंसा के निषेधात्मक पक्ष में मन वचन और कर्म द्वारा हिंसा का परित्याग करना आता है अहिंसा का भावात्मक पक्ष है कि सभी प्राणियों को अपने समान समझना तथा उनके कष्टों के निवारण के लिए सतत प्रयत्नशील रहना

सत्य जैन दर्शन में सत्य यह कथन है जिससे प्राणी मात्र का कल्याण हो यदि सत्य वचन से किसी प्राणी को कष्ट पहुँचता हो तो वही मौन रहता या मिथ्या कथन ही

सत्य वचन है। खट्टाहरण के लिए यदि हमारे झूठ बोलने से यदि किसी प्राणी के प्राणों की रक्षा हो सकती है तो हमारा झूठ ही सत्य वचन में परिवर्तित हो जाएगा।

अस्तेय चोरी न करना अस्तेय कठोरता है। दूसरे की वस्तु को उसकी अनुमति के बिना छहल करना। इसको अनर्गल चोरी करना चोरी करने के लिए प्रेरित करना नाप-गोल को कम या अधिक करना मूल्य में गुंथि यह सब अस्तेय के अन्तर्गत आते हैं। जिसका जैन दर्शन में निषेध किया गया है।

यहाँ एक समझने की बात है कि दान और अस्तेय में किसी एक की वस्तु दूसरे के पास चली जाती है। किन्तु दोनों में फर्क यह है कि दानी अपनी इच्छा से अपनी वस्तु दूसरे को देता है जबकि अस्तेय में दूसरों की वस्तु का हरण कर लिया जाता है।

ब्रह्मचर्य जैन दर्शन में वासनाओं के परित्याग को ब्रह्मचर्य कहा गया है। यह केवल हृन्दिन्य सुख का परित्याग नहीं है। अपितु सभी कामनाओं का त्याग है। दूसरे शब्दों में कहें तो भोग प्राप्त करने की इच्छुक व्यक्ति को अपने मानसिक और बाह्य स्पर्श एवं सूक्ष्म लौकिक एवं पारलौकिक कामनाओं को त्याग देना चाहिए। इसमें गृहस्थ से यह अपेक्षा की गई है कि वह एक पत्नी वत एक संगम पड़ेगा।

अपरिग्रह विषयों की आसक्ति का त्याग देना अपरिग्रह कहलाता है। इसके अन्तर्गत मोक्षार्थी को अपनी पौषों इन्द्रियों के विषयों का परित्याग कर देना चाहिए। यहाँ संन्यासियों से पूर्ण अपरिग्रह की अपेक्षा की गई है। जबकि गृहस्थों से जैन संन्यास की ही अपेक्षा की गई है।

पंचमहावाक्य के आतिरिक्त जैन धर्म में कुछ अन्य नियमों और कार्यों का भी निर्देश दिया गया है। जिसका पालन जैन दर्शन के प्रत्येक अनुयायी के लिए आवश्यक माना गया है। ये नियम हैं: सांगति, गुप्ति, दस धर्म, हादश अनुप्रेक्षा, परिच्छ धर्मानुज्ञा।

1. **सांगति** जैन दर्शन में आदर्शान्तक जीवन जीने के लिए कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। किसी भी जीव को ऊट न पहुँचाने हुए अन्न आचरण करना सांगति है। सांगति पाँच प्रकार की होती है—ईया सांगति, भाषा सांगति, एषण सांगति, निक्षेपण सांगति तथा प्रतिस्थापण सांगति। **ईया सांगति** इसके अन्तर्गत चलने-फिरने, मृत्र-पुरीष आदि त्याग करने में सावधानी बरतने वाले नियमों के पालन का निर्देश होता है। **भाषा सांगति** बोलने के नियमों का ज्ञान एषण सांगति शिक्षादत्त के नियमों के पालन का निर्देश। **निक्षेपण सांगति** शिक्षा से प्राप्त धन में से बचाकर धार्मिक कार्य करने के लिए निर्देश। **प्रतिस्थापण सांगति** दान सधवा शिक्षा को अस्वीकार करने वाले नियमों का निर्देश।
2. **गुप्ति** हरीर वचन एवं मन पर संयम एवं नियन्त्रण को गुप्ति कहा जाता है। यह तीन प्रकार की होती है—काय गुप्ति, वाग गुप्ति तथा मन गुप्ति। **काय गुप्ति**—शारीरिक क्रिया—कलाओं पर संयम और नियन्त्रण। **वाग गुप्ति** वाणी के प्रयोग पर संयम और नियन्त्रण। **मनोगुप्ति** मन की क्रियाओं संकल्प इच्छा और अभिलाषा पर संयम।
3. **अनुप्रेक्षा** जीव एवं सत्त्व के सम्बन्ध में बारह प्रकार की भावनाओं का अनुप्रेक्षा कहा जाता है।
4. **दस धर्म** क्षमा, शयि, शयण, तप, त्याग, शरत्ता, विरक्ति, गृहत्या और ब्रह्मचर्य ये दस प्रकार के धर्म हैं जो जैनदर्शन में निर्दिष्ट किये गये हैं।

6. परिपक्व इसमें मूल भाव सही-गमी सुख-दुःख आदि पर कठोर अभ्यास द्वारा विजय पाने का निर्देश दिया गया है
8. धर्मांगुष्ठा धर्म को मार्ग पर चलकर प्राप्त और स्थिरता की प्राप्ति धर्मांगुष्ठा कहलाती है

इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए मन की शुद्धता, सदाचार, संयम और सनता का विशेष महत्व है

3.2.3 बौद्धधर्म में निर्वाण प्राप्ति को सहाय

बौद्ध दर्शन में बुद्ध द्वारा दिये गये चार आर्य सत्य के उपदेश में तृतीय आर्य सत्य में निर्वाण अथवा मोक्ष का वर्णन किया गया है। निर्वाण प्रत्येक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना चाहिए। यह बौद्ध दर्शन की मुख्य मान्यता है। गैतपसुत्र के अनुसार दुःखों का मूल कारण अविद्या है। अतः दुःख को दूर करके दुःख का अन्त किया जा सकता है। दुःख निरोध तथागत बुद्ध के उपदेशों का सार है। यह निर्वाण अव्ययपद और अमय रूप है जो अविद्या के समूल नाश के फलस्वरूप आदर्शनिदानपद अथवा प्रतीत्यसमुत्पाद चक्र के निरुद्ध होने से प्राप्त होता है।

बुद्ध द्वारा उपदेशित सतुर्थ आर्य सत्य 'दुःखनिरोधगामिनीप्रतिपद' मोक्ष के साधन का मार्ग है। यह नैतिक एवं आध्यात्मिक साधन का भी मार्ग है। इसे मध्यम प्रतिपद अथवा मध्यम मार्ग भी कहते हैं। यह अत्यधिक भोग विलास एवं तत्त्वों को कष्ट पहुँचाने वाले तप के बीच का मार्ग है। इसको आठ चरण हैं- 1. सम्यक् दृष्टि 2. सम्यक् संकल्प, 3. सम्यक् वाक 4. सम्यक् कर्मांत 5. सम्यक् आजीव 6. सम्यक् व्यायाम 7. सम्यक् स्मृति 8. सम्यक् समाधि

निर्वाण प्राप्ति के लिए शील, समाधि प्रज्ञा की शिक्षा, बौद्ध दर्शन में दी गई है। इसे त्रिशिक्षा भी कहते हैं। प्रज्ञा के अन्तर्गत प्रथम दो अष्टांगिक मार्ग सम्यक् दृष्टि और सम्यक् संकल्प आते हैं। शील के अन्तर्गत सम्यक् वाक, सम्यक् कर्मांत, सम्यक् अजीव और सम्यक् व्यायाम आते हैं। समाधि में सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि आते हैं।

1. सम्यक् दृष्टि अविद्या के कारण जीव को नित्य अपरिवर्तनशील एवं जगत् को शाश्वत समझना मिथ्या दृष्टि है। सम्यक् दृष्टि यह है जिसमें चार आर्य सत्यों, सनात्मभाव एवं प्रतीत्यसमुत्पाद का दर्शन होता है।
2. सम्यक् संकल्प सम्यक् ज्ञान हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। उसके अनुसार जीवन बिताने का दृढ़ संकल्प ही सम्यक् संकल्प है।
3. सम्यक् वाक अग्रिम वचन शूद्र, निन्दा, छस आदि का प्रयोग न करना सम्यक् वाक है।
4. सम्यक् कर्मांत सम्यक् ज्ञान और सम्यक् संकल्प का प्रयोग वर्षों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इसका प्रयोग करने में भी दिखना चाहिए। यह सम्यक् कर्मांत है।
5. सम्यक् आजीव प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना जीवन चलाने के लिए किसी न किसी काम का सहारा लेना पड़ता है। जिससे धन कमाया जा सके। इस धन कमाने का ज़रूर उचित और शुद्ध होना चाहिए। गरीब सम्पन्न आजीव है।

6. **सम्यक् व्याख्यान** अपने इन्द्रियों को प्रयत्नपूर्वक नियंत्रण में रखना ही सम्यक् व्याख्यान है।
7. **सम्यक् स्मृति** जो सम्यक् ज्ञान हो मुक्त है उसकी हमेशा याद रखना ही सम्यक् स्मृति है।
8. **सम्यक् समाधि** बौद्ध दर्शन के इन सात कर्मों के लगातार अभ्यास से मनुष्य सम्यक् संप्रज्ञे की अवस्था में पहुँचता है जिसमें उसकी भगवत् शक्तों का समाधान हो जाता है।

इस अवस्था में आने पर साधक अर्हत् हो जाता है। उस अवस्था की विशेषता है कि सम्यक् पूर्णरूप से निर्मल हो जाता है। वसमें सुख-दुःख आदि का विशेष हो जाता है और वह निर्वाण अथवा मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है जो अमृत स्वरूप है।

सांख्य-योग दर्शन में मोक्ष के उपाय मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? और इसे प्राप्त करने की कौन से साधन हैं? इन प्रश्नों पर विचार करते हुए सांख्य दर्शन मोक्ष या कैवल्य के साधन के रूप में ज्ञान या विवेक को मानता है। सांख्य दर्शन में विवेक ही यह उपाय है जिससे जड़ और चेतन (शरीर और आत्मा) तथा प्रकृति (जड़) और पुरुष (चेतन) के भेद का ज्ञान जा सकता है। अतः सांख्य के अनुसार विवेक ही कैवल्य अथवा मोक्ष का साधन है।

मोक्ष के लिए यदि यह प्रश्न किया जाय की क्या मोक्ष कर्म और धर्म करने से भी प्राप्त हो सकता है? इसका उत्तर देते हुए सांख्य कहता है कि धर्म करने से फलस्वरूप की प्राप्ति तो कर सकता है परन्तु मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती है। वृत्ती तरह कर्म करने से भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। तब निष्काम कर्म करने से मोक्ष तो नहीं किन्तु ज्ञान अवस्था प्राप्त होता है। इसलिए सांख्य के अनुसार मोक्ष एकमात्र साधन विवेकज्ञान ही है। पुरुष का प्रकृति की विकृतियों से अलग होने का विवेक ही ज्ञान है। वृत्ती ज्ञान से संबंध दुःखों- साध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक दुःखों का नाश हो सकता है।

सांख्य दर्शन की स्पष्ट धारणा है कि कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती परन्तु सांख्य दर्शन कैवल्य प्राप्ति से सम्बंधित उपायों के विषय में चीन है। सांख्यकारिका में कौशल यह उल्लेख मिलता है कि 'कैवल्य के लिए प्रकृति और पुरुष का एक दूसरे से संबंध भिन्न होने का ज्ञान करना चाहिए।' इस आधार पर कहा जा सकता है कि सांख्य दर्शन तत्त्वज्ञान अथवा विवेकज्ञान को कैवल्य का साधन मानता है। सांख्य का तत्त्वज्ञान ही विवेकज्ञान है अर्थात् प्रकृति और पुरुष के अलग-अलग होने का ज्ञान। पुरुष प्रकृति और उसके विकर्मों का ज्ञान प्राप्त करके अपने को सबसे अलग करके मुक्त हो जाता है। तत्त्वज्ञान हो जाने पर पुरुष को पुनः स्मृत और सुप्त शरीर की प्राप्ति नहीं होती और वह सभी प्रकार के दुःखों से मुक्त हो जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार जब यह भेद- ज्ञान मनन और निदिध्यासन से बृंह हो जाता है तब पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।

वस्तुतः सांख्य में किसी भी प्रकार के ईश्वर या कोई साधना पद्धति न होने के कारण इसमें वर्तित मोक्ष के उपाय ज्ञानमार्ग अथवा विवेक मार्ग अत्यन्त कठिन और नीरस लगता है। सांख्य दर्शन की वृत्ती विकट समस्या को समाधान के लिए कागजभार में उसके सहायोगी सम्प्रदाय योगदर्शन में महर्षि पतंजलि ने इसे सुगम और रुचिकर बनाने के लिए अष्टांग योग की साधना पद्धति का विकास किया। चूंकि सांख्य दर्शन

निरीश्वरवादी दर्शन है। इसमें ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। मनुष्य परंपरा में इसमें 'ईश्वर प्रणिधान' को भी जोड़ दिया। अब हम योगदर्शन की साधना पद्धति का अध्ययन करेंगे।

3.3 वैदिक परम्परा में मोक्ष के उपाय

3.3.1 वेदोपनिषद् में मोक्ष के उपाय

गीता में स्थितप्रज्ञ की अवधारणा ही आत्मसाक्षात्कार या मोक्ष की स्थिति है। वृत्ते ब्रह्म में निवास करने की अवस्था भी कहा जाता है, जो ब्रह्मी स्थिति कहलाती है। इस अवस्था में परमात्मा के साथ अखण्ड सम्बन्ध भी होता है। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति सुख-दुःख, लाभ-हानि, जय-पराजय सभी स्थितियों में समभाव या उदासीनता का भाव धारण किये रहता है। दूरारे शब्दों में कहे तो यह स्थिति तत्स्थता की होती है।

गीता में स्थितप्रज्ञ को आदर्श के रूप में स्थापित किया गया है। यह कर्मयोगी है जो अनासक्त भाव से कार्य करते हुए ज्ञान भक्ति एवं कर्म का समन्वय करता है। गीता में स्थितप्रज्ञ के लिए कर्म का भी निर्धारण किया गया है। क्योंकि गीता ज्ञान और कर्म दोनों को आवश्यक मानती है।

गीता में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जम तक जीवन धारण किये रहता है। सब तक कुछ न कुछ कर्म अवश्य करता रहता है। गीता में मुक्त व्यक्ति सामाजिक कर्तव्यों से मुक्त होता है। फिर भी वह सामान्य मानव के प्रति संवेदनशील रहता है। स्थितप्रज्ञ सामान्य मानव के कल्याण के लिए नीच-संघट्ट की भावना से कार्य तो करता है किन्तु वह अपने इन कर्मों से बन्धन में नहीं पड़ता। उसके सभी कार्य ईश्वर को समर्पित होते हैं। फलस्वरूप वह उन कर्मों से वैसे ही प्रभावित नहीं होता जैसे कमल कीचड़ से प्रभावित नहीं होता।

गीता (3-3) में मोक्ष-प्राप्ति के उपाय पर विचार करें तो यह ज्ञात होता है कि यही दो प्रकार की साधनाएँ बतालाई गई हैं- प्रथम ज्ञानियों की ज्ञानयोग से द्वितीय सामान्यजनों को निष्काम कर्मयोग से।

इसकी स्पष्ट होता है कि गीता केवल ज्ञानियों को मुक्ति के उपाय नहीं बताती अपितु जो लोग अभी भी कर्मों में प्रदल और आसक्त हैं उनके लिए भी रास्ते दिखाती है। जो व्यक्ति अभी भी कर्मों में आसक्त है उन्हें कर्मों को करते हुए अहंकार भाव और फलों के प्रति आसक्ति जो शीरे-शीरे त्यागना है। फलों में आसक्ति को त्यागकर और स्वयं को केवल ईश्वर द्वारा अपना काम करने के लिए कृपापूर्वक चुना गया निमित्त समझकर कार्य करना ही निष्कामकर्मयोग है।

सांसारिक व्यक्ति के लिए अग्रानक ही निष्काम भाव से कार्य कर पाना बड़ा ही कठिन है। इसलिए गीता कर्मों के फल को ईश्वर को अर्पित कर देने का कहती है। व्यक्ति निष्कामकर्मयोग का आदर्श तभी प्राप्त कर सकता है जब वह स्वयं के शरीर मन, इन्द्रियों द्वारा किए गए सभी कर्मों में ईश्वर को देखे। जब तक यह स्थिति नहीं प्राप्त होती तब तक निष्कामकर्मयोग का आदर्श प्राप्त करना असम्भव है।

सांसारिक व्यक्ति को निष्कामकर्मयोग का आदर्श को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से भक्ति की सहायता लेनी पड़ती है। भक्ति वह सीढ़ी है जहाँ भक्त अपने कर्मों को ईश्वर द्वारा प्रेरित अथवा ईश्वर द्वारा किया गया समझता है। अतः निष्कामकर्मयोग के आदर्श को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से भक्त बनना पड़ता है।

इसलिए गीता सभी को (चाहे वह ईश्वर ही अथवा मुक्त पुरुष) निष्काम भाव से अपने कर्म (स्वधर्म) का पालन करने का आदेश देती है। गीता ईश्वर और मुक्त पुंस्व को भी स्वधर्म के पालन का आदेश इसलिए दिया गया है कि कहीं कर्म में आसक्त सामान्यजन ईश्वर और मुक्त पुरुष का अनुकरण करके कर्मों का त्याग न कर दें। यदि सभी लोग कर्मों का त्याग कर दें तो संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसीलिए गीता का स्थितप्रज्ञ समाज-कल्याण (लोक-संग्रह) को कर्मों को करता रहता है।

3.3.2 श्रीमद्भगवद्गीता में मोक्ष के उपाय

गीता में स्थितप्रज्ञ की अवधारणा ही आत्मसाक्षात्कार या मोक्ष की स्थिति है। इसे ब्रह्म में निवास करने की अवस्था भी कहा जाता है जो आत्मी स्थिति कहलाती है। इस अवस्था में परमात्मा को साध सच्छण्ड सामान्य भी होता है। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति सुख-दुःख लाभ-हानि जय-पराजय सभी स्थितियों में समभाव या उदासीनता का भाव धारण किए रहता है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह स्थिति गदस्थता की होती है।

गीता में स्थितप्रज्ञ को आदर्श के रूप में स्थापित किया गया है। यह कर्मयोगी है जो अनात्मज्ञ भाव से कार्य करते हुए ज्ञान भक्ति एवं कर्म का समन्वय करता है। गीता में स्थितप्रज्ञ के लिए कर्म का ही निर्धारण किया गया है। क्योंकि गीता ज्ञान और कर्म दोनों को आवश्यक मानती है।

गीता में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जब तक जीवन धारण किये रहता है तब तक कुछ न कुछ कम अपश्य करता रहता है। गीता में मुक्त व्यक्ति सामाजिक कर्तव्यों से मुक्त होता है फिर भी वह सामान्य मानव के प्रति संवेदनशील रहता है। स्थितप्रज्ञ सामान्य मानव के कल्याण के लिए लोक-संग्रह की भावना से कार्य तो करता है किन्तु वह अपने इन कर्मों से बन्धन में नहीं पड़ता। उसके सभी कार्य ईश्वर को समर्पित होते हैं। फलस्वरूप वह उन कर्मों से गैसे ही प्रभावित नहीं होता जैसे कमल की पत्र से प्रभावित नहीं होता।

गीता (9-34) में मोक्ष-प्राप्ति के उपाय पर विचार करें तो यह ज्ञात होता है कि यहाँ दो प्रकार की साधनाएँ बतालाई गई हैं। प्रथम ज्ञानियों की ज्ञानयोग से द्वितीय सामान्यजनों के निष्काम कर्मयोग से।

इससे स्पष्ट होता है कि गीता केवल ज्ञानियों को मुक्ति के उपाय नहीं पतनाती अपितु जो लोग अभी भी कर्मों में प्रवृत्त और आसक्त हैं उनके लिए भी मार्ग दिखलाती है। जो व्यक्ति अभी भी कर्मों में आसक्त है, उन्हें कर्मों को करते हुए अहंकार भाव और फलों के प्रति आसक्ति को धीरे-धीरे त्यागना है। फलों में आसक्ति को त्यागकर और स्वयं को केवल ईश्वर द्वारा अपना काम करने के लिए कृपापूर्वक चुना गया) निमित्त समझकर कार्य करना ही निष्कामकर्मयोग है।

सांसारिक व्यक्ति के लिए अचानक ही निष्काम भाव से कार्य कर पाना बहुत ही कठिन है। इसलिए गीता कर्मों के फल को ईश्वर को अर्पित कर देने को कहती है। व्यक्ति निष्कामकर्मयोग का आदर्श तभी प्राप्त कर सकता है जब वह स्वयं के तत्त्व गन बुद्धियों द्वारा किए गए सभी कर्मों में ईश्वर को देखे। जब तक यह स्थिति नहीं प्राप्त होती तब तक निष्कामकर्मयोग का साधन प्राप्त करना असम्भव है।

सांसारिक व्यक्ति को निष्कामकर्मयोग के आदर्श को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से भक्ति की सहायता लेनी पड़ती है। भक्ति वह सीढ़ी है जहाँ भक्त अपने कर्मों को

ईश्वर द्वारा प्रेरित अथवा ईश्वर द्वारा किया गया समझाता है अतः निष्कामकर्मयोग के आदेशों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से भक्त बनना पड़ता है।

इसलिए गीता सभी को (चाहे वह ईश्वर हो अथवा मुक्त पुरुष) निष्काम काम से अपने धर्म (स्वधर्म) का पालन करने का आदेश देती है। गीता ईश्वर और मुक्त पुरुष को भी स्वधर्म के पालन का आदेश इसलिए दिया गया है कि ऊर्ही कर्म में आसक्ति सामान्यतः ईश्वर और मुक्त पुरुष का अनुकरण करके कर्मों का त्याग न कर दे। यदि सभी लोग कर्मों का त्याग कर देंगे तो संसार में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसीलिए गीता का स्थितप्रज्ञ समाज-कल्याण (लोक-संग्रह) के कर्मों को करता रहता है।

3.3.3 सांख्ययोग दर्शन में मोक्ष के उपाय

मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? और इसे प्राप्त करने के कौन से साधन हैं? इन प्रश्नों पर विचार करते हुए सांख्य दर्शन मोक्ष या कैवल्य के साधन के रूप में ज्ञान या विवेक को मानता है। सांख्य दर्शन में विवेक ही वह उपाय है जिससे वह और चेतन (शरीर और आत्मा) तथा प्रकृति (मिट्टी) और पुरुष (चेतन) के भेद को जाना जा सकता है। अतः सांख्य के अनुसार विवेक ही कैवल्य अथवा मोक्ष का साधन है।

मोक्ष के लिए यदि यह प्रश्न किया जाय की क्या मोक्ष कर्म और धर्म करने से भी प्राप्त हो सकता है। इसका उत्तर देते हुए सांख्य कहता है कि धर्म करने से मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति तो कर सकता है परन्तु मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती है। इसी तरह कर्म करने से भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। निष्काम कर्म करने से मोक्ष तो नहीं किन्तु ज्ञान अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए सांख्य के अनुसार मोक्ष एकमात्र साधन विवेकज्ञान ही है। पुरुष का प्रकृति की विकृति-यों से अलग होने का विवेक ही ज्ञान है। इसी ज्ञान से विविध दुःखों-आध्यात्मिक अस्तित्व-नैतिक और आधिदैविक दुःखों का नाश हो सकता है।

सांख्य दर्शन की स्पष्ट मान्यता है कि कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती परन्तु सांख्य दर्शन कैवल्य प्राप्ति से सम्बन्धित उपायों के विषय में मौन है। सांख्यकारिका में केवल यह उल्लेख मिलता है कि कैवल्य के लिए प्रकृति और पुरुष का एक दूसरे से सर्वथा भिन्न होने का ध्यान करना चाहिए। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सांख्य दर्शन तत्त्वज्ञान अथवा विवेकज्ञान की आवश्यकता का साधन मानता है। सांख्य का तत्त्वज्ञान ही विवेकज्ञान है अर्थात् प्रकृति और पुरुष के अलग-अलग होने का ज्ञान। पुरुष प्रकृति और उसके विकारों का ज्ञान प्राप्त करके अपने को तनसे अलग करके मुक्त हो जाता है। तत्त्वज्ञान हो जाने पर पुरुष को पुनः स्थूल और सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति नहीं होती और वह सभी प्रकार के दुःखों से मुक्त हो जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार जब यह भेद-ज्ञान मनन और निदिध्यासन से दृढ़ हो जाता है तब पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।

वस्तुतः सांख्य में किसी भी प्रकार की ईश्वर या काव्य सत्त्वता प्रकृति न होने के कारण इसमें वर्णित मोक्ष के उपाय ज्ञानमार्ग अथवा विवेक मार्ग आवश्यक कठिन और नीरस लगता है। सांख्य दर्शन की इसी गिरफ्त समस्या के समाधान के लिए कालान्तर में उसके सहयोगी सम्प्रदाय योगदर्शन में महर्षि पतंजलि ने इसे सुगम और रुचिकर बनाने के लिए अष्टांग-योग की साधना पद्धति का विकास किया। योंकि सांख्य दर्शन भेरीश्वरवादी दर्शन है। इसमें ईश्वर को स्वीकार नहीं किया गया है। महर्षि पतंजलि ने इसमें ईश्वर प्रतिष्ठान को भी जोड़ दिया। अब हम योगदर्शन की साधना पद्धति का अध्ययन करेंगे।

3.3.4 योगदर्शन में कैवल्य प्राप्ति के उपाय

हमने यह जाना कि सांख्य दर्शन कैवल्य प्राप्ति के साक्षात् उपाय को विषय में सीमा है जबकि योगदर्शन श्रियापरक सामान्यपद्धति का हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। योग शब्द युज्ज शालु से बनता है जिसका सामान्य अर्थ जुड़ना है। परन्तु योगदर्शन में योग का अर्थ जुड़ना नहीं अपितु समाधि अथवा कठोर अभ्यास है। कर्तार अभ्यास द्वारा प्रकृति और पुरुष के पथ विधायक का जानना है। योग का अर्थ समाधि के लक्ष्य तक पहुँचाने का मार्ग भी है।

हमने यह जाना की योगदर्शन के अनुसार पुरुष चेतन अधिकारी और शरीर-मन-इंद्रिय-बुद्धि से अलग है किन्तु अज्ञान के कारण वह प्रकृति की वित्तवृत्तियों से एकत्रमाण स्थपित कर लेता है। पुरुष के प्रतिबिम्ब से जड़ विभववित्तियों चेतन हो जाती है और पुरुष में इन वृत्तियों के आरोप से पुरुष बुद्धि के गुणों को अपना गुण समझता हुआ में सुखी हूँ में दुखी हूँ में कर्ता हूँ में मोक्ता हूँ में संकल्प लेता हूँ वत्पावि समझने लगता है।

अनादि काल से प्रवाहमान पुरुष और बुद्धि का यह संयोग योग दर्शन में जीव के बन्धन का कारण है। अतः मोक्ष के लिए जीव की समस्त चित्त वृत्तियों का सदैव के लिए हान्त जाना आवश्यक है जो अभ्यास और वैराग्य से सम्भव है। अभ्यास से तात्पर्य उस प्रयत्न से है जो विचार की लज्जित को स्थिरता की ओर ले जाता है तथा वैराग्य से तात्पर्य सांसारिक और स्वर्गिक (सांसारिक एवं पारलौकिक) विषयों के प्रति चढ़ासीनता या विरक्ति से है। इसीलिए पतंजलि के अनुसार कैवल्य का एकमात्र उपाय वित्तवृत्तियों का निरोध है और यही योग है।

योगदर्शन में मोक्ष के उपाय के रूप में स्वीकृत अष्टांगयोग में आठ अंग हैं जो निम्नलिखित हैं- यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इनमें से प्रथम पाँच योग के बाह्य साधन हैं तथा अन्तिम तीन योग के अन्तर्गत साधन हैं। योग दर्शन में मोक्ष के उपाय के रूप में स्वीकृत अष्टांगयोग के कठोर पाठन से मुक्ति की प्राप्ति सम्भव है-

1. **यम** - शरीर, मन और वक्ता का संयम यम कहलाता है। इसके पाँच प्रकार हैं- अहिंसा सत्य असतोय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह अहिंसा मन, वचन और कर्म से प्राणियों के प्रति द्वेष एवं हिंसा न करना अहिंसा कहलाता है। सत्य सत्य का अर्थ मिथ्या वचन का त्याग करने से है। असतोय दूसरों के धन को न चुराना असतोय है। ब्रह्मचर्य मन, वचन और कर्म से काम सुख का त्याग ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक धन का संयम न करना अपरिग्रह है।
2. **नियम** - सद्गुणों का अभ्यास नियम कहलाता है। इसके चार प्रकार हैं- शौच सन्तोष तप स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान शौच शरीर की शुद्धता तथा करुणा भावि गुणों से चित्त की शुद्धि शौच है। सन्तोष सगुणित प्रयत्न से जो भी प्राप्त हो उसे पर्याप्त मानना सन्तोष है। तप अस्तुओं को सहन करने का अभ्यास कठिन तप का पाठन तप है। स्वाध्याय धर्म ग्रन्थों एवं भुक्तियों का अध्ययन करना ईश्वर-प्रणिधान ईश्वर तप ध्यान करना।
3. **आसन** - यह शरीर का संयम है। आसन का अर्थ है शरीर को ऐसी स्थिति में रखना जिसके निम्नलिखित होकर दो तप सुखपूर्वक रह सकें।

4. प्राणायाम प्राण वायु का संयम प्राणायाम है इसके अन्तर्गत श्वास छोड़ना, फिर उसे सोकना तथा श्वास छोड़ना प्राणायाम कहलाता है
5. प्रत्याहार इन्द्रियों को बाह्य विषयों से हटाना प्रत्याहार है
6. धारणा किसी स्थान विशेष पर चित्त को स्थिर करने को धारणा कहते हैं इसके अनेक स्थान हैं जैसे- जैसे नाभि चक्र जीव का आग का हिस्सा आदि धारणा का विषय किसी पदार्थ भी हो सकता है जैसे किसी देवता की प्रतिमा आदि
7. ध्यान ध्यान का अर्थ एकाग्रता है इसका अर्थ है छोड़ वस्तु का निरंतर मनन
8. समाधि यह योग की साधना का तत्त्व है इस अवस्था में जीव का बाह्य जगत् के साथ सम्बन्ध टूट जाता है और वह अपने नित्य और शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है यह सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता इसके लिए निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता होती है

इस प्रकार सांख्य योग दर्शन में मोक्ष के लिए कैवल्य का प्रयोग किया गया है कैवल्य का अर्थ है केवल उन्हीं का होना एकीकरण का नाम ही कैवल्य है केवल अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लेना तथा किसी के साथ उसका सम्बन्ध न होना ही कैवल्य है यह निरन्तर कठिन अभ्यास से सहज ही प्राप्त हो सकता है

3.3.5 न्यायदर्शन में मोक्ष की उपाय

न्याय दर्शन भी मोक्ष को परम पुरुषार्थ मानता है यह मोक्ष का अपवर्ग कहता है अपवर्ग का अर्थ है आत्मा का शरीर और इन्द्रियों के वस्त्र से छुटकारा पाना इसकी प्रापमयीमांसा एवं प्रमेयमीमांसा मोक्ष के लिए ही विकसित हुई है न्याय के अनुसार प्रपञ्च और प्रमेय सौतह पदार्थों के ज्ञान से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है जीव को दुःखों की प्राप्ति तब होती है जब वह अविद्या द्वारा बन्धनग्रस्त होता है अविद्या से युक्ति आत्मा का शरीर एवं इन्द्रियों से मुक्त होकर बार-बार जन्म लेकर अनेक प्रकार के दुःखों को भोगती है

आत्मा का शरीर और इन्द्रियों में जकड़ना मिथ्याज्ञान है न्याय के अनुसार मिथ्याज्ञान ज्ञान का अभाव ही नहीं विपरीत ज्ञान भी है इसके कारण आत्मा अपने से भिन्न पदार्थों के तात्त्विक कर लेती है और सुख-दुःख आदि आगन्तुक गणों को अपना वास्तविक गुण समझ लेती है जिनकी उत्पत्ति शरीर और इन्द्रियों के साथ उसका सारूप्य होने से होती है इस प्रकार मिथ्याज्ञान के कारण आत्मा में राग-द्वेष एवं मोह उत्पन्न होते हैं और आत्मा कर्मों में प्रवृत्त होकर विभिन्न प्रकार की दुःखों को भोगती है

मोक्ष की उपाय न्याय के अनुसार तत्त्वज्ञान से ही मुक्ति अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति होती है इस तत्त्वज्ञान के अनुसार शरीर को आत्मा न समझना है आत्मा का वास्तविक ज्ञान ही तत्त्वज्ञान है इसी से मुक्ति मिलती है मुक्ति के लिए नैतिक आचरण आवश्यक है इसका अर्थ है इच्छाओं और प्रवृत्तियों का पूर्ण दमन

न्यायकन्दली के रचनाकार श्रीवत्सार्थ तत्त्वज्ञान के लिए श्रद्धा का होना आवश्यक मानते हैं उनके अनुसार श्रद्धा कुलीन व्यक्ति में उत्पन्न होती है अकुलीन में श्रद्धा नहीं होती बिना श्रद्धा के विज्ञान नहीं होती और बिना विज्ञान के तत्त्वज्ञान उत्पन्न नहीं होता है तत्त्वज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता है अतः तत्त्वज्ञान ही मोक्ष का प्रमुख साधन है भ्रम दमन और निदिध्यासन के द्वारा ही तत्त्वज्ञान का साक्षात्कार होता

है यथार्थ ज्ञान को ही साक्षात्कार कहते हैं

ऊपर व्यास दर्शन में तत्त्वज्ञान अथवा मोक्ष के लिए चार साधनों— श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार को आवश्यक मानता है। श्रवण का अर्थ है— शास्त्रों अर्थात् वेद उपनिषद् पुराण धर्मशास्त्र में कहे गये आत्मा विषयक उपदेशों को सुनना मनन का अर्थ है— यज्ञि तथा तर्क के द्वारा उन उपदेशों पर विचार करना या मनन करना निदिध्यासन का अर्थ है— श्रवण और मनन द्वारा किये गये विषयों का उन्नी प्रकार ध्यान करना। इसके बाद पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को समझना साक्षात्कार है। इसी साक्षात्कार को ही यथार्थ ज्ञान या तत्त्वज्ञान कहा जाता है और इसी तत्त्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

व्यास के मोक्ष सम्बन्धी मत में अष्टांगयोग को भी तत्त्वज्ञान का साधन बताया गया है। अष्टांगयोग के अनुष्ठान से तत्त्वज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्त्वज्ञान से आत्मा के वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। यह आत्मसाक्षात्कार न्यायदर्शन में मोक्ष का प्रमुख साधन है।

‘न्यायभाष्यवार्तिक’ के रचनाकार ज्योतिषरायण भी धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन उनके मनन और ध्यान का आदेश देते हैं। इसके अतिरिक्त वे शान्ति और सुख की प्राप्ति के लिए भक्ति का भी निर्देश देते हैं।

वास्तव में मोक्ष के उपाय के रूप में न्याय दर्शन मनुष्य के नैतिक आचरण पर बल देता है। इसके अनुसार सुकर्मों को करने से व्यक्ति इस योग्य हो जाता है कि वह शरीर और बुद्धियों से साक्षात् मोक्ष को खोज जान सके।

सारांशत: यह कहा जा सकता है कि न्याय दर्शन में शुद्ध नैतिक आचरण श्रवण—मनन—निदिध्यासन तथा साक्षात्कार गुणित के एकमात्र उपाय है जो तत्त्व के वास्तविक स्वरूप को हमारे सम्मुख रखते हैं।

3.3.B वैशेषिकदर्शन में मोक्ष के उपाय

न्याय दर्शन के अंग वैशेषिक दर्शन में मोक्ष को निःश्रेयस के रूप में वर्णित किया गया है। महर्षि कणाद के अनुसार यतोऽप्युदयति श्रेयसं सिद्धिः स धर्मः अर्थात् धर्म वह है जिससे मनुष्य का अश्रेयस (उन्नति) हो और जो निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति में सहायक हो, वही धर्म है। यही धर्म को जीवन की गुणता का लिए आवश्यक बताया गया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सांसारिक उन्नति और आध्यात्मिक उत्थान दोनों का महत्त्व है। इसमें व्यवहार और परमाश्रम दोनों को उचित स्थान दिया गया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए धर्म द्वारा निर्धारित कर्तव्य का निर्वाह अनिवार्य है।

‘पदार्थधर्मसंग्रह’ अथवा ‘प्रज्ञस्तोपादनाय’ ग्रन्थ के रचनाकार प्रज्ञस्तोपाद के अनुसार सबसे उत्तम श्रेणी का सुख ज्ञानी पुरुषों का सुख है जो पदार्थ की स्मृति वृत्तम चिन्तन जैसे सभी प्रकारों से स्वतन्त्र है तथा जो उनके ज्ञान बन की शक्ति, सन्तोष और सदगुणों के विशिष्ट स्वभाव के कारण होता है।

जैसा कि हमें ज्ञात है कि वैशेषिक दर्शन न्यायदर्शन का ही अंग है इसलिए यह न्याय का मोक्ष सम्बन्धी सभी कर्मों से पूरी सतृप्त है। न्याय के अनुरूप ही वैशेषिक दर्शन भी तत्त्वज्ञान अथवा मोक्ष के लिए चार साधनों— श्रवण मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार को आवश्यक मानता है।

‘प्रज्ञास्तपादमायम्’ ग्रन्थ के अनुसार आत्मा के सशरीर स्वरूप को जानना ही आत्मा का साक्षात्कार है। आत्मा का साक्षात्कार हो जाने पर जीव संसार के बन्धनों से मुक्त हो जाता है। सांसारिक बन्धनों से मुक्त हो जाने पर ईधन के जल जाने पर ज्ञान्ति अग्नि के समान यह जीव शान्त हो जाता है। इसी अवस्था को वैशेषिक दर्शन में मोक्ष कहा गया है।

निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए वैशेषिक दर्शन में धार्मिक जीवन अतीत करना आवश्यक बताया गया है। जैसे अद्धा, अहिंसा, श्रम के प्रति दया, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य मन की शुद्धि विशिष्ट देवता की भक्ति इन सभी का निषाह करते हुए मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ता है। यहाँ निःश्रेयस की प्राप्ति में ‘अदृष्ट’ की बहुत महत्त्व दिया गया है।

वैशेषिक के अनुसार धर्म-अधर्म या अदृष्ट के संग्रह के कारण शरीर का धारण करना आवश्यक है। जब तक अदृष्ट आदि से छुटकारा नहीं मिलता तब तक निःश्रेयस सम्भव नहीं है। जब तक हम दुःख और द्वेष से कार्य करते रहेंगे तब तक हम धर्म और अधर्म को संचित करते रहेंगे और संचित कर्मों के कारण बारम्बार जरीर धारण करते रहेंगे। यह देह ही मोक्ष का स्थान है। अदृष्ट को सत्य संयोग और उत्सव करने कब देह ही संसार है, उससे पृथक् हो जाना ही मोक्ष है।

3.3.7 भीमांसादर्शन में मोक्ष के उपाय

जैसा कि हमें पहले से ही ज्ञात है कि भीमांसा दर्शन (जैमिनी और शबर के काल में) स्वर्ग की प्राप्ति ही मोक्ष थी। इन आचार्यों ने स्वर्ग के जीवन का तो मार्ग बतलाया था किन्तु पुत्रित का निर्देश नहीं किया था। परन्तु बाद के भीमांसा के आचार्यों के विचारों में मोक्ष-चिन्तन सिद्धान्त को रूप में सम्मिलित हो गया। भीमांसा की मान्यतानुसार जो वेद से ज्ञात हो और श्रेय का साधन हो धर्म कहलाता है। जो वेद से निषिद्ध हो तथा अनिष्ट का साधन हो अधर्म कहलाता है।

भीमांसा के अनुसार आत्मा का अपने से भिन्न वस्तुओं से सम्बन्ध होना बन्ध है। यहाँ आत्मा को बँधने वाले तीन प्रकार के बन्धनों का निर्देश किया गया है। ये बन्धन हैं: भोगायतन जरीर (भोगने वाला शरीर), भोग-साधन इन्द्रियों और भोग के विषय।

भीमांसा दर्शन के दोनों सम्प्रदायों (कुमारिल एवं प्रभाकर) के चिन्तन में मोक्ष प्राप्ति के साधन और उसको प्राप्त करने के उपाय के बारे में बतलाया गया है। दोनों ही सम्प्रदायों ने धर्म और अधर्म तत्त्वों का विचार कर मोक्ष के उपाय की चर्चा की है।

प्रभाकर के मत में समस्त धर्म और अधर्म का लोप हो जाने पर जरीर का आत्मनिर्वाण नाश हो जाता है और सांसारिक बन्धनों से छुटकारा मिल जाता है। इसे ही मोक्ष कहा जाता है। प्रभाकर केवल दुःख की निवृत्ति को ही नहीं अपितु सुख-दुःख दोनों की समाप्ति को मोक्ष कहते हैं। वह आनन्द या परमात्मन्द की अवस्था को मोक्ष नहीं मानते हैं। उनके मत में आत्मा का वास्तविक स्वरूप में अवस्थित हो जाना ही मोक्ष है।

कुमारिल के अनुसार सम्पत्त दुःखों से रहित तथा विविध बन्धनों से मुक्त शोक्य आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना ही मोक्ष है। कुमारिल आनन्द की अवस्था को मोक्ष नहीं मानते।

कुमारिल द्रव्य गुण कर्म पुनरुक्त वेद विहित होने से इन तीनों का धर्म मानते हैं। प्रभाकर के अनुसार यज्ञजन्य कर्म तथा स्वर्ग आदि फल का साधन है उसे अपूर्व, नियोग या धर्म कहते हैं।

कुमारिल मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म दोनों को आवश्यक मानते हैं। कुमारिल मोक्ष को आत्मा का साक्षात्कार मानते हैं। कुमारिल की यह अवधारणा अद्वैत वेदांत से मेल खाती है। कुमारिल आगे यह भी कहते हैं कि मोक्ष के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। अभिप्राय इसके लिये ज्ञान युक्त कर्म भी आवश्यक है।

इस प्रकार कुमारिल ज्ञान-कर्म समुच्चयवाद की स्थापना करते हैं। उन्होंने मोक्ष के साधन के रूप में आत्मज्ञान की आवश्यकता तथा कर्म के अनुष्ठान को स्वीकार किया है। वे भविष्य उपासना या ज्ञान पर बल देते हैं। कर्म और उपासना आत्मज्ञान की उत्पत्ति में सहायक है। जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें केवल ज्ञान को मोक्ष के लिए अपर्याप्त माना जाता है। ज्ञान केवल मणिष्य में पाप और पुण्य के संघटन को रोकता है।

प्रमादर के मत में आत्मा जड़ है। प्रायेक ज्ञान में यह कर्ता के रूप में प्रत्यक्ष दिखाता है। मोक्ष प्राप्त करने के इस एक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह निषिद्ध कर्म न करे। इन्हें करने से दुःख भोगना पड़ता है।

मीमांसा के अनुसार नित्य तथा नैमित्तिक कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। इन्हें त्यागने से पाप के भागी होंगे और यदि करते रहेंगे तो पाप नहीं जगंगा। कहने का तात्पर्य है कि जो शरीर के बन्धन से छुटकरना पाना चाहता है उसे काश्य और निषिद्ध कर्म नहीं करने चाहिये। परन्तु पहले से संचित पापों को त्याग के लिये उसे नित्य नैमित्तिक कर्म अवश्य करने चाहिये।

इन कर्मों का करने का साथ-साथ आत्म ज्ञान प्राप्त करने का पुराने धर्म और अधर्म नष्ट हो जाते हैं और उनका मणिष्य में संघटन नहीं होता। आत्मज्ञान को मोक्ष का साधन नहीं समझना चाहिए। आत्मज्ञान को मोक्ष का साधन नहीं समझना चाहिए। आत्मज्ञान के साथ-साथ वेद विहित कर्म भी करते रहना चाहिए। इस प्रकार प्रमादर और कुमारिल दोनों ज्ञान और कर्म के समुच्चय को मोक्ष का उपाय मानते हैं।

3.3.8 अद्वैत वेदान्त में मोक्ष के उपाय

अद्वैत वेदांत मोक्ष के सम्बन्ध में पूर्ण रूप से औपनिषदिक सिद्धान्तों का पालन करता है। उपनिषद् कर मरह ही अद्वैत वेदांत में ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अद्वैत वेदांत में मोक्ष का साधन ज्ञान मार्ग है। ज्ञान के अभाव में मोक्ष सम्भव नहीं है। अद्वैत दृष्टि में अज्ञान जीव के बन्धन का कारण है। अतः मोक्ष के लिए अज्ञान का नष्ट होना आवश्यक है जो ज्ञान से ही सम्भव है।

आचार्य शंकर कृत अद्वैतवेदान्त में ज्ञान सबसे श्रेष्ठ मार्ग के रूप में चित्रित है। यह सांख्य के ज्ञान मार्ग से भिन्न है। इसलिये शंकर सांख्य के ज्ञान मार्ग को अर्थदिक कहते हैं।

शंकराचार्य कर्म एवं भक्ति को भी मोक्ष के रूप में अपर्याप्त मानते हैं। फिर भी वे उनकी सीमित उपायोगिता की स्वीकार करते हैं। अद्वैत वेदांत में मोक्ष के साधन के विषय में कुछ ग्रन्थ महत्वपूर्ण है-

1. कर्म से मुक्ति सम्भव नहीं है। शंकर के अनुसार मोक्ष को कर्म का फल पाने से भिन्न वस्तु ही जायेगा। उनकी दृष्टि में कर्म का फल उत्पाद्य, विकार, प्राप्त तथा संस्कार से मुक्त होता है। जबकि मोक्ष न तो उत्पाद्य है न प्राप्त है न विकार है और न संस्कार्य है।

2. मोक्ष भक्ति के माध्यम से भी सम्भव नहीं है। चूंकि भक्ति का आधार भेद बुद्धि या द्वैत बुद्धि है। यह आराध्य एवं आराध्यक अर्थात् भगवान् एवं भक्त की भेद बुद्धि पर आधारित है। भेद बुद्धि का आधार अविद्या है। इसलिए अविद्या ही भक्ति का आधार है। इसलिए भक्ति से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता।

यहाँ प्रश्न है कि क्या शंकर की दृष्टि में कर्म और भक्ति बिल्कुल निरर्थक हैं? इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि तत्कर कर्म एवं भक्ति की उपयोगिता को कुछ अंशों में स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार कर्म से चित्त-शुद्धि होती है और भक्ति चित्त की एकाग्रता में सहायक है। ज्ञान की प्राप्ति में चित्त-शुद्धि एवं चित्त की एकाग्रता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार कर्म और भक्ति ब्रह्मज्ञान में कुछ ही अंशों तक सहायक है।

ज्ञान के माध्यम से ही मोक्ष सम्भव है। शंकर को अनुसार ज्ञानमार्ग का अनुसरण करके ही मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है। क्योंकि ज्ञान से ही अज्ञान (जो बन्धन का कारण है) का निवारण सम्भव है। यहाँ एक ध्यान देने योग्य है कि ज्ञान से मोक्ष-प्राप्ति की बात करना भी उपचार मात्र है। क्योंकि ज्ञान मोक्ष को उत्पन्न नहीं करता। ज्ञान केवल अविद्या को नष्ट करता है। जिससे आत्मा या ब्रह्म का अपरिभ्रामुत्भव होता है। वास्तव में अद्वैत वेदांत में अधिष्ठातृवर्ति आत्मसत्तात्त्वनर अपरोक्षानुभूति ब्रह्मत्व और मोक्ष को एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया गया है।

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि अद्वैत वेदांत में सभी लोग ज्ञानमार्ग को अधिकारी नहीं हैं। ज्ञानमार्ग का अधिकारी केवल वे ही हैं जो 'साधनचतुष्टय' से युक्त हैं। साधनचतुष्टय व्यक्ति के चित्त को शुद्ध करके उसे ज्ञानमार्ग के योग्य बनाता है। इससे वैराग्य उत्पन्न होता है जो ज्ञानमार्ग के लिए आवश्यक है। ये साधन चतुष्टय निम्नालिखित हैं:-

1. **नित्यानित्यवस्तुविवेक** मोक्षार्थी में नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक होना चाहिए अर्थात् सार्वत्रिक पदार्थ अनित्य है और जीव या ब्रह्म ही नित्य है। ऐसा भाव होना चाहिए।
2. **इष्टाभुवार्चयोगविनाश** मोक्षार्थी को सामारिक और स्वर्गिक लौकिक एवं पारलौकिक भोगों में अनासक्त होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि उसे ऐहिक और सलौकिक सुखभोग की कामना छोड़ देनी चाहिए।
3. **समदमादिसाधनसम्पत्** मोक्षार्थी को शप, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति और चित्तिश्ला वृत्त छः गुणों से युक्त होना चाहिए। मन का संयम शप है। बुद्धियों पर नियंत्रण दम है। शास्त्र में लिखा ब्रह्म है। चित्त को ज्ञान के मार्ग में लगाया तथा तत्के द्वारा शंकाओं का निवारण करना समाधान है। विषय वासना से दूर रहना उपरति है। जीत, शीघ्र आदि अस्तुओं को सहन करने का अभ्यास चित्तिश्ला है।
4. **मुमुक्षुत्व** मोक्षार्थी का मोक्ष प्राप्ति करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना ही मुमुक्षुत्व कहलाता है। इन चार साधनों में मुमुक्षुत्व और वैराग्य को अलगसिक्त महत्त्व दिया गया है। इन दोनों के होने पर शप, दम आदि सफल हो जाते हैं।

इन सब साधनों को होते हुए भी शंकर ने गुरुकृपा को अत्यधिक महत्त्व दिया है। श्रीत्रिप्रब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा को वेदांत में उच्च स्थान दिया गया है। श्रीत्रिप्रब्रह्मनिष्ठ गुरु यह है जो निष्पन्न हो, कामनाओं से शून्य हो, ब्रह्मवेत्ताओं से श्रेष्ठ हो ब्रह्मनिष्ठ हो, अकारण दयासिन्धु हो, शरण में आये हुए की रक्षा करें, सज्जनों के हितधी हो। ऐसे

गुरु की शरण में जाकर मोक्ष के लिए प्रार्थना करनी चाहिए फिर गुरु की कृपा और उनके उपदेश से सावक उसे अपरोक्षानुभूति होगी है

ऊर्द्धत वेदांत के अनुसार इन चारों योगवलाओं से युक्त साधक ही ब्रह्म मार्ग का अधिकारी है इससे अतिरिक्त एही श्रवण मनन और निदिध्यासन की भी अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है यह आत्मज्ञान के लिए वेदान्त का अभ्यास है बुद्धदार्ण्यकोपनिषद् के अथि जाग्रदवस्था के अनुसार आत्मा के श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन से सब कुछ ज्ञात हो जाता है

हाकर के अनुसार गुरु तथा भुक्ति के उपदेशों का नियमित स्वाध्याय करना चाहिए गुरु के मुख से उपनिषदों की शिक्षाओं को सुनना श्रवण है गुरु या भुक्ति द्वारा प्राप्त ज्ञान के विषयों का स्वतः तार्किक विवेचन करना मनन कहलाता है मनन में श्रद्धा से प्राप्त ज्ञान व्यक्तिगत आस्था या बौद्धिक आस्था में परिवर्तित हो जाता है यह संज्ञा आदि के निराकरण में सहायक भी होता है मनन से बौद्धिक आस्था जलन्त होने के बाद निदिध्यासन या ध्यान करना चाहिए जीव और ब्रह्म की एकता का ध्यान करते करना निदिध्यासन है इसका अभ्यास तब तक करते रहना चाहिये जब तक कि जीव ब्रह्म के एकत्व की अपरोक्ष अनुभूति न हो पाए इस एकता की अपरोक्षानुभूति होने पर मुमुक्षु जीवन्मुक्त हो जाता है यही अर्द्धतवेदान्त में मोक्ष के उपाय के रूप में वर्णित है

3.3.9 विशिष्टाद्वैत वेदान्त में मोक्ष के सपाय

रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद में भी उपनिषदों द्वारा निर्देशित मोक्ष (कर्म मुक्ति) मार्ग को स्वीकार किया गया है विशिष्टाद्वैत दर्शन में भोक्तृमार्ग को मोक्ष का साधन माना गया है रामानुजाचार्य मोक्ष के लिए ईश्वर की अनुकम्पा को आवश्यक मानते हैं बिना ईश्वर की अनुकम्पा के मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती

रामानुज कर्मयोग एवं ज्ञानयोग को साक्तयोग में सहायक मानते हैं उनके अनुसार कर्म एवं ज्ञान द्वारा ही पवित्र का उदय होता है अतः कर्मयोग एवं ज्ञानयोग भक्ति के अंग हैं रामानुज के अनुसार कर्मयोग का अर्थ है निष्कामकाम से वेदों में कहे गये कर्मकाण्ड या नित्य, नैमित्तिक कर्मों के सम्पादन से है इन कर्मकाण्डों को करने से पूर्वजन्मों के अर्जित वे संस्कार नष्ट हो जाते हैं जो ज्ञान-प्राप्ति में बाधक हैं उनकी माध्याता है कि इन कर्मों के साधेवि सम्पादन से सात्वतुद्धि होती है तथा चित्त निर्मल होता है

रामानुज के अनुसार भक्तियोग को पूर्ण ज्ञानयोग भी आवश्यक है ज्ञानयोग आत्मा का साक्षात् अभ्यास है यह योग गुरु की सन्निधि में श्रमकों के अध्ययन से जीव के वास्तविक स्वरूप को जानकर उसका आत्मगान करना है उससे उसे यह ज्ञान होता है कि वह शरीर इन्द्रिय मन बुद्धि आदि लक्ष्मियों से भिन्न है इस प्रकार वह ज्ञान लेता है कि वह ईश्वर का अंश है और ईश्वर उसका अन्तर्यामी है

किन्तु रामानुज के अनुसार आत्मज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती यह केवल और केवल ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए रामानुज भक्तियोग के सिद्धान्त को अपने सामने लाते हैं उनके अनुसार मुक्ति भक्तियोग से ही प्राप्त होती है मोक्ष वेदान्त को कोरे ज्ञान से नहीं मिल सकता यदि ऐसा होता तो वेदान्त के सभी अंगोत्ता युक्त हो जाते मोक्ष के लिए आत्मज्ञान के साथ भक्ति का होना अनिवार्य है

भक्ति का अर्थ है प्रपत्ति और स्मृति। प्रपत्ति या शरणागति ईश्वर को प्राप्त करने का सरल एवं सुनिश्चित साधन है। प्रपत्ति का द्वार सभी के लिए सदा खुला रहता है। इसमें वर्ण, जाति, लिंग आदि का कोई भेद नहीं है। श्रीमद्भागवतमहापुराण (१. २. ८२) में कहा गया है- भगवान केवल निष्कल निर्पल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसी ग्रन्थ में नवधामभक्ति-अवस्था, कीर्तन स्मरण पादसेवन जपन, वन्दन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन का चत्वेष्ट प्राप्त होता है—इस नवधामभक्ति में आत्मनिवेदन को शरणागति या प्रपत्ति की पराक्रामा कहा गया है।

प्रपत्ति या शरणागति छ प्रकार की होती है- १. जो भगवत्प्राप्ति के अनुकूल हो उसका संकल्प २. जो प्रतिकूल हो उसका निवेद ३. भगवान रक्षा करेंगे यह दृढ़ विश्वास ४. भगवान का रक्षक या स्वामी के रूप में वर्ण ५. भगवान के प्रति पूरी तरह से आत्मसमर्पण ६. भगवान पर पूरी तरह से आश्रित रहने का दीन भाव

प्रपत्ति भगवान के प्रति चत्कट प्रेम है। प्रेमा भक्ति है। रामानुज ने इसके साथ 'ध्रुवाभूति' को भी जोड़ दिया है। स्मृति का अर्थ है ध्यान या उपासना। ध्रुवाभूति का अर्थ है ईश्वर का निरन्तर ध्यान या ईश्वर का तैलघाराक्त अविवेचान् स्मरण। ध्रुवाभूति में प्रेम और ज्ञान दोनों का संगम है। यह चत्कट प्रेम और निरन्तर चिन्तन का मिलन है।

इस प्रकार रामानुज ने अनुसार भक्ति का अर्थ है प्रपत्ति और ध्रुवाभूति। इस भक्ति का चरम चरकर्म भगवान की विशेष कृपा से उनका साक्षात् अनुभव होने में है। यही ब्रह्मज्ञान है। ब्रह्मसाधनाकार है। यही मोक्ष है।

3.4 सारांश

इस खण्ड के अध्ययन से हमें यह ज्ञात होता है कि यदि चावोक दर्शन को जोड़ दिया जाए तो सभी भारतीय दार्शनिक सम्प्रदायों (चाहे वह आस्तिक हो अथवा नास्तिक हो) की मूल प्रकृति अथवा स्वभाव आध्यात्मिक है। और यह भी जाना कि सभी भारतीय दर्शनों की मुख्य विशेषताओं जैसे कर्म पुनर्जन्म मोक्ष और अविद्या को स्वीकार करते हैं। इस दृष्टि से संपन्न भारतीय दर्शनों को यदि मोक्षज्ञान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चूंकि चावोक दर्शन मौलिकवादी और सुखवादी है इसलिए यह अन्वयज्ञ और मोक्ष का पूर्णरूप से खण्डन करता है। भारतीय दर्शनों में चावोक का बड़ी स्थान है जो पाश्चात्य नीतिशास्त्र में वेल्थम के उपजोगितावाद का है। इसीलिए आर्यन दर्शन को भारतीय सुखवाद का प्रतिनिधि माना जाता है।

इस प्रारम्भ में ही जान चुके हैं कि भारतीय दर्शन को सभी सम्प्रदायों के बीच उपनिषदों में विद्यमान है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि लगभग सभी दार्शनिक सम्प्रदायों की मोक्ष की अवधारणा अपने बीजरूप में उपनिषदों में विद्यमान है। उपनिषदों में मोक्ष को अकल पद परम पद असय पद स्वाराध्य आदि कहा गया है। इसे ही ब्रह्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, आत्मसम्प्राप्ति अथवा अपरोक्षानुभूति भी कहा गया है। वस्तुतः मोक्ष कोई दूसरी प्राप्ति होने वाली चीज नहीं अपितु वह स्वयं का ही ज्ञान है। हमें खुद का अनुसंधान करना है। जो मनुष्य साधक इस तथ्य की भविष्यति जान लेते हैं। वे कृतार्थ हो जाते हैं, तप जाते हैं। भव सागर से, संसार चक्र से दुःख-चक्र से परे हो पाते हैं। यह सत्यों का भी सत्य है। इसी का निर्देश वेदोपनिषद बारम्बार करते हैं।

3.5 पारिभाषिक शब्दावली

स्थितप्रज्ञ गीता में स्थितप्रज्ञ की अवधारणा ही आत्मसाक्षात्कार या मोक्ष की स्थिति है। इसे ब्रह्म में निवास करने की अवस्था भी कहा जाता है जो बाहरी स्थिति कहलाती है। इस अवस्था में परमात्मा के साथ अखण्ड सम्बन्ध भी होता है। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति सुख-दुःख, लाभ-हानि, जाय-पराजय सभी स्थितियों में समभाव या उदासीनता का भाव धारण किये रहता है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह स्थिति तटस्थता की होती है।

त्रिपदान् सम्यक् दर्शन जैन दर्शन आस्था पर बल देता है। यही दर्शन का अर्थ भद्रा या विश्वास या आस्था है। मोक्ष के उपाय का प्रथम सोपान सम्यक् भद्रा है। अपने अज्ञान के प्रति घृणा और सम्यक् ज्ञान के प्रति सद्भा को सम्यक् दर्शन कहा जाता है। **सम्यक् ज्ञान** जैन धर्म एवं दर्शन के सिद्धांतों का ज्ञान सम्यक् ज्ञान है। इसमें जीव और अजीव के स्वरूप और उनके भेद बन्धन के कारण एवं बन्धन के निवारण के लिए आवश्यक साधनों का ज्ञानकारी हो जाती है। सम्यक् चरित्र सम्यक् ज्ञान को कर्म में परिवर्तित करना सम्यक् चरित्र है। अशुभ कर्मों का त्याग और शुभ कर्मों का आचरण ही सम्यक् चरित्र है।

प्रपत्ति या शरणागति प्रपत्ति या शरणागति ईश्वर को प्राप्त करने का सरल एवं सुनिश्चित साधन है। प्रपत्ति का द्वार सभी के लिए सदा खुला रहता है। इसमें वर्ण जाति लिंग आदि का कोई भेद नहीं है।

निःश्रेयस न्याय दर्शन के अंग वैशेषिक दर्शन में मोक्ष को निःश्रेयस के रूप में वर्णित किया गया है। महावि कृपाद के अनुसार 'यतोऽस्मदगनिः श्रेयस सिद्धिः स धर्मः' अर्थात् धर्म यह है जिससे मनुष्य का अस्मदय (लन्तनि) हो और जो निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति में सहायक हो, वही धर्म है। यही धर्म को जीवन की पूर्णता के लिए आवश्यक बताया गया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सासारिक उन्नति और आध्यात्मिक उत्थान दोनों का महत्त्व है। इसमें व्यवहार और परमार्थ दोनों को उचित स्थान दिया गया है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए धर्म द्वारा निश्चित कर्तव्य का निर्वाह अनिवार्य है।

अष्टांगयोग योगदर्शन में मोक्ष के उपाय के रूप में स्वीकृत अष्टांगयोग में आठ अंग हैं जो निम्नलिखित हैं: यम निग्रह आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इनमें से प्रथम पाँच योग के बहिरंग साधन हैं तथा अन्तिम तीन योग के अन्तरंग साधन हैं।

त्रिविक्रा निर्वाण प्राप्ति के लिए शील समाधि प्रज्ञा की शिक्षा बौद्ध दर्शन में दी गई है। इसे त्रिविक्रा भी कहते हैं। प्रज्ञा के अन्तर्गत प्रथम दो अष्टांगिक मार्ग सम्यक् दृष्टि और सम्यक् संकल्प आते हैं। शील के अन्तर्गत सम्यक् वाक सम्यक् कर्मोप, सम्यक् अजीव और सम्यक् व्यापार आते हैं। समाधि में सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि आते हैं।

मुमुक्षु मोक्षार्थी वह मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस संकल्प लेना ही मुमुक्षुत्व कहलाता है। पर्येष विवेकवान और विद्वान् व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करने वाले व्यक्ति को वैदिक परम्परा में मुमुक्षु कहा जाता है।

ज्ञान-कर्म-समुच्चयवाद मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म दोनों में सामंजस्य होना

आवश्यक है। रामानुज के समान सभी वैष्णव वेदान्त को अनुयायी मोक्ष को सन्दर्भ में ज्ञान और कर्म दोनों को समान महत्त्व देते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों को महत्त्व देने के कारण वैष्णव वेदान्त के सभी अनुयायी ज्ञान-कर्म-समुच्चयवाद के समर्थक हैं। यह भक्ति मार्ग के इन आचार्यों की प्रमुख विशेषता है। यह विशेषता इसलिए भी है कि श्रीमद्भगवद्गीता भी ज्ञान-कर्म-समुच्चयवाद की स्थापना करती है जो स्वयं श्रीकृष्ण की वाणी है और कृष्ण ही इन आचार्यों के सिद्धान्तों के छन्द बिन्दु अक्षर आश्रय हैं।

3.6 सन्दर्भग्रन्थ

- रत्ननाथानन्द स्वामी (2021) *उपनिषदों का सन्दर्भ* भारत अद्वैत आश्रम नागपुर
- शंकराचार्य, (2023) *कठोपनिषद् सांकेतभाष्य* भारत गीताप्रेस गोरखपुर पुनर्मुद्रण
- Gambhirananda, Swami, 2022, *Katha Upanishad with the Commentary of Shankaracharya*, India Advaita Ashram, Kolkata, West Bengal
- शंकराचार्य, (2018), *ब्रह्मसूत्रभाष्योपनिषद् सांकेतभाष्य* भारत गीताप्रेस गोरखपुर पुनर्मुद्रण
- डॉ० राजाकृष्णन (1987) *गणपतिपदों का सन्दर्भ* भारत राजगुरुस ट्रस्ट सन्त नई दिल्ली
- शर्मा बन्धुधर (2016), *नागार्जुन दर्शन* अन्तर्लोक एव अन्तर्लोकन भारत श्रीतीलाल बनारसीदास प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली
- मिश्र, सत्यजित, (2018) *नागार्जुन दर्शन* भारत उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ
- अरुण रामानुज (2017) *भारतीय दर्शन की प्राचीनता* कृष्णन भारत अधिगम्य प्रकाशन हनुमानपुर
- स्वामी, जी० किशोरदास (1988), *भारतीय दर्शन और प्रमुख गीर्वाण* भारत स्वामी रामजीव्य भिन्न नई दिल्ली
- लाल अलोक कुमार (1987) *भारतीय दर्शन में बोध की अवधारणा*, भारत नव्य प्रवेश हिन्दी ग्रन्थ मण्डली, पोचल
- शुक्ल आचार्य बन्नीनाथ (2022), *कठोपनिषद् कृत वेदान्तभाष्य* भारत श्रीतीलाल बनारसीदास प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली
- अभूवानीन्द स्वामी (1988), *श्रीभगवद्भगवद्गीता*, भारत अद्वैत आश्रम नागपुर
- नाहुनी आचार्य भानुकरानन्द (1987) *गीता का तार्किक विवेचन* भारत उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान लखनऊ
- मिश्र सत्यजित (2022) *अद्वैत वेदान्त में ज्ञान एवं अज्ञान* *तार्किक विवेचन* भारत श्रीतीलाल बनारसीदास प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, नई दिल्ली
- श्रीगुरुदेव जे० एस० (2021) *अद्वैत वेदान्त की तार्किक भूमिका* भारत किताब मंडल बुताहाबाद
- सारस्वती कल्याणन्द (भाषाटीकाकर) (2017) *ब्रह्मसूत्रभाष्य* भारत लीखनवा विद्याभवन, काशी

3.7 बौद्धप्रश्न

जैनदर्शन में वर्णित मोक्ष के मार्ग की व्याख्या कीजिए

- 2 मोक्ष के मार्ग को ज्ञान में आध्यात्मिक मार्ग की विवेचना कीजिए
- 3 गीता के बोधमार्ग की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए
- 4 योगदर्शन में कैवल्य की व्याख्या कीजिए
- 5 ज्ञान से ही मोक्ष सम्भव है की विवेचना कीजिए
- 6 रामानुज के अनुसार मोक्ष की व्याख्या कीजिए
- 7 न्यायदर्शन के अनुसार मोक्ष की विवेचना कीजिए
- 8 अन्य वैष्णव वेदान्तियों के अनुसार गौक्ष को विवेचित कीजिए
- 9 मोक्ष की वर्तमान उत्पादेयता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए

खण्ड 6
हिन्दू : जीवन—आधार

षष्ठ खण्ड का परिचय

छठा खण्ड हिन्दू जीवन आचार है। इसमें भी तीन इकाइयाँ हैं। नित्यकर्म, नैमित्तिक कर्म एवं उपासना पद्धतियों को इस खण्ड में प्रारम्भ में ही बताया गया है जिससे आपको आचार सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान मिलेगा। इसके पश्चात् इस खण्ड में अन्न व्रत, पर्व, उत्सव एवं तीर्थ यात्रात्मक हो जायेंगे। मूल्य के बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है। इसीलिए इस खण्ड की अन्तिम इकाई में यज्ञ सुधितिर संवाद में निहित मूल्यों का वर्णन करके मूल्यविषयक तथ्यों को स्पष्ट किया गया है। हिन्दू समाज में आचार की प्रधानता है। इससे हीन व्यक्ति को वेद भी पढ़ा नहीं करते। यह प्रकरण नित्य और निमित्त दोनों से जुड़ा हुआ है। इसी के दृष्टिगत प्रथम इकाई में प्रतिदिन के कर्म और उपासना पद्धतियों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है जिससे आपको नित्य और नैमित्तिक कर्मों की भली-भाँति जानकारी हो सकेगी। भारतीय संस्कृति की हिन्दू संकल्पना में अन्न, पर्व, उत्सव आदि जीवन के अंग हैं। तीर्थ भी प्रधान है। इन्हीं सब के वर्णन दूसरी इकाई में प्रस्तुत है। मानव मूल्य की जानकारी के लिए यज्ञ और सुधितिर के संवाद से तथ्यों को ग्रहण करके मूल्यों के वर्णन प्रस्तुत किये गये हैं, जो इस खण्ड की तीसरी इकाई के विषय हैं। इस प्रकार आप प्रस्तुत खण्ड की तीनों इकाइयों का अध्ययन कर लेने के बाद हिन्दू जीवन और आचार की सरल व्याख्या प्रस्तुत कर सकेंगे।

इकाई 1 नित्य नैमित्तिक कर्म एवं उपासना पद्धतियाँ

इकाई की रूपरेखा

- 0 उद्देश्य
- 1 प्रस्तावना
- 2 नित्य कर्म
 - 1.2 प्रातःकालीन व्रतार्चन
 - 1.2.2 करद्वारन
 - 1.2.3 देवताओं एवं पञ्चायुक्तों का नाम-स्मरण
 - 2.4 शौच आदि क्रिया
 - 2.5 स्नान
 - 2.6 तर्पण
 - 2.7 छन्दोपासन
 - 2.8 वन्य महामय
- 3 नैमित्तिक कर्म
 - 1.3.1 नारायण
 - 1.3.2 रक्षा वन्दन
 - 1.3.3 आधि-त्वाधिनाम हेतु व्रतानुष्ठान
- 4 विविध उपासना पद्धतियाँ
 - 1.4 वैष्णव उपासना
 - 1.4.2 शैव उपासना
 - 1.4.3 शाक्त-उपासना
- 5 सारांश
- 6 पाश्चात्तिक शब्दावली
- 7 भन्दोपग्रन्थ
- 8 बोधप्रश्न

1.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से आप

- नित्य-कर्म से विचारणीय कृत्यों का वर्णन कर सकेंगे
- नैमित्तिक-कर्म से विचारणीय कृत्यों का वर्णन कर सकेंगे
- वैष्णव सम्प्रदाय एवं उसकी उपासना-पद्धति का निरूपण कर सकेंगे
- शैव सम्प्रदाय एवं उसकी उपासना-पद्धति का निरूपण कर सकेंगे
- शाक्त सम्प्रदाय एवं उसकी उपासना-पद्धति का निरूपण कर सकेंगे

1.1 प्रस्तावना

ग्रिग आध्येता। इस पाठ्यक्रम के सले खंड की प्रथम इकाई में आपका स्वागत है। सन्ध्योपासन, पञ्च महायज्ञ आदि 'नित्य' कर्म हैं। इन कर्मों को नहीं करने से मनुष्य पाप का भागी बनता है। 'नैमित्तिक' कर्म किसी विशेष अवसर पर किसी निमित्त से किया जाता है। जैसे पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित्त करना, चान्द्रायण-व्रत, पञ्चगव्यप्राशन आदि। इसके अतिरिक्त विविध मासिक एवं वार्षिक पर्व के अन्तर्गत किए जाने वाले अनुष्ठान नैमित्तिक कर्म की श्रेणी में आते हैं।

यह ईश्वर प्रेम ही उपासना है जो भगवत्भक्ति को जन्म देता है। भक्त का भजनीय से प्रकट सम्बन्ध स्थापित करना ही उपासना का मुख्य लक्ष्य है। भक्ति और उपासना की सफलता के लिए भारतीय संस्कृति में अवतारवाद और मूर्तिपूजा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। यद्यपि ईश्वर के विभिन्न रूपों की पूजा एवं उपासना भारतीय संस्कृति में प्रचलित है तथापि पञ्च महाभूतों के अधिष्ठाता के रूप में ईश्वर के पांच रूपों या पांच देवताओं—विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य—की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है और इसलिए इनके अनुसार अलग-अलग उपासना पद्धतियाँ भी हैं। और इनकी उपासना-परम्परा कृष्ण, वैष्णव, शैव, शाक्त, गान्धर्व्य और सौर मढ़ी जाती है।

तो आइए, इस अध्याय में इन विषयों के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करते हैं।

1.2 नित्य कर्म

जो प्रतिदिन किए जाए वो कर्म नित्य-कर्म हैं। नित्य कर्मों के अन्तर्गत प्रातःकालीन वस्त्राग, शौच (शारीरिक शुद्धि), दन्तधावन, स्नान, सन्ध्या, तर्पण, पञ्च महायज्ञ, अग्निहोत्र, भोजन, घन-प्राप्ति, स्वाध्याय (पढ़ना-पढ़ाना), दान एवं शयन आदि आते हैं।

कवि पारम्पर नित्य-कर्मों का उल्लेख करते हुए कहते हैं—

सन्ध्या स्नानं जपो होमो देवतातिथिपूजनम् ।

आतिथ्यं वैश्वदेवस्य षट् कर्माणि दिने दिने

अर्थात् स्नान, सन्ध्या-वन्दन, जप, होम, तिथि के अनुसार देवता का पूजन, अतिथि-पूजन एवं काल-वैकल्य ये ६ कार्य प्रतिदिन किये जाने चाहिए।

मनु महर्षाय नित्य-कर्मों का उल्लेख करते हुए कहते हैं—

मैत्रं प्रसाधानं स्नानं दन्तधावनमन्वनम् ।

पूर्वाह्न एव कुर्वीत देवतानामन्य पूजनम् ॥

मैत्र = मित्र जिसके 'मित्र अंग' के देवता हैं अर्थात् गृह। उससे सम्बन्धित कार्य वास्तव्य मस, पुत्र-स्थाप, प्रसाधन—सबसे कम कार्य (तेल-पुष्पों आदि लगाना), स्नान, दन्तधावन, अंजन लगाना, और देवता का पूजन ये सभी कार्य पूर्वाह्न में कम लेना चाहिए।

आइए इन नित्य-कर्मों को क्रमशः किस प्रकार करने का विधान है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं।

1.2.1 प्रातःकालीन जागरण

शीघ्र से पहले उठना भी तो है तो सबसे पहले तो जागने का कार्य है। यह कब होना चाहिए इस विषय में आचार्यों के मत बड़े ही स्पष्ट हैं। सभी आचार्य इस बात पर सहमत हैं कि 'ब्राह्म-मुहूर्त' में उठना चाहिए। यह ब्राह्म-मुहूर्त-वेला कौन सी है, इस पर पराशरमाधवीय १.१ कहता है कि सूर्योदय के पूर्व, प्रथम ग्रहण में २ मुहूर्त होते हैं जिनमें प्रथम मुहूर्त 'ब्राह्म-मुहूर्त' कहलाता है। सूर्योदय के बाद उठने वाले विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) को 'अग्निनिर्मुक्त' कहकर निन्दा करते हुए प्रायश्चित्त करने का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है।

1.2.2 करदर्शन

आचार्यदीप कहता है कि उठते ही सबसे पहले अपने हाथ को देखते हुए इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए

कराद्ये वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती
करमुक्ते नु गोविन्द प्रमगो करदर्शनम्

कराद्ये - हथेली के अग्र-भाग में लक्ष्मी का निवास है तो मध्य में सरस्वती का निवास है एवं कर के मूल में गोविन्द का निवास होता है इसलिए मनुष्य को प्रातः उठकर अपनी हथेली का दर्शन करना चाहिए।

इस श्लोक से मग्न आचार्य अपने हाथ को कि कर्म का प्रतीक है के अनुस्मरण व उसकी प्रधानता का चिन्तन करणे की ओर संकेत करता है।

1.2.3 देवताओं एवं महापुरुषों का नाम-स्मरण

कर-दर्शन के बाद महापुरुषों, चिरंजीवियों एवं पापनाशिनी-स्त्रियों (कन्याओं) के नाम-स्मरण की बात की गयी है। अष्टाधिक-प्रकाश ने वामन पुराण के ५ श्लोकों (१४/२३) को इस सम्बन्ध में उद्धृत किया है जिनमें सूर्य आदि सभी नवग्रहों से अपनी शान्ति एवं कल्याण की कामना की गयी है।

ब्रह्मा सूर्यारिषिपुराणतन्कारी भानुः शशी भूमिसुतो वृषभः ।
शुक्रश्च शुकः शनिराशुकेतावः सर्वे ब्रह्म शान्तिकराः भवन्तु ॥

सूर्यः - भगवान् विष्णु, निपुराणतन्कारी - भगवान् शिव, भगवान् ब्रह्मा जी एवं सूर्य आदि सभी ग्रह हमें शान्ति प्रदान करें।

इसके पश्चात् मुख एवं आँखों को धोते हुए १ बाण कुल्ला करके ताप्र-पान में रखे हुए जल को पीने का निवेदन किया गया है। तत्पश्चात् आचार्यरत्न ने अपने इष्ट-देवता, एवं भगवान् गणेश जी का वंदन करके गुरु द्रोणाचार्य-पुत्र भक्तधामा, राक्षसाव बलि, पुराणकर्ता महर्षि वेदव्यास, भगवान् हनुमान् विभीषण, कुवाचार्य, भगवान् परशुराम एवं महर्षि मार्कण्डेय इन ७ चिरंजीवियों एवं जपिका अहिल्या, यज्ञ से उत्पन्न पाण्डन-पत्नी द्रौपदी, भगवती सीता, तारा एवं मन्दोदरी इन ५ पाप-नाशिनी देवियों के नाम-स्मरण को भी कृत्य-कर्म माना है।

१२४ शौच आदि क्रिया

इसके पश्चात् नित्य कर्म के रूप में मल-मूत्र-त्याग एवं शौच के विधान का भी शास्त्रों में बड़े ही विस्तार से वर्णन किया गया है। शास्त्रों ने खड़े होकर मल-मूत्र-त्याग का विषय बताया है।

इसके बाद वस्त्रधानम्, तैलाभ्यञ्जनम् (शास्त्रोक्त निविद्ध तिथियों एवं चारों को छोड़कर), स्नायाम् एवं स्नान करने का विधान है। यहाँ विशेष बक्तव्य यह है कि अभ्यार्य अत्रि ने कुछ नित्य-कार्यों के क्रियान्वयन में मौन को श्रेयस्कर माना है।

पुरीषे मैथुने होमे प्रस्राधे दन्तधावने ।

स्नानधोवनजाप्येषु सदा मौने सपाश्चरेत् ॥

अर्थात् पुरीषे = मल-मूत्र-त्याग की क्रिया में, मैथुन-कर्म में, हुवन प्रस्राध (दन्तधावन स्नान, धोवन एवं जाप-कर्म में मौन रहने का निर्देश किया है।

१२५ स्नान

स्नान को नित्य कर्म मानते हुए प्रतिदिन इसे करने का निर्देश देते हुए शास्त्रकारों ने कहा है कि बड़ा कर्तुं भी मनुष्य विवास या प्रवास को वहाँ नदी प्राकृतिक बावड़ी आदि को भी बलघोत उपसम्प्य हों उत्तम नित्य स्नान को ।

नदीदेवनिस्रालेषु शङ्खालेषु सरस्सु च ।

स्नानं समाधरेन्नित्यं गर्तप्रस्रवणेषु च ॥

अर्थात् नदी में, देवनिस्रालेषु (ग्रामाण्येषु रूप से निर्मित बावड़ी आदि में, तमाग आदि में, सरोनर में गर्त = बापी-रूप आदि में, प्रस्रवणेषु = झरनों में नित्य स्नान करना चाहिए।

प्रतिदिन स्नान न करने की दोष धारते हुए आचार्य कहते हैं कि बिना स्नान किए हुए मनुष्य की सभी पुण्यकर्म-निमित्त की जाने वाली क्रियाएं यथा पूजा, दान, जप आदि निष्फल हो जाते हैं। साक्ष्य कहता है कि वैयक्तिक एवं काम्य कर्मों का अधिकारी भी मनुष्य स्नान के बाद ही बनता है।

स्नातोऽधिकारी भवति देवे पित्र्ये च कर्मणि

पथिभ्राता तथा जाप्ये दाने विधिनाहिते

बाह्य दैव संस्कार या यज्ञ हो अथवा वैश्य यज्ञ या संस्कार सभी को करने के लिए मनुष्य का स्वातन्त्र्य नष्ट होना चाहिए। इसी प्रकार विधि-विधान से किए जाने वाले दान, जप आदि का भी अधिकारी स्नान किया हुआ ही होता है।

स्नान भी १ नित्य, २ वैयक्तिक एवं ३ काम्य इन तीन प्रकार का होता है।

नित्य स्नान

प्रतिदिन किए जाने वाला स्नान 'नित्य-स्नान' है।

वैयक्तिक स्नान

किसी निर्मित (प्रयोग्य-निमित्त) से किए जाने वाला स्नान, यथा पुरोषणि पर यज्ञ के अन्त

में, मरणाशौच में, ग्रहण के समय, केला बनवा लेने पर, स्नान में जाने पर, दुःस्वप्न देख लेने पर आदि विशेष अवसरों पर किए जाने वाला स्नान 'वैभक्तिक स्नान' है।

काम्य स्नान

किसी भी तीर्थ में जाने के पूर्व अथवा यात्रा के मध्य किए जाने वाला स्नान 'काम्य स्नान' कहलाता है। सुष्ठु प्राप्ति के लिए वैशाख एवं माघ महीने में प्रातःकाल किये जाने वाला स्नान भी काम्य स्नान कहलाता है। कुम्भ (कुम्भ), बगीचा यात्री-निवास आदि जाना-कल्याण के कार्य इहापूर्ण कार्य हैं जिनके पूर्व किया गया स्नान भी 'काम्य स्नान' कहलाता है।

प्रतिदिन स्नान की संख्या

याज्ञवल्क्य ने वानप्रस्थों एवं यतियों के लिए २ से ३ बार, गृहस्थों के लिए ४ बार एवं ब्रह्मचारियों के लिए १ बार स्नान करने का निर्देश दिया है। स्नान का समय प्रातःकाल संतापजनक ठहराना, वर्षा ऋतु में एवं सायंकाल बताया गया है। रात्रि में स्नान की वर्ज्य माना गया है। अतः कि बिनाह व्रत, एवं जनवाशौच या मरणाशौच जैसा आवश्यक प्रसंग उपस्थित न हो बार

स्नान का फल

महाभारत के उद्योग पर्व में स्नान करने के फल का निरूपित करते हुए कहा है कि इससे मनुष्य को दस गुणों की प्राप्ति होती है।

गुणा दत्त स्नानशील भवन्ते वन रूप स्ववर्णशुद्धि
स्पर्शश्च गन्धश्च विशुद्धता च श्रीः सौकुमार्यं प्रवराश्च वार्यः ॥

अर्थात् वन, रूप, स्व, और वर्ण के दृष्टाव्य में शुद्धि, शरीर का मधुर एवं गन्धयुक्त स्पर्श, विशुद्धता, श्री, सौकुमार्य एवं सुन्दर स्त्री ये दस गुण नित्य स्नान करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होते हैं।

स्नान के समय संकल्प का भी आवश्यक विधान शास्त्रकारों ने किया है।

संकल्पश्च यथा कुर्यात् स्नानदानप्रसादिके ।
अन्यथा पुण्यकर्मणि निष्फलानि भवन्ति च ॥

स्नानदानप्रसादिके = स्नान-दान-व्रत कर्म में संकल्प करना चाहिए अन्यथा = संकल्प के बिना इन कर्मों को करने से पुण्य-फल निष्फल हो जाते हैं।

स्नान में स्थाण्वयास्थाण्व

नदी में स्नान करने वाले के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि कर्क संक्रान्ति से सिंह संक्रान्ति काल के मध्य सभी नदियाँ स्वस्थता हो जाती हैं। इसलिए इस काल में समुद्र में जाकर मिसने वाली नदियों को छोड़कर अन्य नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। किन्तु कुछ काल विशेष या कर्म-विशेष यथा उपाकर्म आदि ऐसे हैं जिनमें नदियों का यह रजोवेष नहीं लगता है जो इस प्रकार हैं।

उपाकर्मणि चोत्सर्गे प्रेनस्नाने तथैव च
चन्द्रमूयेयहे सौम्यजोवोषो न शिखते ॥

उपाक्रमीणि शैक्षिक-सत्र के आरम्भ में श्रावण-पूर्णिमा या तस्मिन्मघपुके पञ्चमी में वैदिक आचार्यों एवं गुरुओं द्वारा किए जाने वाले स्नानों-उपाक्रमों, उत्सवों = शैक्षिक-सत्र की समाप्ति पर किए जाने वाले अनुष्ठान में प्रेतास्नान में, तथा सूर्य-गङ्गा एवं चन्द्रगङ्गा में स्नान शौच की निवृत्ति हेतु किए जाने वाले स्नान में नवियों का स्नोदोष नहीं लगता है।

1.2.8 तर्पण

देवताओं, ऋषिओं एवं पितरों को बल देना ही 'तर्पण' है, यह सत्य-यज्ञ का अंग कहा गया है। यदि आप स्नानागार में स्नान कर रहे हैं तो स्नान के पश्चात् अथवा यदि आप नदी इत्यादि में स्नान कर रहे हैं तो सर तक दुबकी लगाने के बाद वहीं खड़े रहकर अंबलि से घाग की विरा में छोड़ा गया बल ही तर्पण है। तर्पण के विषय में आचार्यों के अलग-अलग मत हैं। कुछ के अनुसार तर्पण स्नान के तुरंत बाद संध्याोपासन के पूर्व करना चाहिए तो कुछ के अनुसार सन्ध्योपासना के उपरान्त करना चाहिए।

1.2.9 सन्ध्योपासन

सम्यग ध्यायन्ति सम्यक् ध्यायते वा परब्रह्म यस्यां सा सन्ध्या' अर्थात् जिसमें परब्रह्म का अच्छी तरह से ध्यान किया जाए वह कर्म या अनुष्ठान 'सन्ध्या' कहलाता है। अथवा, 'सन्धीयते परब्रह्म सा सन्ध्या सन्निवृत्त्यते'।

अर्थात् जिसके द्वारा परब्रह्म का सन्धान किया जाए उसे सन्ध्या कहते हैं। यह कृत्य किए जाने वाला कर्म है। क्योंकि भ्रुति का स्पष्ट निर्देश है अहरह सन्ध्योपासनीम्।

सन्ध्योपासन का काल

सन्ध्या चाहे प्रातःकालीन हो या सायंकालीन, काल के आधार पर सन्ध्या ३ प्रकार की बताई गयी है। प्रातःकालीन सन्ध्या जब उत्तम या माध्यम या अधम पानी जाती है इस सम्बन्ध में शास्त्र कहते हैं-

उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका
अधमा भास्करोपेता प्रातः सन्ध्या त्रिधा यता ॥

धर्मसिन्धु के अनुसार जब भोग (ब्रह्म मुहूर्त) में, तारकोपेता = तारे दिखते हैं वह समय प्रातः सन्ध्या के लिए उत्तम होता है, यदि लुप्ततारका = तारे दिखना बंद हो जाए ऐसे समय की जाने वाली सन्ध्या 'मध्यम' अर्थात् मध्यम फल देने वाली बताई गयी है जबकि भास्करोपेता = सूर्य से युक्त सन्ध्या 'अधम' कहलाती है।

सायंकालीन सन्ध्या भी ३ प्रकार की कही गयी है-

उत्तमा भास्करोपेता मध्यमा लुप्तभास्करा
अधमा तारकोपेता सायं सन्ध्या त्रिधा यता ॥

अर्थात् जब सूर्य अस्त न हुआ हो उस समय की जाने वाली सायंकालीन सन्ध्या उत्तम कहलाती है, यदि सूर्य अस्त हो जाए तो उस समय की जाने वाली सन्ध्या 'मध्यम' एवं यदि तारे भी दिखने लगें उस समय की जाने वाली सायंकालीन सन्ध्या 'अधम' कहलाती है।

माध्याह्न कालीन सन्ध्या के काल के विषय में कहा गया है-

मध्याह्न के समय यदि आधा प्रज्ञा बीत जाए तबसे लेकर सायंकाल के पहले तक की अवधि 'मध्याह्नकालीन संध्या' कही जा सकती है।

संध्या में काल का महत्त्व

सन्ध्या-काल में काल का अत्यधिक महत्त्व है जिसको व्याक्त करते हुए स्कन्दपुराण कहता है

स्वकाले संविता नित्य सन्ध्या कामयुषा भवेत् ।

अकाले संविता सा च सन्ध्या वन्द्या भवति ॥

अर्थात् स्वकाले शास्त्रोक्त समय में की जाने वाली संध्या यदि नियत समय पर की जाए तो वह कामयुषा = सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली होती है और यदि अकाले संविता = उचित समय में संध्या न की जाए तो वह सन्ध्या वन्द्या ही के समान फल न देने वाली होती है।

सन्ध्याोपासन के लिए बैठने हेतु आसन का भी विस्तार से विचार किया गया है। कामनाओं की पूर्ति के लिए कमबल और उसमें भी विशेष रूप लाल कमबल का प्रयोग श्रेष्ठ माना गया है। ज्ञान एवं सिद्धि की प्राप्ति के लिए कुल्ल-गुण के चर्म पर और मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्याघ्र के चर्म पर बैठकर सन्ध्याोपासन करना चाहिए। बिना आसन के अथवा लकड़ी शिला के आसन पर बैठकर सन्ध्या काने को त्याग्य बनाया गया है।

सन्ध्या के आरम्भ में अनारम्भित डंगली में सोना-चांदी की अंगूठी या कुरा की पवित्री धारण करनी चाहिए, तिलक लगाकर, आचमन, त्रिष्णु-स्मरण, शिखा-मन्थन, अधिवैक-पवित्रीकरण, सकल्प, कान्वास, षडंगन्यास, प्रणवन्यास, प्रणामास, सूर्यार्च्य, सूर्योपस्थान, पादप्राणासन, पादच्युपस्थान, पादवी-ध्यान, पादवी-वप, प्रदक्षिणा मार्जन, तर्पण सन्ध्या-विसर्जन आदि इसके अंग हैं।

सन्ध्या के प्रमुख अंग

सन्ध्या के प्रमुख अंगों का संक्षेप में परिचय आवश्यक है।

आचमन

आचमन बैठकर उठा या पूर्व दिशा में करना चाहिए। यह छड़े होकर या झुककर नहीं किया जाता है। इसके लिए स्थान भी पवित्र होना चाहिए। जल को अर्धो से तीन बार स्पर्श करके त्रिसतीर्थ (अंगूठे की बड़) से मुट्ठकना चाहिए। प्रत्येक आचमन में त्रिष्णु के ३ नामों केशव (केशवाय नमः), नारायण (नारायणाय नमः) और माधव (माधवाय नमः) का स्मरण किया जाता है। दक्षिण भारत में त्रिष्णु के २४ नामों के ग्रहण की भी परम्परा है।

प्राणापान

महर्षि पातञ्जलि के अनुसार श्वास एव प्रश्वास का गति-विच्छेद ही प्राणापान है।

'आसिक्त्वा सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणापान' इति (१/४९)

इस प्राणापान के ३ अङ्ग क्रमशः १ पूरक (बाहरी वायु को भीता लेना), कुम्भक (निरुद्ध श्वास को अन्तर रोकना) एवं ३ रेचक (वायु को बाहर निकालना अर्थात् सांस छोड़ना) हैं। इन तीनों की ३-३ आवृत्तियाँ करने का विधान है। गौतम के अनुसार प्राणापान के 'पूरक आदि

प्रत्येक अंग में १५-१५ मात्राओं के तुल्य समय लगता है।

पार्जन

ताँबे से बने पात्र या डडुम्बर की सकड़ी के अथवा मिट्टी के बरतन में रखे जल को कुड़ा की सहायता से छिड़का जाता है। पार्जन करते समय ॐ, व्याहृति, गावत्री और आपो हिंदा नामक मन्त्र बुर्राए जाते हैं।

अपघर्षण

अपघर्षण अर्थात् पाप को दूर हटाना। अपनी शरीर से पाप को निकालने या दूर भगाने की क्रिया ही अपघर्षण कहलाती है। इसमें गाय के कान की आकृति के समान अपने दाहिने हाथ की रूप बनाकर, उसमें बल लेकर शक के पास रखकर उस पर साँस लेकर इस भावना के साथ कि पाप संपूर्ण शरीर से निकल जाए 'कतञ्च सत्यञ्चाभीष्टाक्षयसौ' नामक ३ मन्त्रों के साथ पृथिवी पर बाईं ओर जल फेंक दिया जाता है।

अर्घ

सम्मान के साथ सूर्य को जल अर्पित करना अर्घ कहलाता है। इस क्रिया में दोनों जुड़े हुए हाथों में बल लेकर गावत्री मन्त्र कहते हुए सूर्य की ओर मुँह करके ३ बार जल गिराया जाता है।

जप

जप १. जालिक, २. उपांशु और ३. मानस ३ प्रकार का होता है। जालिक जप में मन्त्र का स्पष्टतया उच्चारण होता है। उपांशु वह जप-विधि है जिसमें मन्त्र को सुवबुदावे हुए चपा जाता है अर्थात् जिसमें अस्पष्ट रूप से उच्चारण न सुनाई दे सके। मानस वह जप विधि है मन में ही जप किया जाता है।

तर्पण

देवताओं, ऋषियों एवं पितरों को प्रतिदिन जल देकर पातितुष्ट करना ही तर्पण कहते हैं। यह तर्पण देवताओं को 'देवतीर्थ' से पितरों के लिए 'पितृतीर्थ' से करना चाहिए। इसके लिए आचमन करके पूर्वाभिमुख बैठकर, उपवीत होकर तर्पण का संकल्प लेना चाहिए। जो व्यक्ति जिस वैदिक शाखा से सम्बन्ध होता है उसे अपनी शाखा के गृह्यसूत्र के अनुसार तर्पण करना चाहिए। प्रत्येक पितर को तीन बार जल दिया जाता है और ऐसा करते समय पितरों का सम्बन्ध, नाम एवं गोत्र बोला जाता है। क्रम से पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामही, प्रमातामही, विमाता, नाना, नानी, परनाना, परनानी, परनाना के पिता और माता, अपनी परनी, अपने पुत्र एवं उनकी पत्नियाँ, पुत्री, दामाद, चाचा-चाची, मामा-मामी, सहन-नहनोर्द, सास-ससुर, गुरु एवं शिष्य को तर्पण देना चाहिए।

कर्त्तव्य समय में यह कार्य प्रतिदिन नहीं किया जाता है। सत्तिक श्रावण मास में एक दिन ब्रह्मपञ्च के एक अंश के रूप में अधिकांश लोग तर्पण करते हैं। इसी प्रकार जिस महीने के कृष्ण पक्ष को मंगलवार आता है उस दिन राम को विशेष तर्पण किया जाता है।

1.2.8 षष्ठ महायज्ञ

हिन्दू संस्कृति में ५ यज्ञ क्रमशः १. पूजायज्ञ, २. भृत्ययज्ञ, ३. पितृयज्ञ, ४. देव यज्ञ और ५. ब्रह्मयज्ञ हैं। सप्तम यज्ञ ब्रह्मयज्ञ इन पाँचों यज्ञों को महायज्ञ कहा है। काल्याणन करते हैं

दीपमूर्तपितृब्रह्ममनुष्याणामनुक्रमान्
महत्तमयज्ञेन आनीयान् एवेह महात्मनाः ॥

वस्तुतः 'सब' उस अनुष्ठान को कहते हैं जिसमें भाग लेने वाले सभी याज्ञिकों एवं पुरोहितों को समान फल मिलता है। आश्वलायन गृह्यसूत्र कहता है

अथयज्ञ षष्ठ्ययज्ञः देवयज्ञो भूतयज्ञः पितृयज्ञो ब्रह्मयज्ञो मनुष्ययज्ञ इति
॥आ.गृ. ३/१/१-१॥

भूतयज्ञ (बलिदेवदेव)

जिस कर्म में जीवों को बलि अर्थात् भोजन का प्राप्त दिया जाता है उसे भूतयज्ञ कहते हैं। इसके लिए आश्वमेध और प्राणाज्य का के फल 'सुना' से उत्पन्न पाप के क्षय के लिए एवं यज्ञ-देव की प्रीति के लिए भूतयज्ञ करना चाहिए।

भूतयज्ञ के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए शास्त्र कहता है

अकृत्वा वैश्वदेवं नैवेद्यं नैवेद्यं नैवेद्यं नैवेद्यं
न गृह्णन्ति तदन्नं वै देवा विष्णोर्वास्वोऽपि च

अकृत्वा वैश्वदेवं = भूतयज्ञ को न करके जो निष्पु आदि देवताओं को नैवेद्य नैवेद्यित करता है।
उसके नैवेद्य को वे देवता पान नहीं करते हैं।

देवयज्ञ (होम-कर्म)

जिस यज्ञ में, अग्नि में समिधा की आहुति दी जाती है उसे 'देवयज्ञ' कहते हैं। हिन्दू संस्कृति में भृत्ययज्ञ ३ क्रम १. देव, २. ऋषि और ३. पितृ क्रम पाने गए हैं जिसे इसे चुकाना होता है। देव-क्रम को चुकाने हेतु ही आर्वाचन यह होम 'अग्निहोत्र' नित्य काने कर विदेश किया गया है।

आचार्य ब्रह्म के अनुसार ब्राह्मण के लिए तीन श्रौत अग्नियों प्रज्वलित करना अनिवार्य था और उसमें उत्त-पूर्णमास (अमावस्या और पूर्णिमा के दिन किए जाने वाला) यज्ञ, आश्रायण इति चतुर्धास्य यज्ञ एवं सोम यज्ञ किए जाते थे, यही देव-क्रम को चुकाने का तरीका था। प्राचीन भारत में अग्निहोत्र की सड़ी पहला थी किन्तु वर्तमान समय में प्राथमिक अग्निहोत्र कराने वाले ही बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। प्रतिदिन होम करने वाले तो तुमप्राय ही हैं।

देवयज्ञ का काल

कृत् आचार्यों के मत में संध्या के पूर्व तो कुछ के मत में संध्या-कर्म के बाद यह होम किया जाता है। दस के अनुसार

सन्ध्याकर्मोपसर्गो नु स्वयम् होमो विधीयते

किन्तु किसी भी मत से सूर्योदय से एक ताथ ऊपर सूर्य के चढ़ने के पूर्व यह सम्पन्न हो जाना चाहिए

हस्तादूर्ध्वम रविर्वाचद गिरि तित्वा न गच्छति ।

तापन्नोपविधिः पुण्यो नान्योऽभ्युदितहोमिनाम् ॥

(गोविन्दस्मृति १/२२२ १२३)

अर्थात् गिरि तित्वा उदयाचल को छोड़कर हस्तादूर्ध्वम रविर्वाचद न गच्छति एक हाथ ऊपर सूर्य न चढ़ जाए तब तक यज्ञ-कर्म पुण्यप्राप्त होता है

सायंकाल का होम तब होना चाहिए जब तो विकल आए हों और पश्चिम में खालिया समाप्त हो रही हो

पितृयज्ञ

जिस यज्ञ में पितरों को स्वप्ना दी जाती है चाहे वह जल से ही क्यों न हो तो उसे 'पितृयज्ञ' कहते हैं इसमें वक्षिणाभिमुख होकर अपने बाएँ घुटने की नीचे करके ब्रह्मादि बलिप्राण को दक्षिण प्रदेश में ॐ नितुम्य स्वधा का उच्चारण करते हुए पितृतीर्थ से जल देना ही 'पितृयज्ञ' है । फिर उठा मुख होकर बलिशोचान से सिद्ध पात्र को शोकत वासव्य दिशा में छोड़ना चाहिए ।

गृहे यदस्ति सिद्धान्तं तद्विष्णोः प्राकृतिबोधः च ।

दद्याद् देवर्षिपितृभ्यस्तत्तैर्वा तुसिक्ताभ्यम् ॥

घर में जो भी भोजन तैयार हो उसको पहले विष्णु को नैवेद्य के रूप में निवेदन करके उसके बाद देवताओं, ऋषियों और पितरों को अर्पण करना चाहिए क्योंकि उनकी तृप्ति इससे ही होती है

मनुष्य यज्ञ

जिस कर्म में अतिथियों को भोजन या आतिथेय किया जाता है उसे 'मनुष्य यज्ञ' कहते हैं अतिथि की वषा परिभाषा है इसको स्पष्ट करते हुए शस्त्र कहते हैं

अतिथितयनाहुतं वैशाखाल उपस्थितम् ।

अतिथिः त्रिष्वानीयान्नातिथिः पूर्वमागतः ॥

विप्रो वा यवि वा द्वेभ्यो मूर्खः पण्डित इव वा ।

वैश्वदेवे नु सप्रप्राप्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंज्ञकः ॥

किसी भी स्वाम-विशेष पर या कास-धियात्र में वह व्यक्ति जिसके बारे में आपने विचार न किया हो या जिसको न आमन्त्रित किया हो और जो कभी भी न आया हो वह उपस्थित हो जाए उसे अतिथि कहते हैं विप्र हो या आपका विशेषी: मूर्ख तो अथवा पण्डित हो जो भी अतिथि के रूप में प्राप्त हो वही वैश्वदेव कहलाता है और वही स्वर्ग भी कहलाता है

मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन का १६वाँ हिस्सा अपने अतिथि को अर्पण करना चाहिए और यदि किसी दिन अतिथि न आए तो उसके विमित १ ग्रास अथवा ४ ग्रास उत्तरदिशा में मुड़ करके प्रायापत्य तीर्थ से ॐ हुत्वा ते सप्तकादिमनुष्येभ्यो नम इमं मन्त्र को बोलते हुए वैश्वदेव के

लिए छोड़ना ही मनुष्य यज्ञ है।

ब्रह्मयज्ञ

स्वाध्याय ही 'ब्रह्मयज्ञ' है।

वेदाध्वर्यपूराणानि सैत्रिशिक्षानि शक्तिः ।
अपयज्ञप्रसिद्धयर्थं विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्
यज्ञं भुक्तिव्ययः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञस्तु स त्पुनः

येद = यज्ञ, यज्; और साम ये तीन, अथवा पूराण, इतिहास, आध्यात्मिक विद्या का अध्ययन करे, जप और यज्ञ करे इसे ही 'ब्रह्मयज्ञ' कहते हैं।

पूजा के आसन के ऊपर पूर्व दिशा में अभिमुख होकर आचमन करके प्राणायाम करके 'पवित्री' घरण करके संकल्पपूर्वक ब्रह्मयज्ञ करना चाहिए।

महर्षि व्यास कहते हैं की पाँचों महायज्ञ प्रतिदिन किये जाने चाहिए क्योंकि इन्हीं के द्वारा स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति होती है।

वैवाहिकेऽप्यौ चूर्वाय पाकयज्ञानशेषतः
आपहपि हि कश्चायं पञ्चयज्ञान् ज्ञपयेत् ॥
स्वर्गापवर्गयोः प्राप्तिं महायज्ञैः प्रचक्षते ।

जो विवाह के समय होम के लिए अग्नि जलादे जाती है उसी अग्नि को पूर्ण रूप से नष्ट, विवाहिका को अपने घर की पाकशाला में प्रयोग में लाना चाहिए। इन पाँचों महायज्ञों को किसी भी परिस्थिति में चाहे आपत्ति-काल हो या कोई भी ब्रह्म हो नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति महायज्ञों के द्वारा की जा सकती है।

1.3 नैमित्तिक कर्म

नैमित्तिक कर्म किसी निरोध अनसन या किसी निमित्त से किया जाता है। जैसे पाप की विवृति के लिए प्रायश्चित्त करना, चान्द्रायण-व्रत, पञ्चगव्यप्राशन आदि। इसके अतिरिक्त विविध मासिक एवं वार्षिक पर्व के अवसर पर किए जाने वाले अनुष्ठान नैमित्तिक कर्म की श्रेणी में आते हैं।

वेदान्तसार नैमित्तिक कर्म को परिभाषित करते हुए कहता है।

नैमित्तिकानि पुत्रजन्यास्तनुचन्धीनि जातेहृषादीनि

अर्थात् पुत्रजन्य आदि से लेकर सभी संस्कार, इष्ट प्राप्ति हेतु किया गया हवन आदि कर्म नैमित्तिक कहलाता है। इस प्रकार गर्भोधान, पुंसवन, सीष्मन्तोन्नयन, जातकार्य, नाम्करण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुण्डन, कर्णवेध, विद्यारम्भ, उपनयन, वेदारम्भ, केशान्त,समावर्तन, विवाह और अन्त्येष्टि पर्यन्त किए जाने वाले सभी संस्कार तथा गृहनिर्माण के उपरान्त किए जाने वाला होम, व अन्य सभी दैवताओं से सम्बन्धित पूजन, व्रत, पर्व, उत्सव आदि नैमित्तिक कर्म ही हैं। यथा नागपंचमी, रक्षाबन्धन, कुम्भजन्याष्टमी आदि पर्वों का अनुष्ठान भी नैमित्तिक कर्म है।

नित्य नैमित्तिक
कर्म एवं उपस्थान
पद्धतिर्भी

1.3.1 नाग पञ्चमी

श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को 'नाग पञ्चमी' का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन नागों की सोने, चांदी या मिट्टी की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और करची एवं चांदी के फूलों से तथा चन्चवाटि गंध से उन प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। इस दिन लोग सर्पों को दूध पिलाया जाता है।

1.3.2 रक्षा बन्धन

श्रावण की पूर्णिमा को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन पुरोहित अक्षा तिल धागों से शुद्ध रक्षा-सूत्र यजमान को बांधते हैं। यजमान में यह रक्षा-सन्धन-पम्परा भाई-सहनों के द्वारा बिभाई जाती है। यह रक्षासूत्र यजमान के बाहिरे हाथ की कलाई में और यजमान-पत्नी के बाई हाथ की कलाई में बांधना चाहिए।

पत्नीयाम्मकरे सूत्रं बद्धं सौम्ययजमानम् ।

सहसाम्पत्तिमाशंस्य रक्षार्थं कङ्ककं शुभम् ।

अर्थात् पत्नी के बाई हाथ में रक्षासूत्र बांधने से सुख और धन की प्राप्ति होती है। अत्यधिक संपत्ति और आरोग्य की रक्षा के लिए रक्षा-कंगन को बांधना शुभ होता है।

इसके बाद पुरोहित को दक्षिणा देकर यजमान को कलश-स्थापन करना चाहिए।

इस दिन उपाकर्म एवं उत्सर्ग नामक वैदिक-गृह्युक्त-साम्यन्धी-कर्म का भी अनुष्ठान किया जाता है।

1.3.3 अग्नि-व्याधिनाश हेतु जपानुष्ठान

प्रत्येक ग्रह एवं तक्षत्र की शान्ति हेतु किए जाने वाले मन्त्र-जप, मन्त्र-पूजन, एवं शास्त्रोक्त-स्तोत्र-पाठ आदि बितने भी अनुष्ठान हैं वे सभी वैमित्तिक अनुष्ठान कहलाते हैं।

इसी प्रकार सभी प्रकार के व्याधियों के शमनार्थे विष्णु-महामनामपाठ का शास्त्रीय विधि-विधान से अनुष्ठान, अथवा मन्त्रपुञ्जय-मन्त्र-जप का अनुष्ठान इत्यादि वैमित्तिक कर्म हैं। मन्त्रमहार्णव कहता है।

रोगहेतौ स्थिते पापे व्याधिः शम्यति नीचधैः ।

असाध्यस्यापि रोगस्य प्रायश्चित्तं समाचरेत् ।

सर्वरोगविनाशाय त्रयं कार्यं विमोचतः ।

मृत्युञ्जयस्य रुद्रस्य होमं कुर्यादशमनः ॥

आगमोक्तविधानेन रोगनाशो भवेत्प्रुबलम् ।

रोगहेतौ स्थिते पापे = रोग के कारणभूत पाप के स्थित रहने पर अर्थात् तदुपशमनामे निश्चित ग्रह या देवता के शान्ति-जपादि अनुष्ठान के आचरण के बाद भी एवं रोग-निवृत्ति हेतु निश्चित औषधि के सेवन के बाद भी अनुकूल फल की प्राप्ति न होने पर उस असाध्य रोग की निवृत्ति हेतु शास्त्रोक्त प्रायश्चित्त-विधान करना चाहिए एवं मृत्युञ्जय-मन्त्र का जप और उसके दर्शाया का हवन आगमोक्त विधि से करने पर निश्चय ही रोग का नाश होता है।

हमके अतिरिक्त गणेश पूजन, गणपति अध्वर्गोर्षादानुष्ठान, शक्ति-पूजन, सख्यतीर्थभूति-अनुष्ठान, स्कन्द-पूजन, हनुमत्पूजन आदि वैधितिक-रूपेण शास्त्रों में वर्णित हैं जिनके कर्मकाण्ड में ग्रंथों में देखना चाहिए

1.4 विविध उपासना पद्धतियाँ

उपासना शब्द दो पदों से मिलकर बना है: उप = समीप, आसना = स्थिति, जिसका अर्थ है अपने मन को किसी एक रूप में स्थिर करना या स्थिर रखने का अभ्यास करना इस प्रकार किसी भी ईश्वर-रूप में अपने चित्त को स्थिर रखना या उसमें मन रमाना ही उपासना है उपासना के लिए कहा है

भुक्तिसाधनभूत स्मृतिरूपायन्न-ज्ञानविशेष उपासनम् इति

अर्थात् भुक्तिसाधनभूतः = संसारबन्धन से सर्वथा मुक्त होकर दया-वात्सल्यादि अनन्तगुणों से युक्त दिव्य-योगतकारी स्वरूप वाले सनत्सिद्ध परब्रह्म का आने अभीष्ट रूप में निरंतर दर्शन कर सकने के लिए अपेक्षित जो योग के अवस्था है उसको प्राप्त करने में कारणभूत स्मृति-रूप जो विशिष्ट-ज्ञान, वही उपासना के नाम से व्यवहृत है शास्त्र इसे और स्पष्ट करते हुए कहते हैं

उपासनं नाम चक्षुराक्षम् उपाम्यस्यार्थस्य विषयीकरणेन साधीष्यम् उपगम्य तैलधारावत्समानप्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकालं यन् आसने गच्छ उपासनम् आचक्षते

शास्त्र से उपम्य परब्रह्म परमात्मा को जानकर उसके समीप पहुँचकर अर्थात् मनन कर और तैलधारावत्समानप्रत्ययप्रवाहेण = तेल की धारा के समान सतत प्रवाहित होने वाली तथा प्रत्यक्ष के समान अनुभूत की जा सकने वाली प्रीतिमयी स्मृतियों के प्रवाह से दीर्घकाल तक उपाम्य में स्थित रहना ही उपासना है

उपासना-मार्ग में चित्त की यह स्थिरता बलपूर्वक नहीं अभिप्रेतपूर्वक ही हो सकती है वस्तुतः ईश्वर का कोई नियत लिंग नहीं है न ही वह स्त्री है न पुरुष साय ही वह पुरुष भी है स्त्री भी है अतः इसकी उपासना र्णों के रूप में करो या फिर पिता के रूप में यह उपासक की रुचि का भेद है ईश्वर में कोई भेद नहीं अतः उपासक की रुचि और अधिकार के अनुसार ही भिन्न-भिन्न नाम-रूप हिन्दू धर्म में माने गए हैं

यह ईश्वर प्रेम ही उपासना है जो भगवत्भक्ति को जन्म देता है भक्त का भवनीय से प्रकट सम्बन्ध स्थापित करना ही उपासना का मुख्य लक्ष्य है। भक्ति और उपासना की सम्फलता के लिए भारतीय संस्कृति में अस्कारवाद और मूर्तिपूजा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं यद्यपि ईश्वर के विभिन्न रूपों की पूजा एवं उपासना भारतीय संस्कृति में प्रचलित है तथापि पन्ध्र महाभूतों के अधिष्ठाता के रूप में ईश्वर के पाँच रूपों या पाँच देवताओं विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है और इसलिए उनके अनुष्ठान अलग-अलग उपासना पद्धतियाँ भी हैं और इनकी उपासना-परम्परा क्रमशः वैष्णव जीव ज्ञात, गणपतय और सौर कहों जाती है इन्हीं देवताओं की उपासना इनके अपने-अपने आगमों द्वारा ही की जाती है ये आगम तत्त्वसम्प्रदायानुगामी आचार्यों के द्वारा पुष्पित-पल्लवित होतीं छीं इन देवताओं से सम्बन्धित वैदिक सूक्त, उपनिषद्, अध्वर्गोर्ष आदि भी प्राप्त होते हैं इन पाँचों के अलग-अलग मन्त्र भी तत्त्वसम्प्रदाय के अनुयायियों द्वारा निमित किए जाते रहे हैं विनये इन-इन देवताओं के पंचायतन की प्रतिष्ठा भी की जाती है

इन्हें भी भगवान भगेश की पूजा सभी धार्मिक-कार्यों के आरम्भ में की जाती है क्योंकि वे भू-तत्व के अधिपति होने के कारण सभी प्रकार के प्राण-प्रतिभा के मूल में स्थित होने के कारण सर्वप्रथम पूज्य हैं। भगवान् सूर्य की पूजा सभी हिन्दुओं के द्वारा दी जाती है। सन्ध्या-कालों में की जाती है। इसलिए वे भी सभी यज्ञ-बाणविक कार्यों में अत्यावश्यक एवं महत्वपूर्ण होने के कारण सभी सप्रवायों के द्वारा भी पूज्य हो हैं।

1.4.1 वैष्णव उपासना

विष्णु भगवान की उपासना मुख्यतः २ प्रकार की है। १. लक्ष्मी की सहित चतुर्भुज शेषशायी भगवान विष्णु के रूप में और २. उनके नाम ब्रह्माय आदि दस अवतारों के रूप में। यद्यपि कुछ मत में कृष्ण को अवतार-रूप में माना गया है किन्तु अनेकों पुराणों के अनुसार भस्म, कच्छप, वरुण, नृसिंह, नायक, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि वे दस अवतार हैं जबकि कृष्ण स्वयं भगवान् हैं।

यत्ते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ।

विष्णु की उपासना का स्वरूप पांचरात्र-आगम, या यज्ञ-चतुष्टय में मिलता है जो नारायण द्वारा उपविष्ट कहा गया है। उसकी प्रमुख गुस्तक अतिर्विध्य संहिता है जिसमें शरणागति की भावना का स्पष्ट रूप दिखाना पड़ता है। इसका सम्बन्ध कावेद के पुरुषसूक्त से है।

नारद जी के अनुसार परम तन्त्र, मुक्ति, मुक्ति, योग और विष्णु-रससार) ये पांच पदार्थों से युक्त होए के कारण इसे 'पांचरात्र' कहते हैं। इसका नियमन स्वयं नारायण सांसारिक व्यवस्था के संस्थापन हेतु करते हैं। पांचरात्र मत के अनुसार सम्पूर्ण विश्व का और प्रत्येक के रूप में भगवान में समाहित है। उनकी ही इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति और शूरशक्ति से तीनों शक्तियाँ जो मन, प्रज्ञा और भौतिक प्रकृति की सम्पत्तियों के रूप में सक्रिय होती हैं। ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, जीर्ण और तेज। उनके ६ गुण हैं। विन्तो ज्ञान और बल ऐश्वर्य और तीर्थ तथा शक्ति और तेज वे तीन ब्रह्म या व्योम हैं जो ब्रह्मराज संकरण (ब्रह्म-राम) प्रमाण श्रीकृष्ण-सुता और अनिरुद्ध श्रीकृष्ण-पौत्र के नाम से वैष्णवागम में उल्लिखित हैं। इन तीनों व्योमों के ऊपर वासुदेव स्थित है। इन चार व्योमों से १६ उपव्योम और तत्काल चार विशेषा निःसृत हुए। इन सबको घित्नाकर वासुदेव विष्णु की २४ मूर्तियाँ हो गयीं। अतिर्विध्य संहिता के अनुसार नारायण के कुल ३२ अवतार हैं जो विभिन्न कर्मों में पूजे जाते हैं।

वैष्णव-पद्धति में उपासना की ही भक्त चरम-पुरुषार्थ मानता है। भक्त साधारण भगवत् की सन्निधि में धार्मिक शक्ति से ही बैठ जाता है और उसकी सम्पत्ति क्रियाएँ और काम-गए अर्चना के रूप में उपासनात्मक हो जाती हैं। वैष्णव-उपासनापद्धति की एक दूसरी विशेषता है कर्मकाण्ड के साथ उपासना का सम्बन्ध। वैष्णवों ने सर्वप्रथम उपासना-पद्धति को सुखलाचल किया। सबसे पहले उन्होंने विष्णु प्रणोदन, सम्बन्ध और अधिकारी कर निर्णय किया।

ब्रह्मसूत्र के अनुसार भगवत् चरम में पूजन की पञ्च विधियाँ हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं। १. अभिगमन। मन, वचन और शक्ति से भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर वेद, धर्म, धर्म, धर्म। २. उपासना। विभिन्न पूजा सामग्री एकत्रित करना। ३. इच्छा। पूजा करना। ४. स्वाध्याय। भगवान के मन्त्र का जप करना। ५. योग। समाधि।

नित्य वैगल्लेक
कथं कथं उपपत्तय
महात्मा

वापादिष्वसंस्कारा यहाभावात् स्मृताः ।

तस्मै नमस्तेन नमःस्थोः सम्पत्कृतं शरीरं चाप्येन तत्परोक्षमप्यनुकम् ।

इस सम्बन्ध में नारद पण्डित का बचन थोड़ा भिन्न है-

ताम्र. पण्डितस्वामी नाम यन्त्रो व्यागङ्ग पयस्वामः

असौ हि पञ्च संस्कारा परमैकानितोषवः ॥

इस व्यासना पद्धति में 'शामनचयी' हनुमन्जयंती 'रघुपाता' देवशायनी एकादशी 'कृष्ण
अष्टम्याशमी' 'सुसिंह वसन्ती' 'वायन द्वादशी' 'राधाष्टमी' अमृत चतुर्दशी 'देवोत्थानी'
एकादशी 'देव-दीपावली' आदि प्रमुख अत-पर्व और त्यौहार हैं।

व्यास, वाल्मीकि आचार्य शङ्कर रामानुज, मिम्बार्क माधव, बल्लभ, विष्णुस्वामी आदि अनेकों आचार्य एवं धैर्य महाप्रभु, सूर तुलसी, शिवरक्षुवर, रसखान बिहूल, हुकाराम प्रतापस पीरबाई आदि अनेकों भक्त इस उपमाता-पद्मि में परिणित हैं।

इस सम्प्रदाय के कुछ प्रमुख मन्दिरों में जगन्नाथ मन्दिर, पुरी उड़ीसा, दशावतार मन्दिर, देवगढ़ उत्तरप्रदेश, श्रीकृष्ण मन्दिर मधुरा उत्तरप्रदेश, मिथुन मन्दिर तिगावां मध्यप्रदेश, द्वारिकाभीष्म मन्दिर, द्वारिका गजपति, श्री नैमरेड्य नागाजी मन्दिर, तिरुपति आन्ध्रप्रदेश हैं।

१४२ शैव उपनिषद्भाष्य

भगवान् शिव से सम्बंधित सम्प्रदाय गैर सम्प्रदाय हैं और इसके अनुयायी या ठपासक 'शैव' कहलाते हैं। भगवान् विष्णु की तरह इनके अवतार नहीं हैं क्योंकि शिव महायोगी हैं वो माया से सर्वथा असम्पृक्त हैं। अमरवैश्वदेव ने उन्हें भव स्वर्ग और पृथिवी का ईश कहा गया तथा भाव, शर्म और क्रोध के माण को 'सदाशिव' बनाने के लिए कृपाया व्यक्त की गयी। उनकी उपस्थिति आकाश, पृथिवी, अन्नपेय और विशाओं में सर्वत्र यानी कहीं है। उनके आठ नापी में से रुद्र

शर्व, उग्र और अशनि ये चार नाम विध्वंसकारी और विनाशकारी स्वरूप के प्रतीक हैं और उनके चार नाम भव, पशुपति, महादेव और ईशान कल्याणकारी स्वरूप के प्रतीक हैं।

शिव की उपासना-पद्धति की विभिन्नता के आधार पर ही इसके चार मुख्य वर्ग क्रमशः १. जैव, २. पशुपत, ३. कार्पासिक और ४. कादम्बुज हो गए।

जैव

सैन्ध-सिद्धांत के अनुयायियों की दृष्टि में सृष्टि के १ रूप शिव, शक्ति और बिंदु हैं जहां शिव कर्ता, शक्ति करण और बिंदु उपादान है। शिव की २ शक्तियाँ 'समवायिनी' और 'परिग्रह' रूपा हैं। इसमें समवायिनी शक्ति निर्विकार और चिद्रूपा है तथा परिग्रह-रूपा अहंकारी अभेदन और परिणामशक्तिनी है जो बिंदु कही जाती है। बिंदु भी दो प्रकार का है 'माया' और 'महामाया' जिसमें माया अशुद्ध बिन्दु और महामाया शुद्ध बिन्दु है। महामाया सात्विक जगत की एवं माया प्राकृत जगत की उपादान कारण है। इस मत के चार पाद क्रिया, क्रिया, योग और चरण हैं और तीन पदार्थ पति, पशु और पत्त है। यहां गति अर्थात् स्वामी शिव है जो सर्वेश स्वतंत्र और ऐश्वर्य-सम्पन्न है। शिव के चार अंग मन्य, मन्येश्वर, महेश्वर और भूत हैं। यहां जीवात्मा पशु है जो अणु, संयुक्त शक्ति-संपन्नित और परिच्छिन्न है। पाश का अधिग्रह बंधन से है जिसके द्वारा शिवरूप होने पर भी जीव को पशुत्व की प्राप्ति होती है। पाश के चार प्रकार मूल, कर्म, माया और रोध शक्ति हैं।

इसमें उपासना मार्ग कही है कि पशु या जीव पाश या बन्धन से मुक्त होने के लिए साधना करे जो क्रिया से ही संभव है। जीव वस्तुतः शिवरूप ही है किन्तु पाशों के कारण वह बंधन से जकड़ा रहता है।

पशुपत मत

वायु पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार पशुपत मत का उद्भव लंकुलिन अथवा लंकुलीश नामक ब्रह्मचारी के द्वारा हुआ जो शिव के ही अवतार के रूप में माने गए हैं। इनके ही कुशिक गण, मित्र और कौकिल्य नामक चार शिष्य हुए। इस सम्प्रदाय के लोग स्मृद्ध या तंद लेकर चलते हैं।

इस सम्प्रदाय में उपासना को 'विधि' कहते हैं जो 'मध्य' और 'गौण' दो प्रकार की है। मुख्य विधि के भी दो प्रकार 'व्रत' और 'हार' हैं। व्रत में पांच कार्य भस्म-स्नान, भस्म-शयन, जप उपवास और प्रदक्षिणा किए जाते हैं। इसमें उपवास की ६ श्रेणियाँ हसित, गीत, नृत्य, तड्डकम, नमस्कार और 'जप्य' हैं जिसमें साधक क्रमशः हसना, गाना, नाचना, खेल के समान शब्द करता नमस्कार करता और जप करता है। हार के ६ प्रकार प्राशन, स्पर्शन, घंदन, शृंगारण, अशितस्पर्शन, और अशितस्पर्शन हैं। यहाँ 'प्राशन' अर्थात् असुप्त व्यक्ति का सुप्त यन्त्र की तरह चेष्टा करना, 'स्पर्शन' अर्थात् निःशक्त के रूप में अंगों का कामन, 'घंदन' अर्थात् लंगड़ाते हुए चलना, 'शृंगारण' अर्थात् किसी वयसिनी के वेशकर कामुक जैसी चेष्टा करना, 'अशितस्पर्शन' अर्थात् विवेकहीन होकर निमित्त कार्य करना और 'अशितस्पर्शन' अर्थात् अज्ञान की बातें करना। गौण विधि में अनुस्नान अर्थात् पूजा के उपरांत भस्म-स्नान, वैश्य, अक्षिष्ट विप्रात्य और लिंग धारण किया जाता है।

कपालिनिकों के इष्ट देव 'शैव' हैं जो संकर के ही गण माने जाते हैं। सा पर जटानुह गले में रुद्राक्ष, शरीर पर स्नान-भस्म, नाथ में न कपड़ों का पाप करना कपालिनिकों के मुख्य लक्षण हैं।

कालामुख

कालामुख सम्प्रदाय के अनुयायी कपालिनिकों के ही वर्ग के थे किन्तु वे उनसे भी अधिक अतिबादी और भयंकर प्रकृति के थे। अतिमार्ग जाने के कारण इन्हें 'शिवपुराण' में 'महाजतका' कहा गया है।

शैवशैव या सिंगासन सम्प्रदाय

इसके अनुयायी 'सिंगासन' या 'बंगास' भी कहे जाते हैं। 'बन-अवस्था' के प्रतिकूल वे लोग आचरण करते हैं तथा शिवलिंग को चांदी के सप्पट में रखकर हर समय अर्चन करने में धारण करते हैं।

करपापी शैव-सिद्धान्त अपना शिफ-दर्शन

यह सम्प्रदाय विशुद्ध दार्शनिक है। इसमें ज्ञान और ध्यान को परब्रह्म (परमशिव) की प्राप्ति का आधार माना है। इसकी तीन शाखाएँ आत्मशान्त, स्रन्दनशास्त्र और प्रत्याध्यानात्म हैं। त्रिकवर्ण के आगमशास्त्र के अन्तर्गत सिद्धा, नाथक और धार्मिकी तीन तन्त्र हैं जो क्रमशः पशु, पति और पाश कहे गए हैं।

भगवान् शिव आशुतोष कहे गये हैं। उपासना से यह शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं। सत्काय भाव से या निष्काम भाव से जो भी साधक या भक्त इनकी उपासना करता है उस पर यह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं।

शिव को प्रसाद-स्वरूप जो भी अर्पित कीजिए चाहे जल हो या दूध, भांग-घृत हो या मालती, पुष्प, श्रोफल हो या बिल्व-पत्र, दही, मधु, गन्ने का रस, अक्षत, ताम्बूल, रोली, चन्दन या किन आभूषण से स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं।

शिव को प्रसन्न करने के लिए यजुर्वेद-श्रौत ऋग्वेद-ध्यायी का पाठ, या 'ॐ नमः शिवाय' से पंचाक्षरी मन्त्र-जप या महामृत्युंजय मन्त्र विशेष फल-प्रद हैं।

शिव को प्रसन्न करने के लिए 'महाशिवरात्रि' व्रत जो फाल्गुन वृज्जयति की चतुर्दशी तिथि को अर्धरात्रि में मनाई जाती है का सर्वाधिक साहाय्य है। शिवरात्री को प्रत्येक ग्रहर में शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रथम ग्रहण में संस्थापित पार्विम शिवलिंग का अनेक उपचारों द्वारा पाप भक्ति से अर्चन करना चाहिए और शिव पंचाक्षरी मन्त्र का जप करना चाहिए। शिव का पूजन चन्दन, अक्षत, काले तेल कमल-दल और कनेर-पुष्प से करना चाहिए और पुष्पार्पण के समय शिव के आठों नाम माय, कर्म, रुद्र, परापूर्ति, महान, भीम, उग्र और ईशान लेने चाहिए। द्वितीय ग्रहण में प्रथम ग्रहण की अवस्था द्विगुणित मन्त्र-जप करना चाहिए। इस समय नीम्बू का अर्घ्य और खीर का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तीसरे ग्रहण में पूर्ववत् कर्म करते हुए मक्खन का पुष्प, अनार का अर्घ्य तथा सूआ का नैवेद्य देना चाहिए। चतुर्थ ग्रहण में खत धान्य, शोज, पुष्प और बिल्व-पत्रों से अर्चन करके अनेक प्रकार के मिष्ठान एवं उदक के बर्तन पकवान का नैवेद्य के रूप में भोग लगाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी को 'प्रदोष-व्रत' का विधान है।

शैव धर्म के कुछ प्रमुख मन्दिर राजशजेश्वर मन्दिर तंजावर तमिलनाडु, शिव मन्दिर भूपाल मध्यप्रदेश, नटगज मन्दिर चिदंबरम तमिलनाडु, विरूपाक्ष मन्दिर हुम्पी कर्नाटक, विष्णुनाथ मन्दिर वाराणसी उत्तरप्रदेश आदि हैं। इसके अतिरिक्त इस उपासना-परम्परा में १ व्योमलिखित भी प्रसिद्ध है।

उज्जयिन्या महाकालमोक्षकारणमनेश्वरम्
पारम्पर्यं वैष्णवाथ तु कार्तिकेन्य भीमशङ्करम् ॥
हेतुसन्धे तु रामेश नगेश राक्षसायनं
वासराण्या तु सिद्धेश व्यस्यक गीशभीरते ॥
हिमालये तु केदार कुमेश च विमालये ।

1.4.3 शाक्त-उपासना

जो निर्विशेष शूद्र तत्त्व संपूर्ण ब्रह्माण्ड का आधार है उसी को स्त्रीत्व दृष्टि से 'चिति' कहते हैं। माया से प्रतिबिम्बित उसी तत्त्व की अवस्था को 'कल्प' में उपासना की जाती है। तो उसी को इसरी दुर्गा अथवा परमती कहते हैं। शक्ति की उपासना प्रायः सिद्धियों की प्राप्ति के लिए की जाती है। शक्ति के उपासक कल्पे प्रायः सकाम साधक ही होते हैं तथापि गुणकृष्ण परमहंस, वामाख्या जैसे कुछ निष्काम साधक भी हैं। दुर्गा समशती में देवी को 'स्वर्गप्रदा और अपवर्गदा' भी कहा गया है।

स्वर्गायकर्मदे देवि वारायणि नमोऽस्तु ते।

शाक्त मत में वीर्य हेतु जो विशेष काल निर्धारित किए गये हैं वो इस प्रकार हैं।

बहो भाद्रपदे मासि कृष्णान्तिमचतुर्दशी ।
कार्तिके नवमी शुक्ला मार्गे कृष्णा च पञ्चमी ॥
पौषे च पूर्णिमा देधि माघे वैष चतुर्थिका ।
फाल्गुनेकादशी कृष्णा चैत्रे मासि प्रयोदशी ॥
वैशाखेऽध्यातृतीया ज्येष्ठे दशहरा स्मृता
आषाढे द्वादशी कृष्णा श्रमावस्था च त्रायणी ॥
इष्टानि देवपञ्चाणि क्रोटियज्ञफलानि ये ।

अर्थात् भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की बहो तिथि, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पञ्चमी, पौष मास की पूर्णिमा, माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी, आषाढ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी, और श्रावण मास की अमावस्या। ठीक सभी तिथियों को शाक्त-सम्प्रदाय में दीक्षित होने पर कपड़े, चूड़ी के समान फल मिलता है।

मन्त्रब्रह्मोदधि के १.८वें सर्ग के अनुसार यक्षमान को दो वर्ष से लेकर दस वर्ष तक की इस कन्याओं का पूजन करना चाहिए। यहाँ २ वर्षिया कन्या 'कुमारी', ६ वर्षिया 'त्रिपुर्ति', ४

वर्षीया 'कन्यावती' ५ वर्षीया 'रोहिणी' ६ वर्षीया 'कालिका' ७ वर्षीया 'चण्डिका' ८ वर्षीया 'शारदा' ९ वर्षीया 'दुर्गा' और १० वर्षीया 'सुभद्रा' कहती हैं।

शाक्तोपासना में दस महाविद्याओं — १ काली, २ ताग्र, ३ छिन्नपस्ता, ४ षोडशी, ५ भुवनेश्वरी, ६ त्रिपुरभैरवी, ७ भूमावती, ८ वास्तवमुखी, ९ मातांगी और १० कमला की मुख्यतया उपासना की जाती है।

शाक्तोपासना के प्रमुख ग्रन्थ 'शाक्तप्रमोद' 'त्रिपुरारहस्य' 'इश्वरमलतन्त्र' 'कुब्जिकातन्त्र' 'योगिनीतन्त्र' 'कर्मिकलग्न' आदि हैं।

इस उपासना में मान्यता है कि माता सती के अंग-प्रत्यांग छिन्न-भिन्न होकर अलग-अलग विन-विन स्थानों पर गिरे ऐसे ५१ स्थानों पर ५१ 'शाक्तिपीठ' तीर्थ रूप में स्थित हैं जहाँ इस सम्प्रदाय के साधक लोग उपासना एवं साधना हेतु जाते रहते हैं या चास-प्रवास करते हैं।

1.5 सारांश

जो प्रतिदिन किए जाएं वो नित्य-कर्म हैं इनके अन्तर्गत प्रातःकालीन आराधना, शौच-दन्ताधान-स्नान-सन्ध्या-सर्पण-पञ्च फलपत्र-आवेष्टोत्र-भोजन-घन-प्राप्ति-स्वाध्याय-दान एवं शयन आदि आते हैं। स्नान भी नित्य, वैभित्तिक एवं काम्य इन तीन प्रकार का होता है। बल-रूप-स्व-और वर्ष के उत्सवों में शुद्धि-शरीर का मधुर एवं गन्धयुक्त स्पर्श, विशुद्धता-श्री-सौकुमार्य एवं सुन्दर-की ये दश गुण नित्य स्नान करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। स्नान-दान-प्रातः कर्म में संकल्प करना चाहिए अन्यथा पुण्य-कर्म निष्फल हो जाते हैं। प्रतिदिन किए जाने वाले ५ यज्ञ क्रमशः १ भूतयज्ञ, २ मनुष्ययज्ञ, ३ पितृयज्ञ, ४ देवयज्ञ और ५ जलपयज्ञ हैं। पशु की निर्वृत्ति के लिए प्रायश्चित्त करना चान्द्रावधि-व्रत, पञ्चगव्यप्राशन आदि एवं इसके अतिरिक्त विविध मासिक एवं वार्षिक पर्व के अक्सर क किए जाने वाले अनुष्ठान वैभित्तिक कर्म की श्रेणी में आते हैं।

शास्त्र से उपास्य परब्रह्म परमात्मा को जानकर उसके समीप पहुँचकर तेल की धारा के समान सदा प्रसारीत होने वाली तथा प्रत्यक्ष के समान अनुभूत की जा सकने वाली प्रीतिमयी स्पर्शियों के प्रसार से दीर्घकाल तक उपस्थ में स्थित रहना ही उपासना है।

उपासना-माने में ईश्वर की उपासना धर्म या पिता किसी भी रूप में की जा सकती है। यह उपासक की रति का फेद है। ईश्वर में कोई फेद नहीं अतः उपासक की रति और अधिकाय के अनुसार ही छिन्न-भिन्न नाम-रूप हिन्दू धर्म में माने गए हैं।

1.6 पारिभाषिक शब्दावली

१. धैत्र = विप्र-जिसके जिते अंग को दमता है अर्थात् गुदा उससे सम्बन्धित कार्य महत्तम बल-मूत्र-त्याग।
२. प्रसाधन = सजने का काम (तेल-फुलेल आदि लगाकर)।
३. त्रिपुरान्धारी = परमानन्द शिव।
४. कुटीर = बल-मूत्र-त्याग की क्रिया में।
५. देवनिष्ठातेषु = प्राकृतिक रूप से निर्मित बावड़ी आदि में।

६. उपाकर्मणि शैशिक सत्र के आरम्भ में वैदिक आचार्यों एवं बटुओं द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान में
७. उत्सर्ग शैशिक-सत्र की समाप्ति पर किए जाने वाले अनुष्ठान में
८. वैश्वदेव - भूतयज्ञ की
९. रोगहेतो स्थिते पापे - रोग के कारणभूत पाप के स्थित रहने पर
१०. पुक्तिज्ञाघनभूत - संसारबन्धन से संबंधा मुक्त होकर
११. तैत्तिरीयाराभत्समानप्रत्ययप्रनाहेण - रेत की घास के समान सरल प्रमाहित होने वाली तथा प्रत्यय के समान अनुभूत की जा सकने वाली

1.7 सन्दर्भग्रन्थ

१. धर्मशास्त्र का इतिहास, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, लखनऊ
२. कर्मठगुरुः, मुकुन्दवरुणभट्टाचार्य, मोतीलाल बनारसीदास
३. कृत्यकल्पतरुः लक्ष्मीधामभट्ट, पाथकवराह ओरिएण्टल सिरीज, बड़ीदा
४. श्रीविद्यास्त्राकरः करपार्ती जी मङ्गलज, श्रीविद्या प्रकाशन, बाराबंसी

1.8 बोधग्रन्थ

१. निम्न-कर्मों का सुविकल्प उन्मूल्य कीजिए
२. स्नान के प्रकार काल और व्यावधान्यान्वय पर प्रकाश कीजिए
३. सन्ध्योपासन के अंगों का विस्तार से वर्णन कीजिए
४. वैष्णव आगम की उपासना-पद्धति पर प्रकाश कीजिए
५. शैवागम में वर्णित सम्प्रदाय-धर्मों की स्पष्ट कीजिए

इकाई 2 व्रत, पर्व, उत्सव एवं तीर्थ याहात्म्य

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 व्रत का स्वरूप

2.2.1 व्रत का अर्थ एवं परिभाषा

2.2.2 सती भगवत्

2.2.3 व्रतान्तर के विन्ध्य- प्रभु शीमा

2.2.4 व्रत में आवश्यक कर्तव्य

2.2.5 अतोपवास में वर्ज्य कार्य

2.2.6 व्रत का फल

2.2.7 व्रत का याहात्म्य

2.3 व्रतों के प्रकार

2.3.1 तिथि के आधार पर किए जाने वाले कुछ विशेष व्रत

2.3.2 पुराणों में वर्णित व्रत

2.3.3 व्रत का अधिष्ठाता

2.4 पर्व का लक्षण

2.5 पर्व के भेद

2.6 उत्सव का स्वरूप

2.7 तीर्थ का लक्षण

2.7.1 तीर्थ के प्रकार

2.7.2 तीर्थ का स्वरूप

2.7.3 तीर्थ में वर्ज्य

2.7.4 तीर्थ स्नान का फल

2.8 साधना

2.9 पारिभाषिक शब्दावली

2.10 सन्दर्भग्रन्थ

2.11 बोधप्रश्न

2.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से आप

- व्रत के अर्थ एवं उसके स्वरूप का वर्णन कर सकेंगे
- व्रत में आवश्यक कर्तव्य एवं उसके पर्यायवाच्य को बता सकेंगे

- व्रत के फल, माहात्म्य एवं अधिकारी का विवरण कर सकेंगे
- पर्व के लक्षण एवं उसके भेद को विस्तारित कर सकेंगे
- उत्सव के स्वरूप का निरीक्षण कर सकेंगे
- तीर्थ के लक्षण एवं उसके भेद को व्याख्यायित कर सकेंगे
- तीर्थ के माहात्म्य एवं फल का वर्णन कर सकेंगे

2.1 प्रस्तावना

ग्रिष्म अध्येता पञ्चम पाठ्यक्रम के यह खण्ड की दूसरी इकाई में आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति में आगम्य से ही व्रत, पर्व, उत्सवों एवं तीर्थों का अत्यधिक पाहल रहा है। वस्तुतः इन व्रत-तिथियों के सम्पन्न अनुष्ठान तथा उनके नियमों की सविधि अनुपालन से शारीरिक एवं मानसिक संतुलन बना रहता है। देव, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि के स्वस्थ रहने सेमन्व्य को ब्रह्म एवं वेद की प्राप्ति सुनयनमा होती है। अतः भारतीय-संस्कृति में इन व्रत-पर्व-उत्सवों के अनुष्ठान या निरुत्थापनपूर्वक विचार किया गया है। व्रत शब्द की सिद्धि परस्परित्री ध्वनिविचारीय रूप गती अर्थ में घ प्रत्यय करने पर व्रत शब्द की सिद्धि होती है जिसका अर्थ है— अपने ग्रिष्म या इष्ट के समीप जाना। परमात्मा के निकट जाना, अपने स्वस्व को प्राप्त करना, भक्ति, साधना, प्रतिज्ञा आदि। अभ्यास, उपवास, नियम, विधि आदि को भी व्रत कहते हैं। शुभ या अशुभ कर्म-कर्ता को आनत कारण है अतः वह कर्म ही व्रत है। निषण्डु में वचन पितृता है— व्रतमेते कर्मण्य। अर्थात् संकल्प के साथ कर्म का आचरण करना व्रत है। अब यद्यपि कर्म तथा प्रकार के हैं अतः व्रत भी अनेकों प्रकार के हैं। अधि और सूर्य को व्रतया अर्थात् व्रत की रक्षा करने वाला कहा गया है। व्रत धर्म का एक अवयव है। व्रत का सम्बन्ध पर्व से है। व्रत एवं पर्व के प्रकाशन को उत्सव कहते हैं। व्रत, पर्व और उत्सव सभी त्रिनाद पर ही सर्व श्रिकता है। अतः इस अध्याय में इन तीनों विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा।

2.2 व्रत का स्वरूप

ग्रिष्म विद्यार्थी आप हिन्दू जनजीवन में समय-समय पर किये जाने वाले व्रत के बारे में परिचित हो सकेंगे। व्रत एक प्रकार का मानसिक संकल्प है, जिसमें हम अपने को अनुकूलित करने हुए अन्तरात्म या देवतात्म को समीप उपस्थित होते हैं। वेदों में यज्ञकर्ता के द्वारा व्रतपालन को संकेत प्राप्त होते हैं किन्तु बातों का निस्तुत विवेचन पौराणिक साहित्य की वेन है। आर्यवे सर्वप्रथम हम व्रतों के अर्थ एवं परिभाषा से परिचित होते हैं।

2.2.1 व्रत का अर्थ एवं परिभाषा -

चन्द्र घातु ध्वादि, स्नादि और जप्यादि गण में पठित एक उभयवर्ती घातु है अतः चरति-चरते, कृणोति-कृणुते एवं कृणति-कृणोते वे शब्दों ही प्रकार के रूप बनते हैं। इस घातु का अर्थ भी बड़ा व्यापक है। अपने ही दूसरे के लिए चुनना, पसन्द करना, विधात आदि हेतु करण करना, निवेदन करना, वाचना करना, विषयना, विषय उपलब्ध करना, निर्दिष्ट करना सेवा करना, समर्पण स्वीकार करना आदि। इस अर्थ में चन् घातु से कर्म में अतन् प्रत्यय करने पर व्रत शब्द निष्पन्न होता है जिसका अर्थ है— चयन, चुनना, स्वीकृति, प्रार्थना, निवेदन,

वेदा कि प्रस्तावना में ही कहा गया कि 'व्रत गती' अर्थ में घ प्रत्यय करने से भी व्रत शब्द की सिद्धि होती है जिसका अर्थ है अपने प्रिय के या परमात्मा के समीप जाना अपने स्वरूप को प्राप्त होना। इसलिए व्रत शब्द उपवास अर्थ में रूढ़ हो गया है। जहां उप का अर्थ निकट एवं वास का अर्थ बैठना है। अतः चूंकि आत्मा या परमात्मा से प्रिय कुछ भी नहीं है इसलिए उसके समीप स्थित होना ही उपवास या व्रत का सही अर्थों में स्वरूप है। व्रत शब्द का कोसगत अर्थ धार्मिक कृत्य, धार्मिक अनुष्ठान, विषय, संयम और प्रतिज्ञा है। अमरकोष में व्रत और नियम को पर्यायवाचक मानते हुए उपवास और पुण्यक आदि को व्रत का प्रकाश कहा गया है।

नियमो व्रतमधी तन्मोक्षवासादिपुण्यकम् ।

(अमरकोष १/४/३७)

आखाने विष्णु के लिए 'सुव्रत' इस संज्ञा का प्रयोग किया गया है जिसके अभिप्राय को संपन्न करते हुए भक्तका कहते हैं 'शोभनं व्रतं वागव्यवस्थानियमो यस्य स सुव्रतः' यहाँ पर व्रत शब्द व्यवस्था-नियम के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

शास्त्रोदितो हि नियमो व्रतं तस्य तपो मतम् ।

नियमास्तु विशेषास्तु व्रतस्यैव श्वाक्यः ॥

व्रतं हि कर्तुमन्वापाताय कृत्वाभिधीयते

(अग्निपुराण १३५/२-३)

शास्त्रोक्त नियम को ही व्रत कहते हैं। दम, इन्द्रियनिग्रह दम, मनोनिग्रह आदि विशेष नियम भी व्रत के ही अङ्ग हैं। चूंकि व्रत करने वाले मनुष्य को सार्वभौम संताप सहना पड़ता है इसलिए इसे 'तप' भी कहते हैं।

शुद्ध, सरल और सान्निहिक आचरणों से युक्त होकर उनका मनोयोग तथा विष्णुपूर्वक पालन करना ही 'व्रत' है। आचरण की शुद्धता को करित पारिस्थितियों में न खोदने का नाम ही व्रत है। अतः व्रतों को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहकर जीवन व्यतीत करने का अभ्यास होना चाहिये।

निष्कर्षतः सत्कर्म व्रत है। अभीष्ट कर्म करने का संकल्प व्रत है। धर्माचरण व्रत है। पुण्य-प्राप्ति के लिए निर्दिष्ट तिथि में शास्त्रोक्त विधि-विधान से किया गया उपवास भी व्रत है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति में व्रत इस तरह से अनुस्यूत है कि वह अनेक रूपों में प्रकट होता है।

2.2.2 व्रती भगवान्

व्रत तो उत्तम कोटि का आचरण है जिसकी पालना तो स्वयं भगवान् भी करते हैं। स्वयम् प्रभु वाल्मीकि रामायण में करते हैं।

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते ।

अभयं सर्वभूतभ्यो दद्याम्येतद् व्रतं मम ॥

(वा.रा. ६/१८/३३)

जो कोई सकृदेव एक बार भी, मैं कुम्हार हूँ' ऐसा वाचना करते हुए मेरी शरण में आ जाता है, अवन्ताय = उसे मैं समस्त प्राणियों से भयमुक्त का दान हूँ, यही मेरा व्रत = वृद्ध संकल्प है पूर्णकाम भगवान का यह अनुपम व्रत है कि वह अपने शरणागत भक्तों का समेष-सर्वदा परिपालन करते हैं और इस व्रत को उन्होंने स्वेच्छा से ही स्वीकृत किया है

2.2.3 व्रताचरण के निष्कर्ष ग्रन्थ श्रीराम

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की मर्यादा का आधार ही उनका वृत्तव्रतत्व गुण है। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान् श्रीराम को सभी व्रत, धर्म और नियमों का बीज बताते हैं।

जननि जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के

अर्थात् श्रीराम सभी व्रतों का बीज हैं। उनके प्रतिकूल बितने व्रत, धर्म और नियम हैं वे सब निर्मूल हैं निष्फल हैं। ग्रन्थ न अपने चरित्र के माध्यम से समस्त व्रतों, धर्मों और नियमों के पालन का आदर्श स्थापित किया है। अस्तुस्थिति तो यही है कि जीवन और त-जगत के बितने भी व्रत हैं वे सभी ग्रन्थ श्रीराम से ही मर्यादित होते हैं। यही वस्तु है कि उनके चरित्र को ही व्रत का बीज कहा है। यही 'राम' निग्रहवान् धर्म नहीं कहा गया है।

2.2.4 व्रत में आवश्यक कर्तव्य

उत्कृष्ट कठिने की तपस्या ही व्रत है। यह किस प्रकार करना चाहिये इसको तो पौष्पभिक्ष-चरित्रों के माध्यम से ही सम्यक् रूप से जाना जा सकता है। शिव पुराण, पार्वती संहिता में भगवान् शङ्कर को व्रत रूप में प्राप्त करने की कामना से देवी पार्वती के द्वारा विहित व्रताचरण का वर्णन आया है, जो इस प्रकार है।

हित्वा मतान्यनेकानि व्रतानि विधिधानि च ।

ब्रह्मकलानि भूतान्वाप्तुं श्रीरुक्मीं वदन्ना तु शोभनाम्

हित्वा हानं तथा सर्वं सुगम्य परमं धृतम्

जगाद्य तपसे तत्र गच्छतामरुणं प्रति ॥

श्रीरुक्मीं च परिशो वदन्ति प्रथमस्ततः दिवानिशम् ।

कृत्वा तस्मीं च तन्मध्यमे सततं जपतीमनुम् ॥

सततं शेषं वर्षासु पञ्चभिर्दले सुमित्रासया ।

शिलापुष्टे च संश्लिष्टा वधूश्च जलवासया

शीते जलगन्धरे शङ्खास्थी सा भक्तितपसा ।

अनाहारा तपसा च शीतरेषु निशासु च ॥

एवं तपः प्रक्षणाया मन्याक्षररूपे रता

दम्यौ शिखं शिखा तत्र सर्वकामफलप्रदम्

अर्थात् माता-पिता की आज्ञा लेकर पार्वती ने सर्वप्रथम हित्वा मतान्यनेकानि = अनेकों मर्तो अपात् वैष्णव, जात, सौम्य एवं गान्धर्व सम्प्रदायों द्वारा विहित कृतार्जन-विधि-विधान का

न्यास कर एक पात्र जिस में ध्यान लगाने के उद्देश्य से एवमन्सक होकर, हित्वा वस्त्राणि विधिवानि च = राजसी वस्त्रों और अस्त्रकारों का अर्घात् सभी प्रकार के राजसी वैभवा का परित्याग किया। आम्बु शोधनाय धौन्यो मदध्या राजसो मरुताभूषण के स्थान पर शोभ ही करि में बड़ी की सुन्दर पुंज की मेखला धारण कर बल्कलानि धृतानि = बल्कल चर्र पहन लिया। शर को गले से निकालकर मृगचर्म धारण किया और तपसे चगाम तपस्या करने के उद्देश्य से गंगावतरण नामक पावन क्षेत्र में गयीं और वहां सुन्दर बेटी बनाकर वे तपस्या में बैठ गयीं।

इसके बाद मन और इन्द्रियो का निग्रह कर पार्वती की प्रीत्यस्कार में, दिवानिशाम् = दिन-रात अपने नाचों और अग्नि जलाकर बीच में बैठ जाती तथा ऊपर आकाश से प्रचंड सूर्य के ताप को सहन करती हुई तब को तपाती रहती थीं। वर्षाकाल में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखण्ड पर बैठकर अर्हर्निश कलधार से मरीच को सींचती रहतीं एवं इसी प्रकार भयंकर शीत काल में बरफ के मध्य रात-दिन बैठकर कठोर तपस्या करती रहती थीं। इस प्रकार निराहार रहकर पार्वती जी ने शिव परमात्मन मन का निर्लेप रूप कर्तों हुए सकल मनोरथ को पूर्ण करने वाले भगवान् सदाशिव के ध्यान में ही अपने तन-मन को लगाया।

व्रताकाल से वस्तु को उत्तम जीवन की योग्यता प्राप्त होती है। व्रतों में तीन मार्गों की प्रधानता है। १ संयम-विषम का पालन, २ अभीष्ट देवता की अराधना तथा ३ लक्ष्य के प्रति जागरूकता एवं समर्पण का भाव।

**क्षया सत्यं वया वान् शौचमिन्द्रियनिग्रहः
देवपूजाग्निहोत्रं सतोषोऽन्नोपवेश च ॥
सर्वव्रतेष्वर्थ धर्म- सामान्यो दण्डा स्वतः**

व्रत के दस आवश्यक कर्तव्य या नियम इस प्रकार हैं। क्षया, सत्य, वया, वान्, शौच = आन्ताक अर्थात् मन से एवं शरीर से शुचिता, इन्द्रियसंयम, देवपूजा, अग्निहोत्रम् = अग्निहोत्र, सतोष तथा अस्तेयम् चोरी का अभाव।

चाहे व्रत किसी भी उद्देश्य से किया जाए अथवा बिना किसी विशेष कामना के सभी व्रतों में इस सामान्य धर्म अर्थात् आवश्यक कर्तव्य, जो दस प्रकार का है का पालन करना चाहिए।

1.2.5 व्रतोपवास में वर्य्य कर्म

व्रत में क्या नहीं करना चाहिए, इस का प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि

**'उपवासव्रती दन्तधावने हिसममनृतं घृता वीर्यमसकृज्जलपाने सकृत्तान्मूलधक्षणे
स्त्रीसंयोगं दिवास्नानं मांसं च वर्जयेत्' ।**

अर्घात् स्नान, उपवास करने वाले को स्नान के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए। व्रत में अनुत्तम = असत्य भाषण, जुआ खेलना न्याय्य है। व्रत के दिन बार-बार चल नहीं पीना चाहिए और पान तो एक बार भी नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए, व्रत करते समय दिन में सोना नहीं चाहिए और मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए।

मन में शङ्का उत्पाना स्वाभाविक है कि क्या करने से भी व्रत का भंग नहीं होता है।

अती तान्यसज्जनानि आपो मूलं फलं यत्
इतिगोष्ठ्यणकाम्या च गुरोर्वचनमीश्वरम् ॥

जल, मूल, फल, दूध, इतिष्य भी, साधन की इच्छा-पूर्ति, गुरु का भजन तथा औषधि ये २ जल-नाशक नहीं हैं।

2.2.6 जल का फल

यद्यपि नैमित्तिक एवं काम्य जल के फल उन-उन जलों के विधान में ही निर्युक्त होते हैं इसलिए उन विभिन्न फलों को शास्त्रों में देखना चाहिए तथापि प्रत्येक जल के कुछ फल ऐसे हैं जो पारमार्थिक होते हैं जिनसे इस लोक एवं परलोक की सिद्धि मिलती है अतः पारमार्थिक होने के कारणसे यहां इस सामान्य संज्ञा से अभिहित किया जा रहा है क्योंकि सभी जलों में ये फल सामान्य रूप से प्राप्त होते हैं जल-यात्र के आचरण के पहलू के विषय में अनुबोध १९, ३० में आचार्य कहता है।

घनेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति वक्षिणाम्
वक्षिणा वद्धामाप्नोति वद्धया सायमाप्यते ॥

जल धारण करने से मनुष्य दीक्षित होता है दीक्षा से वही वक्षिण्य दक्षता विपुणता अर्जित करता है यह दक्षता अद्धा का भाव उत्पन्न करती है और वही वद्धा साय-स्वरूप वृद्ध की प्राप्ति करती है।

आत्मज्ञान के महान् सत्य को प्राप्त करने के लिए प्रारम्भिक कक्षा उपपाठन ही है इसी से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं जलान्तरण से ही पानन महान् बनता है।

आयवेवेद का कथि कहता है।

जतो न त्वं जलपते समको विद्यात्त सुवता दीदिदीदि
त्वं स्या ययं जातवेवः सपिबुं प्रजासन्ध उप सवेय ससैं ॥

हे जलों के स्वामी अग्निदेव! जल का अनुष्ठान करने से आप सम्पन्न रूप से प्रसन्न होते हैं आप सदा प्रसन्न मन वाले होकर हमारे घर में प्रकाशित होने की कृपा करें इस प्रकार के गुणों से सम्पन्न तथा सम्पन्न रूप से प्रकाशमान हे जातवेवः पुत्र-पौत्रादि से युक्त तप सभी आपकी उपासना में लगे रहें।

2.2.7 जल का माहात्म्य

जल के माहात्म्य का वर्णन सभी पुराण बड़े ही विस्तारपूर्वक करते हैं इस सम्बन्ध में स्वच्छसूत्रण कहता है।

ये सर्वदा ज्ञातवराः॥ जितं स्मरन्ति,
तेषां न दुःखिष्वमप्युपयान्ति दुःखा

यास्या महाभयकृतोऽपि च पाराहस्ताः,
रुद्धाकालधनना विकटोऽप्येषा ॥

अर्थात् जो मनुष्य भगवान् शिव को स्मरण करते हुए सदैव ब्रह्मपरायण रहते हैं, उनके सामने अरुणत भय उत्पन्न करने वाले, हाथ में पारा धारण किए हुए, भयंकर दाढ़ी से युक्त विकट मुख वाले तथा उग्र चेहरा वाले यम्प्या-सम्पराज के, दंत नहीं आते हैं।

विष्णुधर्मोत्तरपुराण कहता है

व्रतोपवासैर्विष्णुनाम्यवन्मनि तोषितः
ते नरा मुनिनान्दून ग्रहयोगविद्याधिनः ॥

अर्थात् वे मुनियों में सिंह (अष्ट)। किन्तोंने पूरे जन्म में व्रतोपवासों के द्वारा भगवान् विष्णु को प्रसन्न नहीं किया, न मनुष्य ही इस जन्म में ग्रह, रोग, व्याधि कष्ट आदि से पीड़ित रहते हैं।

मस्तुतः ज्ञाते हैं अंतःकरण की शक्ति के साथ-साथ बाह्य वातावरण में भी पवित्रता आती है तथा संकल्प-शक्ति में दृढ़ता आती है। इससे मानसिक शान्ति और ईश्वर की भक्ति भी प्राप्त होती है। भौतिक-वृष्टि से स्वास्थ्य में भी लाभ होता है जिससे रोगों की आन्तरिक-निवृत्ति होती है। यद्यपि रोग जो कि पाप का ही अवन्त रूप या परिणति हैं। का शमन व्रतों के आचरण से होता है तथापि अन्य विज्ञानों भी प्रकार के पाप उपपाप एवं महापाप कहे गए हैं उनका समस्त शमन व्रतों के आचरण से संभव है।

2.3 व्रतों के प्रकार

प्रकृति आधार पर व्रतों को मुख्यतया ३ भेदों में विभक्त कर सकते हैं। १. कायिक, २. वाचिक एवं ३. मानसिक।

१. कायिक शरीर (शारीरिक-क्रिया) के माध्यम से अनुद्देश्य व्रत जैसे हिंस्र का त्याग करना, भूरे आभरणों से दूरी बनाना इत्यादि 'कायिक-व्रत' हैं।
२. वाचिक वाणी के संयम के माध्यम से किया जाने वाला व्रत जैसे कटुवाणी, निन्दा, निरस्कारपूर्ण उपहास, पिशुनता 'चंगली करना' का त्याग करना एवं सत्य, संयमित हिंसकारी मधुर भाषण करना ही 'वाचिक-व्रत' है।
३. मानसिक काम क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या तथा राग-द्वेष आदि से रहित रहना ही मानसिक व्रत है। मण्डियपुराण में प्राप्त सभी प्रकार के व्रतों का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। इसमें 'प्रतिपत् कल्प' से व्रतों का विस्तारपूर्णक निरूपण किया गया है।

आहार के आधार पर भी व्रत के मुख्यतः ३ भेद १. निराहार एवं २. साहार होते हैं।

१. निराहार इसमें व्रती नियत कालावधि तक उपवास अर्थात् बिना कुछ ग्रहण किए हुए अभीष्ट देवता का जप-तप-अर्चना आदि करता है। कुछ व्रतों में तो मुख्य, विशेषकर स्त्रियाँ बाल तक का भी ग्रहण नहीं करती हैं। ये 'निर्बला' व्रत कहे जाते हैं।
२. साहार एक बार संयमित आहार लेकर अभीष्ट की आराधना जिसमें की जाए वह साहार 'व्रत' कहलाता है।

सब साहार व्रत भी 'एकभुक्त' अर्थात् चित्त 'मितभुक्त' 'व्रतव्रत' चान्द्रायण आदि भेद से अनेक प्रकार का है।

उद्देश्य की दृष्टि से व्रत के तीन वेद बताए गए हैं १ नित्य, २ नैमित्तिक और ३ काम्य

१ नित्य व्रत नित्य वे व्रत हैं जो भक्तिपूर्वक प्रभु (ईश्वर) की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं एकादशी, प्रवोच, पूर्णिमा आदि व्रत इस कोटि में आते हैं।

२ नैमित्तिक व्रत जो किसी विशेष कारण से अनुष्ठेय हों ऐसे व्रत नैमित्तिक कहें गए हैं उदाहरण के लिए पापक्षय के लिए 'चान्द्रायण-व्रत' प्राजापत्य-व्रत आदि।

३ काम्य व्रत किसी विशेष कामना को हृदय में रखकर संकल्पपूर्वक जो व्रत किया जाए वह काम्य-व्रत कहलाता है यथा चर्याग्रे के लिए गौरीव्रत, सदसनिर्त्री व्रत, अनन्त-चतुर्दशी व्रत आदि

किन्तु ये तीनों ही व्रत यदि निष्काम भाव से केवल भगवद्भक्ति-हेतु किए जाएं तो ये व्रत भी निष्काम व्रत हो जाते हैं

नित्य नैमित्तिक काम्य व्रत भक्ति विचार्यते

निष्कामानां विधानास्तु तत्काम्यं तावद्विष्यते

2.3.1 तिथि के आधार पर किए जाने वाले कुछ विशेष व्रत

मविष्णुपुराण में प्रतिवर्ष कल्प में सर्वप्रथम तिथियों के प्रादुर्भाव का वर्णन है जिस दिन सृष्टि का प्रारम्भ हुआ उस दिन प्रथम तिथि की प्रतिष्ठा संज्ञा ब्रह्मा जी के द्वारा की गयी अतः प्रतिपदा तिथि को ब्रह्मा जी का पूजन और व्रत किया जाता है

क्र.सं.	कल्प	व्रत	देवता
१	प्रतिपदा	सम्बन्धप्रतिपदा व्रत	ब्रह्मा, सृष्टि का आरम्भ
२	द्वितीया	पुनरद्वितीया व्रत अमृत-परायन व्रत	महर्षि ऋषभ की कथा
३	तृतीया	अक्षयतृतीया व्रत, गौरीव्रत, हस्ताशिका (शौच), सतिनातृतीया व्रत, रम्भातृतीया व्रत	गौरी
४	चतुर्थी	गणेशचतुर्थी व्रत	गणेश
५	पञ्चमी	नागपञ्चमी व्रत, शीपपञ्चमी, कृषिपञ्चमी व्रत	नाग, देवी लक्ष्मी, कृषि
६	षष्ठी	षष्ठी व्रत यमसप्तमी, मन्दार षष्ठी, ललिता षष्ठी	कार्तिकेय, षष्ठी देवी
७.	सप्तमी	अधस्ता सप्तमी, रम्भासप्तमी, मुक्ताभरण सप्तमी, फलसप्तमी, सिद्धार्थसप्तमी, रहस्यसप्तमी विजय सप्तमी, जयन्ती सप्तमी	भूर्ध

		जया सप्तमी, नन्दा सप्तमी, मार्तण्ड सप्तमी, कामदा सप्तमी, निक्षुभार्क सप्तमी	
८	अष्टमी	श्रीकृष्णजन्माष्टमी, दूधाष्टमी, बुधाष्टमी	श्रीकृष्ण
९	नवमी	श्रीब्रह्मनवमी	ब्रह्म
१०	दशमी	दशमनाक्षत्र, आषाढशमी	दशाननार
११	एकादशी	देवोत्थानी एकादशीव्रत, देवमावनी व्रत, एकादशीव्रत	श्री गौरी
१२	द्वादशी	बापनद्वादशी व्रत	बापन
१३	त्रयोदशी	शरीर व्रत	शिव
१४	चतुर्दशी	शिव चतुर्दशीव्रत, अनन्त चतुर्दशी	शिव
१५	पूर्णिमा	पूर्णिमा व्रत	चन्द्रमा
१६	अमावस्या	अमावस्या व्रत	पितर

2.3.2 पुराणों में वर्णित व्रत

पद्मपुराण के सृष्टि खण्ड में विभिन्न तिथि, पास तथा नक्षत्रों में होने वाले व्रतव्रत, नील व्रत, प्रीति व्रत, गौरी व्रत, शिव व्रत, सौम्य व्रत, भानन्द व्रत, अतिसा व्रत, सूर्य व्रत, विष्णु व्रत, शीरु व्रत, देवी व्रत, वैनायक व्रत, भवानो व्रत, मोक्ष व्रत, सोम व्रत आदि का वर्णन व्यास जी ने किया है।

उत्तरखण्ड में सम्पूर्ण वर्ष में पड़ने वाली २६ एकादशियाँ एवं उनकी साहाय्य-कामाओं का वर्णन है। इसके अतिरिक्त चातुर्मास्यव्रत का भी वर्णन है।

स्कन्द पुराण में भी अनेकों व्रतों का विस्तार से वर्णन है। सर्वत्र लोकप्रिय श्री सत्यनारायण व्रत कथा का वर्णन इसी पुराण के रेवा खंड में है।

मातस्यपुराण में भी अनेकों व्रतों का वर्णन व्यास जी ने किया है। यथा नक्षत्रायनव्रत, आर्द्रमास्यनव्रत, रोहिणीचन्द्र रायनव्रत, सौभाग्य रायनव्रत, अशुक्ल रायनव्रत, रसकल्पाभिनीव्रत, अनन्तकृष्णव्रत, अमृतजुतीया व्रत, अङ्गारकव्रत, सारस्वतव्रत, विशोकसप्तमी, फलसप्तमी, मन्दासप्तमी, विभूतिद्वादशीव्रत आदि। मातस्यपुराण के अध्याय सं १०१ में देवव्रत, रुद्रव्रत, प्रीतिव्रत आदि ६० व्रतों का उल्लेख मिलता है।

चौ-तीन परव्रतपूर्ण व्रतों का एक सामान्य पीचप भी यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्रीरामनवमी व्रत

भगवान श्रीराम का जन्म-जयन्ती उत्सव एवं व्रत मध्याह्न्यापिनी चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। यह सकाश एवं निष्कलप दोनों ही भावना से मनाया जा सकने वाला व्रत है।

भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रीतिथी व्रत में विशेष (सह्ययति) बेलों में भगवान् श्रीकृष्ण का जन्म-वसन्ती-पर्व एवं उत्सव मनाने की परम्परा है। यह व्रत भी सकाम एवं निष्काम दोनों ही भावों से गृहस्थों एवं वैष्णवों द्वारा मनाया जाता है।

शिवरात्रिव्रत

फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की मध्यरात्रि में भगवान् सरस्वशिव का प्राकट्य लिंग के रूप में होने के कारण इस दिन शिवरात्रिव्रत का विधान है। इसमें भी उपवास किया जाता है।

इन १ महाव्रतों के अतिरिक्त दो और महाव्रत संवत्सर-व्रत और वशाचतार-व्रत हैं जो ऋषा-चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एवं भाद्रपद शुक्ल व्रह्मी के दिन मनाए जाते हैं।

एकादशी व्रत

पुराणों में एकादशी व्रत का महत्त्व बताते हुए कहा गया है कि एकादशी व्रत करने से जीवन के सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को सहस्रों यज्ञों के समान फल-दायक माना गया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी आदि सभी इसके अधिकारी हैं। निष्काममार्तपुराण कहता है

निष्कामिर्ममशास्त्रोक्ता नैकादश्यान्नभोजिनः ।

अर्थात् एकादशी व्रत का त्याग कर जो अन्न सेवन करता है उसकी निष्कृति = बिना फल भोगे निर्वाण, नहीं होता है।

एकादशी को यदि जन्माशीच या मरणाशीच हो तब भी व्रत का परित्याग नहीं करना चाहिए। एकादशी को नैमित्तिक व्रत भी व्यवस्थित हो तो उस दिन न करके द्वादशी को करना चाहिए।

एकादश्यां यदा राम आसीत् नैमित्तिकं भवेत्
तस्मिन् तु परित्यज्य द्वादश्यां व्रतमाचरेत् ॥

2.3.3 व्रत का अधिकारी

व्रत कौन कर सकता है इस विषय में भी पुराणों के स्पष्ट निर्देश प्राप्त होते हैं। स्कन्दपुराण व्रताधिकारी का लक्षण करते हुए कहता है

रिजखर्णाश्ममाचारविरतः शुद्धमानसः ।

आलस्यः सत्यवादी च सर्वभूतहिते रतः ॥

अवेदनिन्दको धीमान् अधिकारी व्रतादिव्

अपने-अपने वर्ण एवं आश्रम के अनुरूप जो आचार्य में तप्ययता एवं सन्तुष्टि से लगा रहता है, जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, जो लोभी न हो, सत्य बोलता हो, सभी प्राणियों के हित में सदैव लगा रहता हो जो वेद पर निन्दक न हो और बुद्धिमान् = कर्तव्याकर्तव्यविभेदपूर्ण हो वही व्रतों का अधिकारी होता है।

ध्वादिगण में पठित 'पर्व' धातु पूरा करने, भरने, चोड़ने अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसमें अच प्रत्यय के योग से 'पर्व' शब्द निष्पन्न होता है। जिसका अर्थ है - पूर्ण, भरा हुआ, बड़ा हुआ तथा गौरवशुक्ल। एकाकी स्त्री अथवा पुरुष अपूर्ण है किन्तु विवाह संस्कार के पश्चात् दोनों मिलकर पूर्ण हो जाते हैं इसलिए विवाह भी गृहस्थ-जीवन में एक पर्व है। इसी प्रकार रात और दिन का योग अर्थात् सूर्योदय और सूर्यास्त से दो दैनिक पर्व कहे गए हैं। पूर्णिमा तिथि को सूर्य और चंद्रमा के आपसी सामने स्थित होने से चंद्रमा की कला पूर्ण हो जाती है अतः पूर्णिमा भी 'पर्व' नाम से व्यवहृत है। अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एभिः अंगगति में समान होकर एक हो जाते हैं अतः यह संयोग रूप अमानस्य भी एक 'पर्व' ही है। चंद्रमा में आधा प्रकाश एवं आधा अन्धकार का होना। अष्टमी तिथि परस्पर १७ अंशान्तरक अंतर पर शुक्लाष्टमी एवं २७० अंश के अंतर पर कृष्णाष्टमी। ये दो भी पर्व माने गए हैं। सूर्यग्रहण एवं चन्द्रग्रहण भी पर्व माने गए हैं। इसी प्रकार राक्षस्य का गर्भ से बाहर आना। जन्म। भूतसंक्रान्ति का एक पर्व है एवं इस लोक से परलोक में जाना। मृत्यु। ऊर्ध्व संक्रान्ति दूसरा पर्व है। सूर्य के चक्र में १२ गांठें (या पर्व) १२ राशियों के संयोग का संकेत देती हैं इसलिए इन राशियों में सूर्य के प्रवेश की संक्रान्ति 'संतु' है जो 'पर्व' के रूप में प्राणिगणित है। इस प्रकार ग्रन्थेक गृहस्थ के जीवन में १३ पर्व मान्य हैं। जो इस प्रकार हैं - सूर्य की १२ संक्रान्तियां चंद्रमा की ४ तिथियां प्रातः सायं महापुरुषों का जन्म एवं मृत्यु। षाट्शदिन। स्नानम्, विवाह, सूर्य एवं चन्द्र-ग्राहण।

ध्वादिगण में पठित 'प' धातु का अर्थ - पार से जाना, किसी वस्तु के दूसरे छोर पर पहुँचना अनुष्ठान करना, सम्पन्न करना, सम्पर्क होना, संकल्प को पूरा करना आदि है। इस अर्थ में 'प' धातु में वचिप्र प्रत्यय के योग से 'पर्व' शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है - व्यवृत्ति, विवृत्ति, तर्ष, उन्नति, पालन, तृप्ति अनुष्ठान, आह्लाद, विकास आदि। इस अर्थ में मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त एक पर्व ही है। यह सुख एवं दुःख के सूत्रों से निर्मित एक प्रविष्टि है जिसको षोडशक जीवन्मुक्त होना ही मनुष्य का नरम उद्देश्य है।

व्रत में उपास का प्राधान्य रहता है जो पर्व में पूजा, पाठ आदि की प्रधानता रहती है। शारदीय-नवरात्र, चातुर्मास नवरात्र आदि पर्व की श्रेणी में आते हैं। कुछ पर्वों का सम्बन्ध पितृ-कर्म से होने के कारण उन्हें 'पार्वण' कहते हैं।

25 पर्व के भेद

दिव्य-पर्व

जो पर्व तिथि, नक्षत्र, दिन, ग्रहयोग के कारण मनाए जाते हैं जो 'दिव्य' कहलाते हैं। संक्रान्ति, कुम्भ, वासुकी, ग्राहण आदि दिव्य पर्व हैं। कुम्भ पर्व सूर्य, चन्द्र एवं बृहस्पति के विशेष संयोग पर आता है। कुम्भ पर्व ग्रन्थेक १२ वर्षों में प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक में पड़ता है। ग्रन्थेक तीसरे वर्ष एक चान्द्रमास के अधिक हो जाने से इसे 'अधिकमास' 'पुनर्वोत्तम मास' अथवा 'मलमास' कहते हैं। यह पूरा महीना ही पर्व कहलाता है। इस सम्पूर्ण महीने में संयम एवं उपासना का महत्त्व सामान्य से अधिक है। इस महीने में काशी की पञ्चकोत्ती-परिक्रमा विशेष रूप से होती है।

कुछ तिथियों पर देव-पर्व मनाया जाता है जैसे गणेश जी का पर्व गणेश-चतुर्थी, भगवान विष्णु का पर्व एकादशी। इसी प्रकार भूतभावन भगवान शिव का पर्व प्रदोष है। इस प्रकार देवताओं के विभिन्न पर्व हैं। उन पर्वों का आचार, विधान, संयम तथा पूजा आदि उस देवता के अनुरूप होते हैं जिसका यह पर्व है।

पितृ-पर्व

आश्विन महीने का कल्पपक्ष पितृ-पर्व कहलाता है। इस पक्ष में श्राद्ध-कर्म अर्थात् पितरों के लिए मध्याह्न कास में पिंड-दान किया जाता है।

जयन्ती-पर्व

भगवान के अवतारों वा उन महापुरुषों की जिनका स्मरण भगवान की रूपांति को जगृत करता है। की जन्म-तिथि को जयन्ती मनाई जाती है। रामनवमी जन्माष्टमी, नृसिंहचतुर्दशी, वाष्पनद्वादशी, परशुराम जयन्ती, हनुमज्जयन्ती आदि।

गोविन्द-पर्व

भारतीय संस्कृति में गाय एवं गौ को भी देवता की श्रेणी में गणना उनकी पूजा विशेष तिथि पर की जाती है। गायपंचमी गायदेवता की पूजा का मुख्य पर्व है। शास्त्र के अनुसार प्रत्येक हिन्दू गुरुस्थ को गोसेवा एवं गोपूजा करनी चाहिए। भोजन से पूर्व गोप्रास देना तो हमारा मित्यकर्म है। गोमाला की पूजा का मुख्य पर्व गोपाष्टमी है।

वनस्पति-पर्व

जिस प्रकार प्राणियों के अतिष्ठान देवता होते हैं वैसे ही वनस्पतियों के भी देवता होते हैं। कुछ विल्य-वनस्पतियाँ हैं जिनके प्रत्यक्ष पूजन का विधान शास्त्रों में वर्णित है जैसे अश्वत्थ (पीपल), तुलसी, बटवृक्ष, नीम, कदली (केला), बिल्व (बेल), आवला आदि के पूजन का विधान है। इन वृक्षों के पूजन के निर्धारित दिन हैं जो पर्व के रूप में मनाई जाती हैं। जैसे पीपल की पूजा विशेषरूप से शक्तिशा को करने का विधान है। यद्यपि तुलसी की पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए किन्तु कार्तिक मास में तथा देवान्धानी एकादशी, वैकुण्ठचतुर्दशी को तुलसी-पूजन का विशेष पर्व माना गया है। आम्रवस्था को बटवृक्ष के पूजन का विधान है। केले के वृक्ष का पूजन गुरुवार को तथा बिल्व वृक्ष का पूजन सोमवार को किया जाता है। शीतलाष्टमी पर शीतला पाता के साथ नीम के वृक्ष की भी पूजा होती है। इसी प्रकार कार्तिक महीने में अश्वयुज्यमी पर आवले के वृक्ष की पूजा की जाती है।

मानव-पर्व

मानव-पर्व ३ प्रकार के होते हैं। कुछ सामाजिक रूप से मनाए जाने वाले पर्व हैं जैसे विधवाका पूजन, नवानीष्ट, यज्ञ-पर्व, वसन्तपञ्चमी पर्व, सरस्वती-पूजन आदि। कुछ पर्व व्यक्ति के जीवन से सम्बन्ध रखते हैं जैसे जन्मोत्सव, विवाह, नवीन गृह-प्रवेश आदि। तीसरे प्रकार के पर्व वो हैं जो किसी विशेष उद्देश्य से किये गए पूजन तथा समारोह हैं, जैसे भागवत-सप्ताह, यज्ञसत्र पुराणसत्र, कथा-कीर्तन पूजन-संस्कार। इन पर्वों के मुख्य अंग हैं।

सू. घातु अद्यवि. तुदादि एवं भ्वादिगण में पठित है जिसका अर्थ है उत्पन्न करना, जन्म देना, उत्तेजित करना, प्रेरित करना कर्म आदि का परिशोधन करना इस अर्थ में उक्त उपसर्ग एवं भ्वा प्रत्यय लगाने पर 'उत्सव' शब्द बनता है जिसका अर्थ है आषाढ, हर्ष, आनन्द, सम्प्राप्ति प्रकाश, न्योदय आदि जितने भी पद हैं वे सभी उत्सव हैं सूर्य की १२ संक्रांतियों, १२ क्षमावास्थाएँ, १२ पूर्णिमाएँ, १२ शुक्लाष्टमियाँ, १२ कृष्णाष्टमियाँ, ये सभी २० सार्वजनिक उत्सव माने गए हैं।

तब ऐसे में प्रश्न यह है कि विजयादशमी को उत्सव क्यों माना जाए? इसके लिए कर्त्तव्य स्वयं उत्तर देता है

तद्यत्सवः शक्यः उत्सवेषु नरो नरमत्तमे तं धनयः ।

(ऋक् १ १००/८)

नरम = मनुष्य (मर्त) की, अवसं = रक्षा के लिए, धनयः = धन के लिए (समाज को कह देने वाले दुष्ट के द्वारा जो धन समाज के हित में न लगाया जाए अथवा समाज के जिस धन का अपहरण कर लिया गया हो उसके लिए) शक्य उत्सवेषु = बल के उत्सव में अर्थात् बल के द्वारा परास्त कर दिए जाने के प्रसंग में, मनुष्य मनुष्य को, अम्भस्तः प्राप्त होते हैं।

अब चूंकि विजयादशमी के दिन समाजध्वनी श्रवण का नद्य हुआ था इसलिए यह भी मत का उत्सव है।

वित्थोत्सवो मन्त्रोत्सवो वित्थं वित्थं च मङ्गलान्

वेधो हविर्भ्यो धावान् मङ्गलायतनं हविः ॥

(पाण्डवगीता ४९)

क्र.	मास	पक्ष एवं तिथि	उत्सव
१	चैत्र	कृष्णप्रतिपदा	बोलोत्सव
२	चैत्र	शुक्लनवमी	वीरम जन्मोत्सव
३	वैशाख	शुक्ल तृतीया	अक्षयतृतीया पञ्चश्रावण वसन्ती
४	वैशाख	शुक्लचतुर्दशी	तुसिंह वसन्ती उत्सव
५	ज्येष्ठ	शुक्ल, द्वायी	गङ्गा द्वात्या उत्सव
६	आषाढ	शुक्ल, द्वितीया	रथयात्रा महोत्सव
७	आषाढ	शुक्ल, पूर्णिमा	गुरु पूर्णिमा महोत्सव
८	श्रावण	शुक्ल पञ्चमी	नारा पञ्चमी
९	श्रावण	शुक्ल, पूर्णिमा	श्रावणी उषाकर्म एवं गङ्गावन्दन
१०	भाद्रपद	कृष्ण, अष्टमी	श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव
११	आश्विन	शुक्ल, द्वायी	विजयादशमी
१२	आश्विन	शुक्ल, पूर्णिमा	शरत्पूर्णिमा

१३	कार्तिक	कृष्ण, अमावस्या	दीपावली
१४	कार्तिक	शुक्ल	अन्नकुट महोत्सव
१५	कार्तिक	शुक्ल, पूर्णिमा	तुलसी विवाह उत्सव
१६	मार्गशीर्ष	शुक्ल, पञ्चमी	श्रीराम-जानकीविवाह-महोत्सव
१७	मार्गशीर्ष	शुक्ल, एकादशी	गीता-जननी-यज्ञोत्सव
१८	माघ	मकर संक्रान्ति	शिवरात्री पर्व, चोखुलस, मकर संक्रान्ति
१९	माघ	शुक्ल, पञ्चमी	वसन्त पञ्चमी
२०	फाल्गुन	कृष्ण, चतुर्दशी	महाशिवरात्रि

उत्सव में नृत्य-गीत-वाद्य आदि की प्रमुखता होती है। हॉली, दीपावली आदि उत्सव के रूप में जाने जाने की परम्परा है। पर्व और उत्सव दोनों आपस में इस प्रकार से मिले जुले हैं कि दोनों का साथ-साथ व्यवहार होता है।

सूक्ष्म दृष्टि से बिनारें तो ज्ञात पर्व और उत्सव में कुछ घुलफुल अन्तर दिखाई पड़ता है। अर सत्त्वगुण-प्रधान होता है। जिसमें रजोगुण और तमोगुण न्यून मात्रा में विद्यमान रहते हैं। पर्व रजोगुण-प्रधान होता है। इसमें सत्त्वगुण एवं तमोगुण न्यून मात्रा में मिले होते हैं। जबकि उत्सव तमोगुण-प्रधान होता है और सत्त्वगुण एवं रजोगुण इसमें न्यून मात्रा में मिश्रित रहते हैं।

2.7 तीर्थ का लक्षण

तीर्थ का लक्षण कर्त्ते हुए शास्त्र कहते हैं कि तस्मिन् पश्चादिक वस्मात् तत् तीर्थम् अधर्म्मं चर स्थान-विशेषं ब्रह्म जाने से पार्थ का धर्म हो जाता है उसे 'तीर्थ' कहते हैं। इस प्रकार धर्म और मोक्ष की प्राप्ति में तीर्थ बड़े सहायक हैं। तो प्रश्न यह है कि किन स्थान-विशेषों का तीर्थ कहा जाए तो इसके सपाधन में मार्कण्डेय पुराण में अगस्त्य कवि कहते हैं-

यथा शरीरस्थोदेहाः केचिन्मेघतपाः स्मृताः

तथा पृथिव्याभ्युदेहाः केचित् पुण्यतपाः स्मृताः ॥

अर्थात् जिस प्रकार शरीर के अंग-विशेष मेघतपः - सर्वाधिक पवित्र माने गए हैं उसी प्रकार पृथिवी के भी स्थान-विशेष अधिक पवित्र माने गए हैं जो तीर्थ नाम से जाने जाते हैं।

2.7.1 तीर्थ के प्रकार

शास्त्रों में ३ प्रकार के तीर्थों का वर्णन है। १ मानस तीर्थ, २ वेगम तीर्थ और ३ स्थावन तीर्थ।

१. मानसतीर्थ

मार्कण्डेय-पुराण कहता है

सर्वे तीर्थे अमा तीर्थे तीर्थमिन्द्रियनिग्रहः ।

सर्वभूतवधातीर्थं सर्वत्रार्जुनसेव च ॥

दानं तीर्थंमानसं तीर्थं लक्षणम् ॥

अर्थात् मनुष्य के श्रेष्ठ गुण ही मानस तीर्थ हैं। सत्व, क्षमा, दया, इन्द्रिय-निग्रह, क्रमुता, सरलता, दान, मनोनिग्रह, संतोष, ब्रह्मचर्य, विवेक, धृति, तपस्या आदि श्रेष्ठ गुण ही मानस तीर्थ हैं।

२. जंगम तीर्थ

सर्तों को संसार का जंगम तीर्थ अर्थात् चलता-पिड़ता तीर्थ कहा जाता है। ये जंगम तीर्थ न केवल अपना मन तो पवित्र रखते हैं अपितु सांसारिक लोगों के मलिन-मन की पवित्रता के लिए उपक्रम करते रहते हैं।

३. स्थावर तीर्थ

भूमि या स्थित स्थल-विशेष की ही 'स्थाय तीर्थ' या 'भीम तीर्थ' सज़ा है।

यथा शरीररूपोद्देशाः केचिन्वेष्टयन्तथाः स्मृताः
तथा पृथिव्यामुद्देशाः केचित् पुण्यतथाः स्मृताः ॥

अर्थात् जिस प्रकार शरीर के अंग-विशेष सेष्यतम = सर्वाधिक पवित्र, माने गए हैं उसी प्रकार पृथिवी के भी स्थान-विशेष अधिक पवित्र माने गए हैं, जो तीर्थ नाम से जाने जाते हैं। इनकी पवित्रता और पुण्यतामय को निरूपित करते हुए आचार्य कहते हैं-

भीमानामपि तीर्थानां पुण्यत्वं कारणं शुभं
प्रभावाद्भूतान्द्रुमे सलिलस्य च तेजसा ॥
परिग्रहान् मनीषान्य तीर्थानां पुण्यता स्मृता

अर्थात् भूमि के अद्भुत प्रभाव, उस के पुण्यतामय एवं सुनियों के परिग्रहत्व = त्याग करने के कारण भीम-तीर्थों की पुण्यता कही गयी है।

2.7.2 तीर्थ-यात्रात्मक

तीर्थों में जाने एवं वहाँ दान आदि करने का अत्यधिक पाडात्म्य शास्त्रों में वर्णित है जिसे उन-उन प्रथों एवं पुराणों में देखना चाहिए किंतु क्या तीर्थ-यात्रात्मक के संकेत के लिए संक्षेप में उनका निरूपण किया जा रहा है।

अग्निहोमार्तिभिर्वज्रोदिरुहक्षिपुलदक्षिणे
न तत् फलमद्याप्नोति तीर्थार्थिगमनेन यत् ॥
तीर्थान्यनुस्मरन् श्रीः श्रद्धावान् समाहितः ।
कृतपापो विरुद्धयेत किं पुनः शुद्धकर्मकृत् ॥
तिर्यग्योनिं न वै गच्छेत् कुवेरो न च जायते ।

अर्थात् अग्निहोमार्तिभिर्वज्रोः = अग्निहोम आदि यज्ञों के अनुष्ठान के द्वारा, इष्टविभुलदक्षिणेः = इष्टभूत कर्षी (चापी-कूप आदि के छनन, बाण-बगीचा आदि के निषेध) के द्वारा एवं अन्यधिक दक्षिणा देने के द्वारा भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती है उसकी प्राप्ति तीर्थों में जाने से ही जाती है। तीर्थों के बारम्बार अनुस्मरण मात्र से ही दीर्घजाली, श्रद्धावान् = श्रद्धावान् एवं समाहितः = मन को स्थिर रखने वाला मनुष्य, कृतपापो = जिसने कर्तव्य पाप किया हो, वह भी

शुद्ध हो जाता है तो जिसने कोई पाप न किया हो उसकी तो बात ही क्या अर्थात् निश्चय ही ऐसा मनुष्य उसमें कसम खाकर करने वाला होता है तीर्थ में जाने वाला मनुष्य माय के पश्चात् उससे जन्म में, तिमोयोनि न है गच्छेत् निश्चित ही न तो पद्मो-योनि में जाता है और न ही भित्ती कुवेशे — स्लेच्छ देश में जन्म लेता है

युगधेरु से तीर्थ-विशेष का माहात्म्य

कृते तु पुण्यं तीर्थं जेतव्यं नैमिषस्तथा ।

इत्यो तु कुरुक्षेत्रं कलौ गङ्गा समाश्रयेत् ॥

कुरुपुग में पुण्य तीर्थ, जेतु युग में नैमिषारण्य तीर्थ, इत्यर युग में नैमिषारण्य तीर्थ, इत्यर युग में कुरुक्षेत्र तीर्थ एवं कलियुग में गङ्गा-क्षेत्र-तीर्थ सर्वाधिक पुण्यतम एवं माहात्म्य-पूर्ण माने गये हैं अतः इन युगों में क्रमशः इन तीर्थों में जाना और प्रवास करना चाहिए

2.7.3 तीर्थ में कर्तव्य

यह प्रश्न प्रायः किया जाता है कि तीर्थ-क्षेत्र में पहुँचकर क्या-क्या करना चाहिए जिससे अधिकाधिक पुण्य का अर्जन किया जा सके इस विषय में मार्कण्डेय-पुराण कहता है

तीर्थोपवासः कर्तव्यः शिरसो मुण्डनं तथा

तिरोगतानि पापानि चान्ति मुच्यन्ते यतः ॥

तीर्थं प्राप्य प्रसङ्गो न स्नानं तीर्थे समाचरेत् ।

स्नानञ्च फलमाप्नोति तीर्थेयाश्रितं न तु

अर्थात् तीर्थ में जाकर उपवास करना चाहिए, वहाँ जाकर धीरे-धीरे कर्म मुंडन करना चाहिए मुंडन कपाने से शिर = बुद्धि से छिप गए पाप नष्ट हो जाते हैं इसके बाद तीर्थ में स्नान करना चाहिए क्योंकि स्नान से अर्जित किए जाने वाला पुण्य फेरल तीर्थ में प्राप्त करने मात्र में नहीं मिलता है अर्थात् तीर्थ में स्नान अवश्य करना चाहिए ।

2.7.4 तीर्थ-स्नान का फल

तीर्थ में स्नान करने का अत्यधिक फल कहा गया है आपस्त्य जपि कहते हैं

निष्ठावातुभूतं पुण्यं ततः प्रसङ्गादिकम्

ततोऽपि शरसं पुण्यं ततो नाक्षेयमुच्यते ॥

तीर्थतोत्रं ततः पुण्यं बहुगुणतोषं ततोऽधिकम्

तस्माद्वीथेषु तीर्थेषु स्नानसेषु च निस्पृश ॥

उधयेत्यधि च स्नातः स वाति परमं गतिम्

निष्ठावात् कृप आदि जिसका खनन किया जाता है में स्नान करने से जितना पुण्य मिलता है उससे अधिक प्रसङ्ग = झरने में स्नान का पुण्य होगा है, उससे अधिक पुण्य शरसं = सरोवर के जल में स्नान का मिलता है सरोवर से अधिक फलप्रद नदी का स्नान है एवं नदी से भी अधिक तीर्थ-स्थल में स्नान का पुण्य मिलता है और तीर्थ में स्नान से भी अधिक कलियुग में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तीर्थ-क्षेत्र गंगा में स्नान का फल मिलता है

इसलिए भीम-तीर्थ और मानस-तीर्थ इन दोनों में जो मित्य स्नान करता है वह परम-गति (मोक्ष) को प्राप्त होता है।

व्रत, पर्व, उत्सव
एवं तीर्थ महत्त्व

2.8 चारुण्य

व्रत का अर्थ चयन, चुनाव, स्वीकृति, प्रार्थना, विवेदन, अवरोध, दमन, समर्पण आदि है। इसका एक अर्थ अपने शिव के या परमात्मा के समीप जाना अपने स्वरूप को प्राप्त होना भी है। इसलिए व्रत शब्द उपवास अर्थ में रुढ़ हो गया है। ब्रह्मचरण से मनुष्य को उन्नत जीवन की योग्यता प्राप्त होती है। व्रतों में तीन बातों की प्रधानता है। १ संकल्प-नियम का पालन, २ अभीष्ट वेदता की आराधना तथा ३ लक्ष्य के प्रति जागरूकता एवं समर्पण का भाव। व्रत के दस आवश्यक कर्तव्य या नियम क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रियसंयम, देवपूजा, अभिहोत्र, संतोष तथा अस्तोत्रम = चोरी का अभाव हैं। व्रत प्राण करने से मनुष्य दीक्षित होता है। वीक्षा से ब्रह्मा का भाव उत्पन्न होता है और यही ब्रह्मा सत्य-स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति कराती है। प्रकृति आधार पर व्रतों को मुख्यतया ३ भेदों में विभक्त कर सकते हैं। १ कार्यात्मक, २ वाचिक एवं ३ मानसिक। आहार के आधार पर भी व्रत के मुख्यतः २ भेद १ निराहार एवं साधारण होते हैं। उद्देश्य की दृष्टि से व्रत के तीन भेद १ नित्य, २ नैमित्तिक और ३ काम्य हैं। पर्व का अर्थ है पूर्ण भरा हुआ, जुड़ा हुआ तथा गतिमुक्त उत्सव का अर्थ है आसोव, लव, आमन्त्र, सम्प्राप्ति, प्रकाश, त्योहार आदि। वह स्पष्ट-विशेष बातों वस्तु से पापों का क्षय हो जाता है, उसे तीर्थ कहते हैं। शास्त्रों में ३ प्रकार के तीर्थों का वर्णन है। १ मानस तीर्थ, २ कर्म तीर्थ और ३ स्थल तीर्थ। तीर्थ में जाकर उपवास और कर्म तथा स्नान करना चाहिए।

2.9 पारिभाषिक शब्दावली

शिवस उत्सवेषु व्रत के उत्सव में

अप्सन्त = प्राप्त होते हैं

मध्यम = संचाधिक पवित्र

इष्टापित्तदक्षिणैः इष्टापूर्व कर्मा (वापी, कूप आदि के छनन, माता-सगीचा आदि के नियोग) के द्वारा एवं अत्यधिक दक्षिण देने के द्वारा

श्रद्धावान् = श्रद्धालु

समाहिता = मन को स्थिर रखने वाला मनुष्य

निष्कालात् = कूप आदि का छनन करने से

प्रसवण = प्रजन

सारास = सरोवर का (जल)

2.10 सन्दर्भग्रन्थ

कृत्यकल्पतरु सप्तमीश्वर मह, गायकवाड औरिण्टल सिरीज, मसौदा औरिण्टल

इन्दीइयू, १९५० ई

८ धर्मशास्त्र का इतिहास, पी.बी. कश्यप, व.३ हिन्दी अकादमी, लखनऊ

९ व्रत-पर्व-मीमांसा, प्रियव्रत शर्मा, पंचकुला, हरियाणा, २००२ ई

2.11 बोधप्रश्न

१. ऋत के अर्थ को निरूपित करते हुए उसके प्रकारों को व्याख्यायित कीजिए
२. ऋत के आसन्नयक कर्तव्य एवं सम्पत्तिर्ष्य का निरूपण कीजिए
३. एव के अर्थ एवं उसके भेद का निरूपण कीजिए
४. प्रसिद्ध ऋत्यों का उल्लेख कीजिए
५. तीर्थों के भेद एवं उनके महत्त्व का वर्णन कीजिए

खण्ड 7

मठ एवं मन्दिर परम्परा

समय खण्ड का परिचय

सातवीं खण्ड मठ एवं मन्दिर परम्परा के वर्णन का है। इसमें पाँच इकाइयाँ हैं। प्रारम्भ में संकराचार्य द्वारा स्थापित मठों का वर्णन किया गया है। इसी क्रम में भारत में मन्दिर की प्रणप्ता, मुख्य पेन्ता आदि का चित्रण तुरही और तीसरी इकाई में किया गया है। इस खण्ड की चतुर्थ इकाई में शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग एवं घास का वर्णन है। अन्त में पवित्र संकुल की नवीन अवधारणा से आपको परिचित कराते हुए पाठ्यक्रम का विराम हुआ है। इस प्रकार उक्त अध्ययन से आप हिन्दू जीवन के अन्गण एवं व्यवहार का शास्त्रीय और व्यवहारिक उल्लेख करने में सक्षम हो जाएँगे। प्रथम इकाई में आप संकरानाथ द्वारा संस्कृति की रक्षा के लिए भारत में किये गये शिक्षा मठों को धार्मिक भी है। उनकी स्थापना के कारण और विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भारत की मन्दिर परम्परा के विविध पक्षों का वर्णन दूसरी इकाई में प्रस्तुत किया गया है। जिसके अध्ययन से आप मन्दिर निर्माण के सामाजिक वैविध्य को जानेंगे। तीसरी इकाई में नासिक, हरिद्वार और प्रयाग में लगने वाले कुम्भ के सारे में तथ्यात्मक जानकारी के साथ-साथ सांस्कृतिक बोध भी प्राप्त करेंगे। चतुर्थ इकाई बावन शक्तिपीठों, बारह ज्योतिर्लिंगों एवं सभी धर्मों का वर्णन प्रस्तुत करती है। इस इकाई में शास्त्रीय मत से सभी वर्णन उपस्थिति है। पवित्र संकुल की नवीन अवधारणा तीसरी के अध्ययन से है। इसके लिए पाँचवीं इकाई में अध्ययन हेतु विषयों का प्रस्तुतिकरण हुआ है। इस प्रकार प्रस्तुत खण्ड की पाँचों इकाइयों का अध्ययन का लेने के बाद आप भारतीय संस्कृति में मठ एवं मन्दिर परम्परा की परिधि में आने वाले ज्ञान-विज्ञान का वर्णन करने में सक्षम हो सकेंगे।

इकाई 1 मठाम्नाय

इकाई की रूपरेखा

- 0 उद्देश्य
- 1 प्रस्तावना
- 2 चार प्रमुख मठ
- 3 मठों के आदि आचार्य
 - 1.3.1 कुंभार मठ एवं उसके आचार्य
 - 1.3.2 शास्त्र मठ एवं उसके आचार्य
 - 1.3.3 गोवर्धन मठ और उसके आचार्य
 - 1.3.4 ज्योतिषिष्ठ एवं उसके आचार्य
- 4 सुफे मठ
- 5 कामकोटि पीठ
- 6 मठों के क्षेत्र, आम्नाय, सम्प्रदायादि
- 7 मठाचार्यों के कर्तव्य
- 8 सारांश
- 9 पारिभाषिक शब्दावली
- 0 सन्दर्भग्रन्थ
- 1 बोधप्रश्न

1.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से आप

- ✱ मठों का वर्णन कर सकेंगे
- ✱ गोवर्धन आदि मठों की आचार्य-परम्परा को बता सकेंगे

1.1 प्रस्तावना

प्रिय अध्येता पञ्चम पाठ्यक्रम के प्रथम खण्ड की दूसरी इकाई में आपका हार्दिक स्वागत है। इस इकाई में आप मठ एवं मन्दिर परम्परा के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वैसा कि आप जानते हैं हिन्दू संस्कृति को अभ्युदय एवं संगठित रखने में मठों और मन्दिरों का अतुलनीय योगदान है। मठों की स्थापना आदिशंकर भगवत्पाद ने स्नातन-धर्म के प्रचार-प्रसार एवं रक्षार्थ की। इसलिए ये मठ अपने उद्देश्य में तत्परता से सन्नद्ध रहते हुए हिन्दू संस्कृति के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वोह करते रहे हैं।

आइए, इस अध्याय में हिन्दू संस्कृति के मुख्य आधारों में से प्रमुख मठों की परम्परा का संक्षेप रूप से सँक्षिप्तानुवर्तन करें

१२ चार प्रमुख मठ

शिव अष्टदेवता। शंकराचार्य ने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा अटक से लेकर करक तक सम्पूर्ण भारत में त्रि-सूक्त-अचार की संस्थाओं की प्रवर्धित किए जिसमें तत्कालीन पण्डित वसुधाद तर्कालोक एवं धार्मिक रूप से निष्ठावान् समाज अवागहन करके पुनः संन्यास-धर्म से अनृणागित एवं पवित्र होकर एक सूत्र में बंध गया। भारत की धार्मिक व्यवस्था को अधुण्ड बनाए रखने के लिए अष्टि शंकराचार्य ने भारत के चार तीर्थस्थानों पर चार मठों की स्थापना की इनमें ज्योतिर्लिंग या जोशी मठ बड़ीकाश्रम के पास उत्तर में स्थित है। शारदा मठ गुजरात प्रदेश के द्वारिकापीठ में स्थित है। कर्णाटक में 'सुप्रोम' मठ और भारत के पूर्वी भाग में बंगलाध पुरी में गोवर्धन मठ स्थित है। 'ज्योतिर्लिंग' का अधिकार-क्षेत्र भारत के उत्तरी तथा पश्चिम देश कुन, कजपीर, कम्बोज, पांचाल आदि में है। शारदा मठ का अधिकार क्षेत्र सिन्धु भीवार सीमाष्ट तथा महाराष्ट्र आदि में स्थित किया गया। सुप्रोम मठ का अधिकार क्षेत्र भारत के दक्षिणी भाग में स्थित आंध्र, तमिलनाडू, कर्नाटक केरल प्रांत में माना गया और गोवर्धन मठ के अधिकार में भारत के पूर्वी प्रांत बंगाल वड़ीसा आदि विधोहित किए गए। इन मठों और इनके अधस्त मठाधीशों का प्रधान कार्य अपने क्षेत्र के सगल धर्म-व्यवस्थियों में धर्म की प्रतिष्ठा को दृढ़ रखना और तदनुकूल उद्देश्य करना है। ये अधस्त आचार्य शंकर के प्रतिनिधि-रूप हैं और इस्लाम शंकराचार्य की पदवी से विभूषित होते हैं। मठों के नियमन आदि के विषय में स्वयं अर्द्धशान्द ने विस्तारपूर्ण अपने ग्रन्थ मठान्नाय महानुशासन में वर्णन किया है।

१३ मठों के आदि आचार्य

मठों की स्थापना के अनन्तर आदि शंकर ने अपने चार शिष्यों को इनके अधस्त के रूप में नियुक्त किया। यद्यपि शिष्यों के नाम में मतभेद नहीं है तथापि मठ-विशेष के अधस्त के रूप में विभूषित इन शिष्यों की विभक्ति में भेद है। बिस्नी के मठ में गोवर्धन मठ का अधस्त 'पदपाद' को जूरी का 'सुप्रोम' (हस्तमल्ल) को शारदा मठ का 'सुप्रोम' (सुप्रोम) को नियुक्त किया गया किन्तु दूसरे मतानुसार गोवर्धन में हस्तमल्ल शारदा मठ में 'पदपाद' और जूरी 'सुप्रोम' को नियुक्त किए जाने का उल्लेख है। ये विभक्तियां इन चारों दिशाओं में प्रचलित वेद एवं उनकी शास्त्रों के अध्यापन की भाँति स्वयं अध्याप्य ने इस विषय में सभी मठों के पीठ आदि का निर्धारण किया। इस विषय में विस्तार हेतु गोवर्धन-मठ के विषय आचार्य द्वारा निर्धारित आचार्य आदि इस प्रकार हैं।

गोवर्धनमठे रज्जे, विचारापीठसंज्ञके

पूर्वाचार्ये योगवारे श्रीमच्छास्त्रपगोत्रजः ॥

साधकस्य मृतः श्रीमान् सनन्धन इति मृतः ।

प्रकाश ब्रह्मचारी च, जगधेदो सर्वगच्छति ॥

श्रीपदपादः प्रधमाचार्यवेनगच्छविद्यत

अर्थात् आचार्य पदपाद काश्यप-गोत्रीय ज्ञानेश्वर ब्रह्मण से अतः अविशङ्का ने उनकी प्रतिष्ठा पूर्व विशा के गोवर्धन मठ में विमलपीठ पर उनकी प्रतिष्ठा की। इसी प्रकार सुप्रोम शंकराचार्य के अनुकूल काश्यपगोत्रीय ज्ञानेश्वर ने, जिनकी अविशङ्का ने सौन्दर्ययोगनिबद्ध एवं ब्रह्मदारणकोपनिबद्ध पर भाष्य लिखने का आदेश दिया था। इस्लाम

दक्षिण दिश के शृंगेरी मठ के अध्यक्ष के रूप में सुरेश्वरचार्य की नियुक्ति में सन्देह नहीं होना चाहिए।

पटना गाँव

क्रम	आचार्य	वेद	दिशा	मठ
१	पद्मपाद	अथर्ववेद	पूर्व	गोवर्धन
२	सुरेश्वर	यजुर्वेद	दक्षिण	शृंगेरी
३	हस्ताभलाक	सामवेद	पश्चिम	शारदा
४	तोटक	अथर्ववेद	उत्तर	न्योति

१.३.१ शृंगेरी मठ एवं उसके आचार्य

आचार्य शंकरा के द्वारा स्थापित यह सबसे पुराना मठ है। किंवदन्ती है कि राजा दशरथ के पुत्रेष्टि याम की सम्पन्न कराने वाले ऋषि श्रीगो ब्रह्मी स्थान के निवासी थे जिनके नाम पर यह पर्वतीय स्थल 'शृंगगोत्री' नाम से प्रसिद्ध हुआ जिसका अपभ्रंश 'शृंगेरी' है। जहाँ के ऊपर बसिलकागुंन शिव का मंदिर है। तृंग नदी के सारे तट पर स्थित इस मठ में आचार्य शंकरा की उपासना भगवती 'शारदाम्बा' की सुवर्णमयी मूर्ति यहाँ पर प्रतिष्ठित है।

इस मठ का विशेष उन्नति विजयनगर साम्राज्य का समय से अधिक होना प्रारम्भ हुई। जेद के भाष्यकार आचार्य सायण के बड़े भाई माधवाचार्य ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में तीव्रतया व उनके भाव्यों की परामर्श सहायता की थी व ही इस साम्राज्य के प्रभाव से 'विद्यारण्य स्वामी' के नाम से इस मठ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। विजयनगर साम्राज्य ने ही विद्यारण्य जी की प्रेरणा से इस मठ को १३४६ ई में एक निस्कृत जागीर भी दी। निजामाद साम्राज्य के पशुधर के साथ ही मठ का संरक्षण भी क्षीण पड़ता गया जिसे 'कालान्तर' में १६०१ ई में कालखी के रेश बंकटप्पा ने पुनः प्रतिष्ठित किया।

आरम्भ से ही यह मठ संस्कृत की अनेकों पाठशालाओं, जिनमें संस्कृत व्याकरण तथा वेदान्त की शिक्षा दी जाती है, का संचालन एवं समस्तन धर्म का प्रचार करता रहा है।

इस मठ की आचार्य-परम्परा अब तक प्रायः २० शंकराचार्य हो चुके हैं। वर्तमान समय में इस मठ के शंकराचार्य चन्द्रशेखरानन्द सरस्वती हैं। इस परम्परा के आरम्भ के कुछ आचार्य इस प्रकार हैं।

क्र	नाम	सन्यास-ग्रहण-काल	सिद्धि (समाधि)-काल	अवधि
१	श्री शंकराचार्य	२२ विक्रम संवत्	४५ विक्रम सं	२४ जन्म से लेकर कुल आयु ३२ वर्ष
२	सुरेश्वरचार्य	३० वि संवत्	६९५ वि सं	जन्म से लेकर कुल आयु ७२५ वर्ष
३	जीधरनाथार्य	९८० शक	८८० शक	२०० वर्ष

४	ज्ञानधनाचार्य	७६८ वि सं	८३२ वि सं	६४ वर्ष
५	ज्ञानोभयविद्याचार्य	८२७ वि सं	८७५ वि सं	४८ वर्ष
६	ज्ञानगिर्याचार्य	८७१ वि सं	९६० वि सं	८९ वर्ष
७	सिंहगिर्याचार्य	९५८ वि सं	१०२० वि सं	६२ वर्ष
८	ईश्वरीय	१०१९ वि सं	१०६८ वि सं	४९ वर्ष
९	नरसिंह तीर्थ	१०६७ वि सं	१११० वि सं	८३ वर्ष
१०	विद्यातीर्थ	११५० वि सं	१२५५ वि सं	१०५ वर्ष
११	भारतीकण्ठ तीर्थ	१२५० वि सं	१३०२ वि सं	५२ वर्ष
१२	विद्यासम्य	१३५३ वि सं	१३०८ वि सं	५५ वर्ष

१.३.२ शास्त्रदा मठ एवं उसके आचार्य

इस पीठ के आवि आचार्य दस्तामनक से आरम्भ से लेकर वर्तमान समय तक यह पीठ कभी उच्छिन्न नहीं हुआ, सदा कोई न कोई आचार्य पीठ पर विराचमान रहा। यद्यपि इसका प्रधान स्थान द्वारिका पूरी रहा तथापि कभी-कभी इसका स्थान बदलता रहा है। इस कारण से प्रायः ८० शंकराचार्य विपुल हो चुके हैं। इसके आरम्भ के दस शङ्कराचार्य इस प्रकार हैं-

क्र	आचार्य
१	सुखराचार्य
२	विश्वराचार्य
३	सम्प्रदानाचार्य
४	अष्टानन्द तीर्थ
५	स्वरूपाभिधानाचार्य
६	मंगलमूर्त्याचार्य
७	भास्कराचार्य
	प्रज्ञानाचार्य
९	ब्रह्मसरोस्नानाचार्य
१०	आनन्दाविधिविस्वर्ण

१.३.३ गोवर्धन मठ और उसके आचार्य

इस मठ का मूल स्थान वाग्नाथ पूरी है। आचार्य आदित्यक ने वाटसराचार्य को इसका प्रथम आप्यक बनाया। जैसा कि पूर्व में भी कहा गया है भारत के पूर्वी प्रांत यथा व प्र बिहार, मंगल, उड़ीसा आदि इसके अधीन आते हैं-

अङ्गामङ्गकसिङ्गारः प्रगर्वात्कसचर्यराः ।

गोवर्धनमठाधीनाः कृताः प्राचीन्यवस्थिताः ॥

इस परम्परा में प्रायः १४५ शंकराचार्य नियुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में इस मठ के शंकराचार्य स्वामी निखिलानन्द जी हैं। इस परम्परा के आरम्भ के कुछ शंकराचार्य इस प्रकार हैं-

पञ्चानाम्

क्र.	आचार्य
१	नन्दपाद
२	सूक्तपाणि
३	नारायण
४	विद्यापण्य
५	शाम्भवेश
६	पद्मनाभ
७	जगन्नाथ
८	मधुसूक्त
९	गोविन्द
१०	श्रीधरस्वामी
११	माधवानन्द

१.३.४ ज्योतिर्मठ एवं उसके आचार्य

आचार्य आदिशंकर के द्वारा स्थापित मठों में यह अंतिम है। उत्तर भारत में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार एवं व्यवस्था की स्थापना के लिए इसकी स्थापना सद्दीनाथ धाम से प्रायः २० मील दक्षिण में इस मठ की स्थापना की गयी 'जोशी मठ' के नाम से भी प्रसिद्ध है। अन्तर्धनक हीन्य के आगम अक्तूबर से अप्रैल तक जद्दीनाथ धाम के कपार बन्द होने की स्थिति में यहाँ की बस-प्रतिमाएं एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं यहीं इसी मठ में स्थापित कर दी जाती हैं।

इस मठ के प्रथम अध्यक्ष 'तोटकचार्य' हुए। ये शंकराचार्य के साक्षात् शिष्यों में अन्यतम थे। इस परम्परा के आरम्भ के बीस शंकराचार्यों के प्रति श्रद्धाधिक्य के कारण पर्वतीय लोग उन्हें भिरजीवी एवं प्रातःस्नानीय मानते हैं।

तोटकजी विद्ययः कृष्णः कुमारो गण्डाध्वजः ।

विजय्यो विरागनो बकुलो घामन सुन्दरोऽरुणः

श्रीनिवासः सुखानन्दो विद्यानन्दः शिखो गिरिः ।

विद्याधरो गुप्तानन्दो नारायण उमायधिः ।

एते ज्योतिर्मठाधीश आचार्याश्चिरजीविनः ॥

य ह्येतान् सर्वस्मरेन्नित्यं योगसिद्धिं स विन्दति

क्र.	आचार्य
१	तोटकआचार्य
२	विजयाचार्य
३	कुप्याचार्य

४	कुमाराचार्य
५	गरुडच्यवाचार्य
६	विन्ध्याचार्य
७	विशाखाचार्य
८	बकुलाचार्य
९	वाचनाचार्य
१०	सुन्दराचार्य
११	अरुणाचार्य
१२	षीनिनासाचार्य
१३	सुखानन्दाचार्य
१४	निद्यानन्दाचार्य
१५	शिवाचार्य
१६	गिवाचार्य
१७	विद्याधराचार्य
१८	गुणानन्दाचार्य
१९	नारायणाचार्य
२०	उमापाते

इसके बाद के आचार्यों के नाम नहीं मिलते हैं जिससे यह परम्परा विच्छिन्न हुई ही प्रतीत होती है। कालान्तर में १५०० विक्रम संवत् से आगे के शंकराचार्यों की नामावली मिलती है, जो संख्या में प्रायः २५ है।

यहाँ तक ज्योतिर्मठ और बड़ीनाथ मंदिर रेंडी स्वामियों के अधिकार में था किन्तु इसके बाद ब्रह्मचारी श्रमकों के हाथ में बड़ीनाथ मंदिर आ गया। विजय संवत् १८२३ में शंकराचार्य 'रामकृष्णस्वामी' के संपादित होने के बाद दुर्भाग्य से उनके उत्तराधिकारी के अभाव में मन्दिर में प्रधान पुजारी का भी अभाव हो गया। उस समय गङ्गावाल मठ प्रदीपराह जी ने अपनी बड़ीनाथ-यात्रा के दौरान पुजारी का अभाव देखकर नम्बूद्विरी जाति के प्रधान पाचक, 'गोपाल' नामक ब्रह्मचारी को भगवान् के लिए भोग बनाने में, जो 'राकल' पट्टी से सुशोभित करके उन्हें छत्र-चंद्रा आदि उपकरणों से सुशोभित करके रामकृष्णस्वामी जी के उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया। तब से रावल उसी जाति का होता आया है। इन रावलों का सम्बन्ध प्रधान रूप से मंदिर से ही है। मठ से साक्षात् सम्बन्ध इनका नहीं है। मठ की गद्दी बहुत दिनों तक खाली रही फिर इमर प्रायः १०० वर्ष पूर्व 'स्वामी ब्रह्मानन्द' जी को इस गद्दी पर प्रातिष्ठित किया गया। तबसे पुनः रेंडी स्वामियों को शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाने लगा। नवतपोन समय में इसके शङ्कराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द जी हैं।

1.4 सुमेर मठ

आदि शंकर ने चारणसी में भी एक मठ की स्थापना की, जो 'सुमेर मठ' के नाम से प्रसिद्ध है। सम्भवतः काशी को स्नातन-धार्मिक-जगत का सुमेर मानकर ही उसकी प्रतिष्ठा की गयी। इसका उल्लेख मतान्त्राय में भी है। इस मठ के अधिकार में अन्य मठों के अध्यक्षों के समान प्रांत-विशेष या क्षेत्र-विशेष में धार्मिक-अधिकार न होने के कारण इसका अभ्युदय अन्य के समान न हो सका। प्रायः रामनगरी नरेश के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता रहा।

1.5 कामकोटि पीठ

कांची का कामकोटि पीठ भी आदि शंकर के द्वारा स्थापित पीठों में अन्यतम माना जाता है। यहाँ के अध्यक्ष शंकराचार्य की बात स्पष्ट मान्यता है कि आदि शंकर का सर्वप्रधान पीठ यहाँ है। इन आचार्यों के अनुसार आदि शंकर चारों मठों पर तो अपने शिष्यों को नियुक्त किया किन्तु जीवन के अंतिम समय में स्वयम् के लिए कांची में इस पीठ की स्थापना की। यहाँ योगलिंग और भगवत काष्ठाक्षी की पूजा-अर्चना में अपना अंतिम समय बिताकर समाधि ली। कांची स्थित आम्रनाथ का नाम 'मौल्याम्नाथ' पीठ 'कामकोटि' मठ शारदा, आचार्य शंकर भगवत्पाद, क्षेत्र सत्यव्रत कांची, तीर्थ कम्पामर, देव एकाग्रनाथ, शक्ति कामकोटि वेद कर्क, सन्वासी इन्द्र, मत्स्वती महास्वाम्य ८८ तपसू है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष ज्येन्द्रसरस्वती जी हैं। इस मठ के ६ आचार्यों का उल्लेख मिलता है जिनमें आत्म्य के कुछ आचार्य इस प्रकार हैं।

क्र.	आचार्य
१	श्री शंकरभगवत्पाद
२	सुरेश्वराचार्य
३	सर्वज्ञात्मज
४	सत्यबोधोपाचार्य
५	ज्ञानभनवाचार्य
६	जह्नुजनकाचार्य
७	आनन्दज्ञानाचार्य
८	कैवल्यानन्दाचार्य
९	कृष्णप्रभुकराचार्य
१०	सुरेश्वराचार्य द्वितीय
११	चिदनाचार्य
१२	श्रीनिवासाचार्य
१३	चन्द्रशेखराचार्य प्रथम

1.6 मठों के क्षेत्र आम्रनाथ सम्प्रदायदि

इन मठों का सांगोपांग विवाच्य अधोनिष्ठित तालिका में प्रस्तुत है।

मठ	गोकार्पन	ध्रुवगौरी	शापराज	ज्योतिर्लिंग	सुमेरु	परमात्म	सहस्रनामधरि
ध्रुव	पुष्पोत्तम	रामेश्वर	हरीका	करिक	मैत्रा	नभसपुरी	अनुपम
आम्बाव	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम	उत्तर	दक्षिणोत्तर	आत्मा	निष्कामनाथ
सण्डवाय	भोगनाथ	भूमेनाथ	नटिनाथ	आनन्दनाथ	काशी	वन्दनाथ	
अश्विना	आर्य	सरस्वती	तीर्थ	गिरि	सत्यनाथ	योग	गुप्तादुर्गा
देव	बगनाथ	आदिनाथ	विदेव	नारायण	निर्वन्	नन्दनाथ	विश्वनाथ
वैष्णवी	किन्ता	कामाक्षी	भद्रका	पूर्वांगिणी	माया	मानसी	विष्णुदेवि
आम्बादेवी	पद्मनाथ	हस्तामलक	विश्वनाथ	तोडकावर्ध	महेश्वर	चेतन	सद्गुरु
तीर्थ	महोदधि	तुंगभद्रा	गोमती	अनन्तनाथ	मानस	विष्णु	सत्यनाथप्रण
भक्तधर	प्रकाश	चेतन	स्वनाथ	आनन्द		सम्पत्ती	सन्नाथ
वेद	कावेद	पद्म	सुख	अध्वरि	साधवेद		
पद्मनाथ	प्रधान	अह	तन्त्र	अम्बा			
गोविन्द	कलप	भूर्वि	अभिगत	गुरु			
शिवनाथ	अङ्गनाथ	आनन्द	सिन्धु	गुरु			

इन प्रधान मठों से सम्बद्ध अनेक उपरीठ भी विद्यमान हैं जैसे कुण्डली मठ संकेश्वर मठ, निरुपाक्ष मठ हस्तमठ, शिवगंगा मठ कोयल मठ, श्रीशैल मठ, रामेश्वर मठ आदि। ये मठ प्रधान मठों के अंतर्गत ही आते हैं। उदाहरण के तौर पर कुण्डली मठ एवं संकेश्वर मठ ध्रुवगौरी मठ से पृथक् होने पर भी उसकी अध्यक्षता स्वीकार करते हैं।

17 मठाचार्यों के कर्तव्य

इन मठ के अध्यक्ष के रूप में जिस किसी भी व्यक्ति को नहीं बैठाया जा सकता है। इस पद के लिए अनेक सदस्यों की नितांत आवश्यकता है। यन्त्रि, निवेन्द्रिय, वेद-वेदांग में विशारद, योग का ज्ञाता, सफल शास्त्रों में निष्णात पंडित ही इन मठों की गद्दी पर बैठने का अधिकारी है। यदि

महाध्वज इन सदुक्तों से युक्त न हो तो विद्वानों को चाहिए कि उसका निग्रह करें चाहे वह पट पर चले ही आसुद हो गया है, ऐसी आज्ञा स्वयं आचार्य शंकर भगवापाद ने दी है

उत्तावक्ष्यसम्बन्धः स्वाध्वेन मन्वीठमाप्सवेत् ।
अन्यथा रुद्धपीठोऽपि निग्रहाद्धौ मनीषिणाम् ॥

आदि शंकर ने मात्र मठों की स्थापना ही नहीं की अपितु उनके आचरण के लिए व्यवहार भी सुनिश्चित किया जो उनके 'महापञ्च महासुशासन' नामक ग्रन्थ में विस्तार से वर्णित है जिसका सागस्य फल है कि महाध्वज राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए तथा धर्म के प्रचार के लिए अपने निर्दिष्ट प्रान्तों में सदैव भ्रमण करते रहे उन्हें अपने मठों में ही निश्चित रूप से निवास नहीं करना चाहिए अपितु अपने-अपने क्षेत्रों में विधिपूर्वक वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा, प्रचार-प्रसार एवं सदाचार की रक्षा हेतु सन्नद्ध रहना चाहिए

1.8 सारांश

भारत की धार्मिक व्यवस्था का अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आदि शंकराचार्य ने भारत के चार धर्मस्थलों पर चार मठों की स्थापना की इनमें 'ज्योतिर्मठ' कदरिकासम के पास उत्तर में 'शारदा मठ' त्रारिन्धारधर्म में, शृंगेरी मठ कर्णाटक में और 'गोवर्धन मठ' नागनाथ पुरी में स्थित है आदि शंकर ने गोवर्धन मठ का अध्यक्ष परम्परा को, शृंगेरी का सुरेश्वराचार्य को, शारदा मठ का 'हस्तामलक' को तथा ज्योतिर्मठ का तोटक को अध्यक्ष नियुक्त किया इन मठों और मठव्यक्तों हेतु आचार्य ने 'महापञ्च महासुशासन' नामक संविधान भी लिखा जिसके अनुसार इन शंकराचार्यों का दैनिक अपने-अपने क्षेत्र में सनसत धर्म का प्रचार प्रसार एवं संरक्षण करने का दायित्व दिया गया जिसका वे अद्यावधि पालन कर रहे हैं

1.9 पारिभाषिक शब्दावली

1. अध्ययिन्यत अधिवेक किया
2. किन्दति = प्राप्त करता है
3. रुद्धपीठोऽपि = पद पर बैठा हुआ भी
4. निग्रहाद्धौ त्वाण करने योग्य

1.10 सन्दर्भग्रन्थ

1. गोवर्धन मठ के आचार्य-परम्परा और आज्ञाय आदि का वर्णन कीलिए
2. शृंगेरी मठ के आचार्य-परम्परा और आज्ञाय आदि का वर्णन कीलिए

1.11 बोधप्रश्न

1. शाङ्करदिग्विजयम्, विद्यासत्रयविरचित, आनन्दाश्रम संस्कृत शब्दावली, शब्दाङ्क १२ आनन्दाश्रम पुणे
2. धर्मशास्त्र का इतिहास, पी वी काणे 3 प्र हिन्दी संस्वान, सप्तमक

इकाई 2 मन्दिर परम्परा

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2 प्रस्तावना

2.1 मंदिरों के प्रकार एवं अंग

2.1.1 बाह्य

2.2.1 शिव

2.2.3 देव

2.3 उत्तरभारतीय आर्यशैली के गुप्तकालीन मंदिर

2.3.1 प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएँ

2.3.2 उत्तर-गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएँ

2.4 प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर

2.4.1 लिंगम-मंदिर

2.4.2 शाली मंदिर

2.5 उत्तर गुप्तकालीन मंदिर

2.5.1 नाथनाकुलम का शिव मंदिर

2.5.2 देवगढ़ का द्वापारमंदिर

2.6 छद्मलिंग का मंदिर स्वामित्व

2.6.1 छद्मलिंग के मंदिरों की विशेषताएँ

2.6.2 लिंगम मंदिर

2.6.3 लिंग-लिंग मंदिर

2.7 खजुराहो के मंदिर

2.7.1 खजुराहो के मंदिरों की विशेषताएँ

2.7.2 कंदरीय महल मंदिर

2.8 सारांश

2.9 समीक्षा

2.10 सन्दर्भग्रन्थ

2.11 बोधप्रश्न

2.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से आप

- मंदिरों के प्रकार व अंगों का निरूपण कर सकेंगे

2.1 प्रस्तावना

प्रिय अध्येता पञ्चम पाठ्यक्रम के सत्रम खण्ड की दूसरी इकाई में आपका शार्दिक स्वागत है। हम इकाई में आप मठ एवं मन्दिर परम्परा के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हिन्दू संस्कृति को अभ्युन्नत एवं संगठित रखने में मठों और मन्दिरों का अतुलनीय योगदान है। मठों की स्थापना आदिशंकर भगवत्पाद ने स्नातन-धर्म के प्रचार-प्रसार एवं रक्षार्थ की। इसलिए वे मठ अपने उद्देश्य में तत्परता से समर्पण करते हुए हिन्दू संस्कृति के संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वोह करते रहे हैं।

संभवतया मंदिरों के सर्वप्रथम निर्माण की प्रेरणा गुफाओं व विहारों से ही मिली होगी। यही कारण है कि कुछ गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिरों का निर्माण पर्वतों पर किया गया, जो हीच गुफाओं की अनुकृति प्रतीत होती है। वहां तक प्रश्न मंदिरों का है, कुषाण काल के पूर्व कुछ सामान्य स्तर पर मंदिरों का निर्माण होता था किन्तु कुषाण शासकों के बौद्ध होने के कारण मंदिरों के स्थान पर चैत्यों एवं विहारों का निर्माण होने लगा। कुषाण काल के अन्त होने पर भातवर्ष गुप्तवंश के अधीन हो गया। इस काल में देवी-देवताओं की पूजा के साथ ही देवाल्यों का निर्माण भी होने लगा। वस्तुतः देवाल्यों का निर्माण के सम्भाव्य गुप्तकाल से ही विशेषकर मिलते हैं। इसलिए ये दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि भारत में विविध प्रकार के मंदिरों के निर्माण की परम्परा निश्चय ही गुप्तकाल से तो मिलती ही है। प्रारंभिक मंदिरों का वास्तु विन्यास बौद्ध विहारों से प्रभावित था। इनकी छतें चिपटी होती थीं तथा इनमें गर्भगृह होता था। गर्भगृह के समक्ष स्तंभों पर आश्रित एक छोटा अथवा बड़ा नरामण होता था। कासाल्ता में मंदिरों के निर्माण की शैलियों और मंदिर के अंग-उपांगों का प्रस्तुतन करवाती देवालय-स्थापत्य में विस्तारपूर्वक देखने को मिलता है।

आइए इस अध्याय में हिन्दू संस्कृति के मुख्य आधारों में से प्रमुख मठों व मंदिरों की परम्परा का संक्षेप रूप से सिंहावलोकन करें।

2.2 मन्दिरों के प्रकार एवं अंग

2.2.1 नागर

'नागर' शब्द नगर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण अथवा संख्या में साहस्य होने के कारण इसे 'नागर' की संज्ञा दी गई। शिल्पशास्त्र के अनुसार नागर मंदिरों के आठ प्रमुख अंग हैं।

1	मूल या आधार	जिन पर संपूर्ण भवन खड़ा किया जाता है।
2	मसूरक	नीच और दीवारों के बीच का भाग।
3	जंघा	दीवारों (विशेष रूप से गर्भगृह आदि की दीवारें)।
4	कपोत	कानिष्ठ
5	शिखर	मन्दिर का शीर्षभाग अथवा गर्भगृह का ऊपरी भाग।

6	ग्रीवा	विशङ्ख का ऊपरी भाग
7	बहुधाकार आमतक	विशङ्ख के शीर्ष पर कसर के नीचे का भाग
8	कलश	विशङ्ख का शीर्षभाग

नागर मन्दिर बर्गाकार होते हैं। बर्गाकार गणेश की ऊपरी बनावट ऊँची पीनाम जैसी होती है। इसके शिखर की गेछाएं विरली और चौड़ी की ओर झुकी होती हैं तथा शीर्ष आमतक से सुशोभित रहता है। हिमालय एवं विध्य पर्वतमाला के मध्यस्थ क्षेत्र में नागर शैली के मन्दिर विस्तृत हैं। प्रांतीय भेद के अनुरूप ही इस शैली के मन्दिरों के विविध नाम हैं। उदाहरणार्थ, उड़ीसा के नागर मंदिरों को वरुडिंग गुजरात में साट तथा हिमाचल क्षेत्र में इनकी ही पर्याय मंदिर कहा गया है। पर्सो ब्राउन ने नागर शैली को ही उत्तर-भारतीय आर्यशैली North Indian Style की संज्ञा दी है।

2.2.2 इविड़

इविड़ शैली के मंदिर नागर मंदिरों से सर्वथा भिन्न हैं। इविड़ देश में विशेष रूप से विकसित होने के कारण यह इविड़ शैली के नाम से विख्यात हुई। इस शैली के मंदिर का आधार भाग बर्गाकार होता है। गर्भगृह के ऊपर का भाग सीधा पिरामिडनुमा बना रहता है, इसका शीर्षभाग गुंबदाकार, छह या आठ तल का होता है। मंदिर की प्रमुख विशेषता यह है कि ये काफी ऊँचे तथा घिरे होते हैं। प्रांगण के भीतर छोटे बड़े अनेक परिवर, कक्ष, नलनुण्ड आदि बने होते हैं। प्रांगण का मुख्य प्रवेशद्वार गोपुरम् कहलाता है। ये गोपुरम् इतने ऊँचे होते हैं कि अनेक बार मध्य मंदिर का शिखर गाय हो जाता है। कृष्णा अथवा तुंगभद्रा नदी से कुमारी अंतर्गता तक इविड़ शैली के मंदिर निर्मित हैं।

2.2.3 चेसर

चेसर का साम्प्रतिक अर्थ है मिश्रित। अतएव नागर और इविड़ शैली के मिश्रित रूप को चेसर की संज्ञा दी गई है। पर विन्यास में इविड़ शैली का तथा रूप में नागर शैली का होता है। वे विभिन्न शैलियों के कारण उत्तर और दक्षिण के विस्तृत क्षेत्र के बीच स्वात एक क्षेत्र बन गया जहाँ इनके मिश्रित रूप में चेसर शैली प्रस्फुटित हुई। इस शैली के मंदिर विध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी तक विर्यित हैं। इस मिश्रित शैली के मंदिर पञ्चान्तर्गत चालुक्य, नरेशों ने कन्नड़ जिले में तथा होयसल। नरेशों ने मैसूर में निर्मित किये। पूर्व, चालुक्य नरेशों ने ऐरोल में इविड़ विन्यास तथा नागर रूप के मंदिरों का निर्माण किया एवं उत्तर चालुक्य काल में नागर विन्यास तथा इविड़ रूप के मंदिर निर्मित हुए। ये मंदिर वृत्ताकार अथवा उनके आसने-सामने के दो पहल सीधे होते थे और अन्य दो छुके हुए। इनका निचला भाग ग्रीवा तक बर्गाकार होता था तथा शीर्ष वृत्तकार बनाये जाते थे, ताकि गोलाकार शिखर में वे मंडित किये जा सकें।

2.3 उत्तरभारतीय आर्यशैली के गुप्तकालीन मंदिर

गुप्तकाल राष्ट्रीय साम्राज्य का युग था। इसके पूर्व यहाँ विदेशियों का शासन था। गुप्त सम्राटों ने विदेशियों को पराजित कर भारत के एक विशाल भूखंड को अधिकृत कर लिया। देश एक शक्तिशाली एवं सुयोग्य शासन के अधीन आ गया। कलास्वरूप, वाणिज्य, व्यापार तथा सुख से देश सुखी-संपन्न एवं समृद्ध हुआ। इसके साथ ही गुप्तकाल की कला भारतीय कला की नूतनार्पण हुई और इस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग होने का गौरव प्राप्त हुआ। ऐश्वर्य

एवं समग्रि की इस पृष्ठभूमि में गुप्तकाल के साथ ही भारतीय स्थापत्य में एक नये युग का प्रादुर्भाव होता है। गुप्त सम्राटों ने लगभग २३० वर्षों तक शासन किया। इस सभी अवधि में इन सम्राटों ने स्वयं या प्रोत्साहन से अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। नृसिंहकालीन अभिलेखों से विदित होता है कि इस युग में न केवल मंदिरों का निर्माण हुआ, बल्कि गणचुंबी भवन तथा शिखरयुक्त भव्य मंदिरों से सुशोभित नगरों का भी सज्जन हुआ। चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने स्पष्ट लिखा है कि अल्पकाल में ही यह देश विभिन्न प्रकार के भवनों से भर गया।¹ इनमें अधिकांश तो नष्ट हो गए, किन्तु जो शेष हैं, वे इनकी गौरव गाथा सुनाने के लिए पर्याप्त हैं।

सबप्रथम मंदिर निर्माण की परंपरा का प्रीतिपूर्ण संभवतया गुप्तवंश के संस्थापक श्रीगुप्त ने किया था। गुप्तकालीन आर्कडैली के मंदिरों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है-

१. प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर
२. उत्तर गुप्तकालीन मंदिर

2.3.1 प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएँ

प्रायः सभी प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिरों की स्थापना ऊँचे चयुत्तं पा की गई है तथा मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था है। इनकी छतें खराब हैं। इनमें एक गर्भगृह है जिसमें देव प्रतिमा प्रतिष्ठित रहती थी तथा एक प्रवेशद्वार बना है। गर्भगृह के समक्ष स्तंभों पर आश्रित एक बरामदा है। इस स्तंभ पूर्ण कलश से अलंकृत है बिनसे पुष्पाच्छ, बाल निकल रहे हैं। स्तंभों की परस्पर दूरी की योजना विशिष्ट है। संपूर्ण भवन में चतुर्दिक् मेहराब मने हैं, जिनमें कहीं जोड़ नहीं दीखता। ये नृसिंहकालीन कला की विशेषता प्रदर्शित करते हैं। मंदिरों के द्वार तथा चौखट भी विशेष रूप से अलंकृत किये गये हैं। दोनों चौखटों में एक के ऊपर मकरवाहिनी गंगा तथा दूसरे के ऊपर कूर्मवाहिनी यमुना की मूर्तियाँ अंकित हैं। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना है जो प्रायः आच्छादित है। कुछ मंदिरों के स्तंभ कागंधार हैं तथा उनके शीर्ष-पीठ समे चार सिंहों की मूर्तियों से सुशोभित हैं। ये स्तंभ संपूर्ण मंदिर का भार ग्रहण करते हैं।

2.3.2 उत्तर-गुप्तकालीन मंदिर की विशेषताएँ

इस युग में ईंट के चबे पत्थरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। ये मंदिर पंचायत योजना पर निर्मित किये गये हैं। संपूर्ण मंदिर में अलंकण की बहालता है। इनके अतिरिक्त गुप्तकालीन मंदिरों के शीर्ष सुन्दर शिखर से शिखर हैं, जो इस युग के शिल्पियों की अभिरुचि देते हैं। देवगढ़ का मंदिर इसका अन्यतम उदाहरण है।

2.4 प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर

प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिरों में तिगवा-मंदिर, साँची का मंदिर, भयग मंदिर, नाचना कुडारा का पावेली-मंदिर तथा उदयगिरी परवत को फाटकर बनस्य गये मंदिरों के समूह विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

2.4.1 तिगवा-मंदिर

मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित यह मंदिर कंकाली देवी के नाम से भी विख्यात है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिरों में सर्वोत्तम है। इस वर्गाकार देवालय की प्रत्येक भुजा १२ फुट ६ इंच की है। देवालय के अंग अंग ८ फुट व्यास का एक गर्भगृह

है, जिसमें शिवलिंग स्थापित है। देवालय के सम्मुख लगभग 6 फुट लंबे बरामदे के लिए छज्जा निकला हुआ है। यह बरामदा चार स्तंभों पर आश्रित है। स्तंभों की मनावट अत्यंत कलात्मक है तथा इनकी परस्पर दूरी की योजना विशेष है। पहले और दूसरे के बीच की दूरी, दूसरे और तीसरे स्तंभ के बीच की दूरी से कम है। स्तंभों के ऊपरी भाग पर पीठिका के रूप में चौकोर पत्थर है। मौखिकालीन स्तंभों की भाँति इनके शीर्ष सिंह की मूर्तियों से अलंकृत हैं। स्तंभों के शीर्ष के निकट पूर्णकलाश की जगह ईरानीनुमा घंटे अंकित हैं। स्तंभों का आधारभाग सादा एवं जगमगा है तथा मध्य भाग पहलवान है। इन स्तंभों की ऊँचाई अधिक नहीं है। गर्भगृह के प्रवेशद्वार का अलंकरण भी अति कलात्मक है। जिस प्रकार प्राचीनकाल में लकड़ी के बल्लों से प्रवेशद्वार बनाये जाते थे, संभवतया उसी के अनुकरण पर यह प्रवेशद्वार बना है। प्रवेशद्वार के दोनों चौखटों में एक के ऊपर मकरवह्नि गंगा तथा दूसरे के ऊपर कूर्मवह्नि यमुना की समाव मूर्तियाँ खड़ी हैं। घंटी की छत लिपटी है। तिगावा-मंदिर प्रारंभिक गुप्तकालीन वास्तुकला का सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत करता है।

2.4.2 सांची-मंदिर

यह एक बौद्ध मंदिर है। इसका निर्माण संभवतया त्रिभुवन-निर्माण, पद्धति के आधार पर पाँचवीं सदी के पूर्वार्द्ध में हुआ। तथापि बौद्ध शैली के प्रभाव से यह अछूता नहीं है, तथापि बौद्ध विहारों से इसकी समानता नहीं है। इस मंदिर की निर्माण योजना प्रायः तिगावा की भाँति ही है। लेकिन वास्तु-कला की दृष्टि से इसकी कुछ निजी विशेषताएँ हैं जो तिगावा के घंटीर में परिलक्षित नहीं होतीं। दोनों के बाहरी स्तंभों की मनावट भिन्न है। अशोक स्तंभों के समान ही सांची मंदिर के सिकुणोर्वक स्तंभ पूर्णघट से अलंकृत हैं। जबकि तिगावा मंदिर के स्तंभों पर कमलपुष्प का अलंकरण है। इससे यह प्रमाणित होता है कि घंटीर स्थापत्य कला शनैः शनैः प्रगति की ओर अग्रसर हो रही थी।

2.5 उत्तर गुप्तकालीन मंदिर

उत्तर-गुप्तकालीन कृतियों में नाचना कुडारा का शिवमंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, शंकरगढ़ मंदिर, भूरेछरी मंदिर, अपसद-मंदिर, राजगीर के मंदिर, बोधगया के मंदिर, पीतरगाँव, घंटीर तथा बाह पर्वतीय मंदिर उल्लेखनीय हैं। क्योंकि ये मंदिर स्थापत्य का अधिक विकास प्रस्तुत करते हैं।

2.5.1 नाचनाकुडारा का शिव मंदिर

नाचना कुडारा के शिवमंदिर का गर्भगृह जगमगा है, जिसमें चतुर्मुख महादेव की प्रतिमा अधिष्ठित है। देवालय के समग्र १२ स्तंभों पर आश्रित एक बरामदा है। मंदिर के चारों ओर काष्ठ घरा में कई लाख पंक्तिबद्ध हैं। जिनमें गणेश, कम, कुम्भ, सूर्य, महादेव, सुरमर्दिनी, कामदेव, नवभारुह तथा नृत्य-भंगिमा में शिव की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। इस मंदिर का शीर्ष एक सुन्दर शिखर से मण्डित है। संभवतया, शिखर के कारण ही राजालदास बनर्जी ने इसका निर्माणकाल सातवीं सदी रखा है।

2.5.2 देवगढ़ का दशावतार मंदिर

देवगढ़ का दशावतार मंदिर प्रोसी के लॉरेन्सपुर से सात मील की दूरी पर बौतवा नदी के तट पर सतुए प्रस्तर से निर्मित है। इसके गर्भगृह में प्रतिष्ठित शेषशायी विष्णु की प्रतिमा से होती है।

इसके शिखर की ऊँचाई संभवतया ४० फुट से कम न थी, किंतु दुर्भाग्यवश अब वह नष्ट हो गया है। यह देवालय ५.५ फुट ६ इंच वर्गाकार और पाँच फुट ऊँचे चबूतरे पर बना है। विष्णु पर पहुँचने के लिए पारुर्तिक सीढ़ियों की व्यवस्था है। सीढ़ियों के निकट चारों ओर चार आले बने हैं। इनमें चित्रकला पूर्णियाँ लगी हैं। मुख्य देवालय के चारों ओर चार सरायदे हैं। प्रत्येक सरायदा चार स्तंभों पर आश्रित है तथा बिपरी छत से बन्ना है। मंदिर के चारों कोने पर एक एक लघु देवालय है। चित्रकला आसन्नक बने हैं। अतएव, यह पचासतम प्रकार का सर्वप्रथम मंदिर है।

वशान्तार मंदिर का गर्भगृह १. फुट ६ इंच वर्गितार है। गर्भगृह के पश्चिम की ओर एक अतीव अलंकृत प्रवेशद्वार है तथा शेष तीन ओर की दीवारों में शिखरार्ण बनी हैं। जिसमें गजेन्द्रमोक्ष नर-नारायण तथा अनंतशायी विष्णु की मूर्तियाँ हैं। इन शिखरार्णों तथा द्वार की रक्षा के लिए संभवतया चारों ओर चार छोटे-छोटे मंदिर बने थे। प्रवेशद्वार की पाँहियों पर भव्य अलंकृत है। इन सभी पाँहियों के निकटने भाग में द्वारपाल तथा द्वापालिकार्ण अंकित हैं। बाह्य स्तंभिक के एक ओर मकरवाहिनी गंगा तथा दूसरी ओर कूर्मवाहिनी यमुना की मूर्तियाँ हैं। सिरदल के ऊपर भाग में, जो भीतरी तीन पाँहियों के क्रम में है, उन अलंकरणों का ही विस्तार है। सिरदल के ऊपर भी पाँहियाँ हैं, जिनमें मानवमुष्ण-युक्त गवाक्ष हैं। उसके ऊपर बाह्य स्तंभिक भी अलंकृत है। इन सबके ऊपर सिंहमुख की पंक्ति है। प्रायः सभी स्तंभिकार्ण गुम्बदीता में निर्मित हैं। इनके नीचे का भाग वर्गाकार है। ऊपर चौकोर पत्थर पर फलनचयुक्त कलश है तथा उसके ऊपर पीठ से पीठ लगे सिंह की मूर्तियाँ हैं।

2.6 उड़ीसा का मंदिर स्थापत्य

उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। इस राज्य का ऐतिहासिक महत्त्व अपने प्रकार का अनोखा है। यहाँ अगोक ने सर्वप्रथम धर्मविजय की घोषणा की थी।

पद्मपुराण में भी यहाँ उन्नरभारतीय आर्यशैली के शिखरयुक्त पाँहरे का विषाेष हुआ। ये मंदिर अपनी सौंदर्य निर्माण योजना में अनुनम हैं। इन मंदिरों की संख्या प्रभूत है। उड़ी कारण उड़ीसा को 'मंदिरों की नगरी' कहा जाता है। वस्तुतया उड़ीसा के अधिकांश मंदिर मुजनेश्वर में स्थित हैं, अतएव 'मंदिरों की नगरी' इसे ही कहना उपयुक्त होगा। उड़ीसा के अधिकांश मंदिर सुरक्षित अवस्था में हैं।

2.6.1 उड़ीसा के मंदिरों की विशेषताएँ

भारतीय मंदिर स्थापत्य के इतिहास में उड़ीसा शैली की निनी विशेषताएँ हैं, जो क्षेत्रीय प्रभाव की ओतक हैं।

1. इनकी बनावट तथा योजना में नवीनता है। प्रायः सभी मंदिर एक पंजिला हैं, ऊँचे चबूतरे पर खड़े तथा परकोटे से ढिे हैं। इनके विभिन्न अंगों के अलग-अलग नाम हैं। संपूर्ण मंदिर को 'देवल' अथवा 'विमान' कहा जाता है। देवल की योजना वर्गितार है। इसके समक्ष मंडप, स्वरूप एक सड़ा कक्ष है जो जगमोहन के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें धार्मिक सभाओं का आयोजन किया जाता था। उड़ीसा के अधिकांश मंदिरों में मात्र देवल तथा जगमोहन की ही योजना दिखलाई पड़ती है। ज्यों-ज्यों यह शैली विकसित होती गई, त्यों-त्यों आवश्यकतानुसार सभाकक्ष के सम्मुख अन्य कक्षों नटमंडप तथा संगमंडप का

- २ शिखर की बनावट के आधार पर वेवल की भी दो श्रेणियाँ हैं, गेछा-वेवल तथा पीढ़-वेवल इनके विभिन्न अंगों के भी अलग-अलग नाम हैं
- ३ उत्तरभारतीय आर्यशैली के अन्य मंदिरों के विपरीत उड़ीसा शैली के अधिकांश मंदिर स्तंभ रहित हैं, किंतु प्रारंभिक मंदिरों में स्तंभ का प्रयोग होता है। इनकी देखने से ऐसा लगता है कि विद्वानों ने स्तंभों का प्रयोग इच्छा के बिकसित किया है। कुछ मंदिरों में तो शिखर का माग्राभण हेतु इनका प्रयोग नितांत आवश्यक था। फलस्वरूप, इच्छा के विषय भी बगवाना स्तंभ के चारों कोने पर चार ठोस स्तंभों का प्रयोग किया गया है।
- ४ उड़ीसा शैली के सभी मंदिरों के भीतरी भाग प्रायः छावें हैं जब कि इसके विपरीत बाह्य भाग अति अलंकृत हैं।
- ५ मंदिर के बाह्य अलंकरण में गुह्य विषयों का चित्रण है। भुवनेश्वर तथा जगन्नाथपुरी के मंदिरों में भी ऐसा ही चित्रण है किंतु सबसे अधिक कोणार्क के मंदिर में है। इनकी देख दर्शक कुछ क्षण के लिए यह भूत जाता है कि वह किसी धार्मिक स्थान पर आया है किंतु जब वह कतना एक शिल्प की दृष्टि से देखता है तब वह उसमें लीन हो जाता है।
- ६ उड़ीसा शैली की मूल योजना में गर्भगृह तथा प्रांगण के भीतर का भाग वर्गाकार है, किंतु बाह्य दीवारों में कई पुरातानुसार प्रक्षेपण दीखते हैं। फलस्वरूप प्रत्येक दीवार तीन लंबवत खंडों में विभक्त हो जाती है। प्रत्येक खंड को 'रथ' की संज्ञा दी गई है। ऐसे तीन खंडधारियों को 'त्रिरथ' पाँच खंडधारियों को 'पंचरथ' तथा सात खंडधारियों को 'सप्तरथ' कहा जाता है। प्रत्येक रथ को पुनः छोटी-छोटी फस्तिकाओं में विभक्त किया गया है। संपत्कृत्या मंदिर के भरणप्रण हेतु प्रक्षेपणों का प्रयोग किया गया है।

2.6.2 सिंगराज मंदिर

केसरी नरेशों ने इसका निर्माण १००० ई० में कराया। यह उड़ीसा शैली की पर्याप्त रूप से बना है तथा मंदिर स्थापत्य के इतिहास में इसका विशेष स्थान है। सिंगराज मंदिर ५२० फुट लंबे तथा ४६५ फुट चौड़े प्रांगण के केंद्र में निर्मित है। यह चारों ओर ऊँची चट्टानीयारी से घिरा है। उड़ीसा के अन्य मंदिरों की भाँति इस मंदिर में भी लोटेबल, प्रांगणहल, नटपंडय तथा भोगपंडय इन चार कक्षों की योजना दीखती है। ये सभी कक्ष एक ही घुंरी पर पूरब से पश्चिम की ओर विस्तृत हैं। श्रीदेवल या श्रीमंदिर की योजना वर्गाकार है। श्री मंदिर के भीतर २९ फुट वर्गाकार गभोगृह है। इसका गगनचुंबी चिमहर अपनी मजबूती एवं शालीनता में अन्वेषण है। इसकी योजना विशिष्ट है। यह रेखाद्वय की पद्धति पर निर्मित है। शिखर का आधार-भाग अथवा छप्पर की बनावट ऐसी है जिसमें दो अम्ल के बीच घुंमि है। इसके ऊपर शीर्ष भाग पर घारीदार अम्लशील है जिसके भाग प्राण हेतु कई कार्पनिक पदार्थों की बड़ी आवरणियाँ बनी हैं। अम्लशील कससा से बंदित है तथा कलरा पर शिख का विशूल है। शिखर का भीतरी भाग मुख्य अथवा बिजली की तरह खोलेला है। यह आकर्षक चिमहर विशेष रूप से अलंकृत है। इसके संपूर्ण पश्च भाग अथवा छप्पर में ऐसी कल्पना है जिससे बाह्य दीवारों में लाख बरग हैं। प्रत्येक दिशा में प्रक्षेपण द्वारा एक दिग्ग की मूर्ति को हाथी का दमन करते दिखाया गया है जो केसरी वंश का प्रतीक स्वरूप है।

श्री मंदिर के समक्ष जगमोहन है। इसकी योजना आयताकार है। जगमोहन का विस्तार धरातल से १०० फुट ऊँचा है। यह पीठ देवता की योजना में निर्मित है। यह के ऊपरी भाग पीठ एवं पागमर है जो कई तल्लों में नियोजित है। ऊपरी की ओर इसका आकार घारे-धीरे संकीर्ण हो जाता है। शीर्ष भाग घंटा, कलश की आकृति से सुशोभित है।

मंदिर के प्रांगण के भीतर नारों ओर कई लघु देवालय हैं। संभवतया भगवद्भक्तों ने श्रद्धा एवं भक्ति के प्रतीक स्वरूप इनको बनवाया था। प्रांगण के केन्द्र में लिंगराज मंदिर है तथा इसके चारों ओर छोटे-छोटे स्तूप हैं, जिनकी बौद्ध विहारों से अतीव सम्यता है। संभव है, भुवनेश्वर बौद्ध एवं जैन मतावलंबियों का धार्मिक केन्द्र रहा हो। इसी कारण इन मंदिरों पर इनका प्रभाव दीखता है।

मंदिर स्थापत्य के इतिहास में लिंगराज मंदिर का स्थान सर्वोपरि है। यह उड़ीसा शैली की एक उत्कृष्ट रचना है। गौरव तथा शासीनता में यह अद्वितीय है।

2.6.3 जगन्नाथ मंदिर

अधिलेखां के आचार्य पर यह ज्ञात होता है कि कलिंग-क्षेत्रा चोड़गंगा ने सन् १०३० ई० में उड़ीसा के पूर्ण में इस मन्दिर का 'विजय स्तंभ' के रूप में निर्माण करवाया था। जिसका पुनर्निर्माण १११८ ई० में जगन्नाथ मंदिर के रूप में किया गया।

जगन्नाथ मंदिर की निर्माण योजना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के समूह है। यह एक विस्तृत आयताकार प्रांगण के मध्य में निर्मित है तथा ऊँची चहारदिवारी के घिरा है। मुख्य मंदिर के चारों ओर विभिन्न आकार प्रकार के लगभग तीस या चालीस देवालय हैं।

जगन्नाथ मंदिर की बनावट विशिष्ट है। इसके बाहरी परकोटे में दीवारों का तीन घेरा है। मानो मंदिर के गले में तीन मालाएँ हों। इनके ऊपर गुंडाकार छत है, लेकिन यह योजना इतिहास के गौरव से सर्वथा भिन्न है। जगन्नाथ मंदिर की लंबाई ३१० फुट और चौड़ाई ८० फुट है। किंतु बाहरी परकोटे के कारण इसकी लंबाई २२५ फुट तथा चौड़ाई २९० फुट अधिक हो गई है।

लिंगराज मंदिर की भांति इसमें भी चार कक्षों, श्रीदेवता जगमोहन, नटमंडप तथा भोग मंडप की योजना है। इन कक्षों की निर्माण पद्धति में भी दो कालों की झलक घिनती है। देवता तथा जगमोहन प्रथम काल की रचनाएँ हैं तथा नटमंडप, एव भोगमंडप चौवहरी अथवा पंद्रहवीं सदी में निर्मित किये गये। लगभग दो शती पूर्व समुद्र की लवणाक्त जलवायु के कारण जगन्नाथ मंदिर का एक अंश कब्र होकर ध्वस्त हो गया था। कस्तूरकृष्ण सीमेट द्वारा इसका परिसंस्कार किया गया। इससे इसकी मौलिकता नष्ट हो गई तथा इसका आकार और अधिक विस्तृत हो गया। इतना अधिक परिवर्तन होने के बाद भी इसका शिष्ट अत्यंत प्रभावशाली है। इसकी ऊँचाई २०० फुट है। शिष्ट के आधार भाग में ताछों की शृंखला है, जिसमें अश्लील मूर्तियों का चित्रण है।

इस मंदिर में कला, बलराम एवं सुभद्रा की प्रतिमाएँ अधिष्ठित हैं। अन्य मंदिर की देव मूर्तियों की भांति ये प्रसार-निर्मित नहीं, बल काट निर्मित हैं। जो कलियुग विस्मयकृतियों के अनुसार प्रतिकर्ष सागर में प्रवाहित कर दी जाती हैं। ये बौद्धका के जित्त के प्रतीक हैं। लेकिन यारतब में यह एक वैष्णव मंदिर है। मंदिर की दीवारों में विष्णु के अन्य अवतारों की मूर्तियों के पाण्ड्यम से प्रस्तुत किया गया है।

रथ यात्रा के दिन इसकी महिमा अधिक पानी गई है। हजारों हजार मील से लाखों-लाख की संख्या में यात्री इस अवसर पर आकर इस उत्सव की जोधा बढ़ाने हैं। उनकी धारणा है कि इस रथ के नीचे दसहज पर जाने से स्वर्ग प्राप्त होता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर विशाल अत्यन्त है पर लिंगरूढ मंदिर की भाँति गरिमापूर्ण नहीं है। कला की दृष्टि से अधिकतर खोने हुए भी आजतक यह जीवित है। अद्भुत रूप इसके दर्शन को सदैव आकर्षित करते हैं।

2.7 खजुराहो के मंदिर

खजुराहो के मंदिरों की संख्या ३० है। ये मंदिर एक घील के क्षेत्र में ही सीमित हैं। इन मंदिरों का निर्माण सन् ९५० से १०५० ई० के बीच हुआ। परन्तु इनका वास्तु विन्यास उड़ीसा, मैसूर के सदृश है, तथापि इनकी कला निजी विशेषताएँ हैं, जो देश के अन्य भागों की स्थापत्य शैली से सर्वथा भिन्न है।

2.7.1 खजुराहो के मंदिरों की विशेषताएँ

खजुराहो की योजना सुष्यसंस्थित है। ये सामान्य आकार के हैं। इन मंदिरों की अधिकतम ऊँचाई १०० फुट है। आकार में छोटे होने के कारण इनके सीढ़ियों में कमी नहीं आई है। इनकी प्रसिद्धि विशालता के कारण नहीं, अपितु कला-सौष्ठव के कारण है। खजुराहो के मंदिरों की अपनी अलग-थणी एवं विस्तारण जोधा है।

ये मंदिर पक्कोटे अथवा चतुर्भुजाक्षरी से घिरे नहीं हैं। अतएव इनमें आग्न को भी पोखना नहीं है। प्रत्येक मंदिर ऊँचे चबूतले पर निर्मित है। उस पर जाने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था है।

इन मंदिरों में तीन प्रमुख अंगों की योजना है। १. गर्भगृह २. मंडप तथा ३. अर्द्धमंडप। कलांतर में विकसित मंदिरों के गर्भगृह के समक्ष अंतराल तथा मत्तमंडप भी बनाये गये तथा गर्भगृह के चतुर्भुज प्रदक्षिणा-पथ का समावेश भी किया गया। अर्द्ध मंडप से गर्भगृह की ऊँचाई अधिक है। प्रत्येक मंडप २५ फुट वर्गफल है।

खजुराहो के कुछ मंदिर पंचायतन-योजना में निर्मित हैं। ऐसे मंदिरों में मुख्य चबूतले के चारों ओर पाँच देवालया बने हैं। जिनमें मुख्य के उप-देवताओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। कहीं-कहीं मंडप के मणि के वेवता समक्ष वेववाहन के लिए अन्य देवालया की योजना भी देखी जाती है।

खजुराहो मंदिरों के प्रत्येक कक्ष के ऊपर गोलाकार छत है जो सर्वथा स्वतंत्र है। मरुफंदे की छत सबसे छोटी है। इसकी ऊँचाई भी उसी अनुपात में कम है। बड़े कक्षों की छतें ऊपर की ओर क्रमशः ऊँची होती चली गई हैं और अंत में शिखर का रूप ले लेती हैं। इनके शिखर अर्धवृत्ताकार हैं। इन मंदिरों की गुंथवन्ना छतें चारों ओर से आकर शीर्ष बिंदु पर मिल जाती हैं। किसी-किसी स्थान पर इन छतों के कुछ भाग एक ही स्थान पर झुकने लगे हैं।

इन मंदिरों के शिखर की योजना अति कलात्मक है। इन शिखरों का महत्त्व अंगकिश्वरों की रचना के कारण है। अंगकिश्वर अस्तुत्तरा शिखर के प्रतिकल्प है। इनको उरुशंग भी कहते हैं। उरुशंगों की बहुलता ही खजुराहो शैली की प्रमुख विशेषता है। यह मुख्य कक्ष के किचले भाग से प्रारंभ होकर ऊपर उठता है और वहाँ यह सभरत होता है। वहाँ से दूसरे उरुशंग का प्रारंभ होता है। इसी क्रम में नीचे से लगभग शीर्ष तक मुख्य शिखर के चतुर्भुज उरुशंगों की श्रृंखला है। सभी शिखर के शीर्ष अत्यन्त स्तुष्टिका एवं कटका से विभूषित हैं।

छत्रगुहो मंदिरों के ऊपर प्रवेश की जगह भी प्राकृतिक है। यह भीतरी कक्ष को घेरता है और योजना का केन्द्रबिंदु प्रतीत होता है।

इन मंदिरों के भीतरी और बाहरी दोनों भाग अनकृत हैं। इनकी बाह्य भित्तियों पर अनुवृत्त रूप में ताक बने हैं। इनमें अर्द्ध गोलवाकृति की अनेक ठोरी मूर्तियाँ हैं। मूर्तियाँ अत्यन्त सजीव हैं। इनमें कुछ मूर्तियाँ महापुरुषों की और कुछ देवी-देवताओं की हैं।

2.7.2 कंदरीय महादेव मंदिर

छत्रगुहो-शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना कंदरीय महादेव मंदिर है। संभवतया यह १० वीं सदी में निर्मित हुआ है। बाहर से यह १७२ फुट लंबा और ६० फुट चौड़ा है। घातल से इसकी ऊँचाई ११६.१२ फुट है। कंदरीय महादेव मंदिर का वास्तु विन्यास चित्रांगण है। यह गुफावाकृति-योजना में विकसित है, जिसमें दोहरी भूगर्भ है। इस मंदिर में अर्द्ध मंडप, महा-मंडप, अंतराल, गर्भगृह तथा प्रदक्षिणा-पथ की योजना है। इन कक्षों की व्यवस्था इस प्रकार है कि अर्द्ध मंडप की स्थिति सबसे नीचे तल पर है। तत्पश्चात् मंडप, परामण्डप तथा अंतराल क्रमशः ऊँचाई पर स्थित हैं। सबसे ऊँचा गर्भगृह है। इन कक्षों के विशाल आयतन से मंडित हैं तथा इनकी ऊँचाई भी स्थिति के अनुकूल क्रमशः अधिक होती गई है। सबसे ऊँचा गर्भगृह का चित्रण है जो धम्म और शालांन है। इसमें नीचे से ऊपर अनेक प्रक्षेपण बने हैं जो अंगारोक्षरों अथवा उखाणों से अलंकृत हैं। छिद्रों की यह श्रृंखला सिंहरा के विस्तर से प्रारंभ होती है और गर्भगृह के उच्चतम विशाल तल तक बाकर समाप्त हो जाती है।

2.8 सारांश

भारत की धार्मिक व्यवस्था को अक्षय्य बनाए रखने के लिए अर्द्ध शंकराचार्य ने भारत के चार तीर्थस्थलों पर चार मठों की स्थापना की। इनमें ज्योतिर्मठ कर्नाटकाक्षर के पास उत्तर में, शांता मठ दार्जिलिंग में, शृङ्गेरी मठ कर्नाटक में और गोवर्धन मठ जम्नाथ पुरी में स्थित है। आदि शंकर ने गोवर्धन मठ का अध्यक्ष पदग्रहण की शृङ्गेरी का मुख्यालय को शांता मठ का 'हस्तामलक' को तथा ज्योतिर्मठ का तोटक को अध्यक्ष नियुक्त किया। इन मठों और महाध्यायी त्रेतु अक्षरार्थ ने महात्म्य मन्त्राङ्गसन नामक संविधान भी लिखा जिसके अनुसार इन शंकराचार्यों का दैविक अपने-अपने क्षेत्र में सनातन धर्म का प्रचार, प्रसार एवं संरक्षण करने का दायित्व दिया गया जिसका वे अद्यावधि वास्तव कर रहे हैं।

शिल्पशास्त्र के अनुसार मंदिरों के तीन प्रकार- नाग, इन्द्र और ब्रह्म हैं। नाग मंदिर वर्णकार होते हैं। वर्णकार गर्भगृह की ऊपरी चलावट ऊँची बीजाव जैसी होती है। इनके चित्रण की गहराई गिराई और चोटी की ओर झुकी होती है तथा शीर्ष आयतन से सुसंगठित रहता है। हिमालय एवं विंध्य पर्वतमाला के मध्यस्थ क्षेत्र में नाग शैली के मंदिर विस्तृत हैं। इन्द्र शैली के मंदिर पागल मंदिरों से संबंध भिन्न हैं। इस शैली के मंदिर का आधार भाग वर्णकार होता है। गर्भगृह के ऊपर का भाग सीधा चित्रांगित बना रहता है। इसका शीर्षभाग गुंबदाकार छह या आठ तल का होता है। नाग और इन्द्र शैली के मिश्रित रूप को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। दो विभिन्न शैलियों के कारण उत्तर और दक्षिण के विस्तृत क्षेत्र के बीच स्वतः एक क्षेत्र बन गया जहाँ इनके मिश्रित रूप में ब्रह्म शैली प्रस्तुत हुई। इस शैली के मंदिर विंध्य पर्वतमाला से कृष्णा नदी तक निर्मित हैं।

2 9 पारिभाषिक शब्दावली

अभ्यविच्यत = अभिषेक किया

- 2 विनक्ति = प्राप्त करता है
- 3 रुक्मीकोऽपि = पर पर वैसा हुआ भी
- 4 निग्रहाहो = त्याग करने योग्य

2 10 सन्दर्भग्रन्थ

शाकुनरदिभिन्नयाम्, विशारण्यविरचित, आमन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावली, ग्रन्थाशुक =
आमन्दाश्रम, पुणे

- 2 धर्मशास्त्र का इतिहास, पी वी कर्ण, उ ५ हिन्दी संस्थान, लखनऊ
- 3 मन्दिर स्थापत्य का इतिहास, सान्वागिया लाल शर्मा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, बिहार

2 11 बोधप्रश्न

मंदिर के प्रकारों का निरूपण कीजिए

- 2 गुप्तकालीन मंदिरों का निरूपण कीजिए
- १ उड़ीसा के मंदिरों की विशेषताएं बताइए

इकाई 3 कुम्भ मेला

इकाई की रूपरेखा

3.0 उद्देश्य

3.1 प्रस्तावना

3.2 धार्मिक-चेतना का प्रतिबिम्ब कुम्भ महापर्व

3.2.1 कुम्भ के वैदिक-सन्दर्भ

3.2.2 कुम्भ-पर्व के सम्बन्ध में पौराणिक पान्थगण

3.2.3 कुम्भ पर्व के आयोजन में ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य

3.2.4 प्रयाग में कुम्भ के ज्योतिषीय बीज

3.2.5 नासिक में कुम्भ

3.2.6 चम्पौर में कुम्भ

3.2.7 हरिद्वार में कुम्भ

3.3 कुम्भ स्नान का मूर्त

3.4 अर्धकुम्भ एवं महाकुम्भ

3.5 कुम्भ-माहात्म्य

3.6 प्रयाग के घाट

3.7 कुम्भ एक आध्यात्मिक दृष्टि

3.8 हिन्दू संस्कृति के वैविध्य-अनेकता में एकता का प्रतिफलन-कुम्भ

3.9 सारांश

3.10 पारिभाषिक शब्दावली

3.1 सन्दर्भग्रन्थ

3.2 बोधप्रश्न

3.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से आप

- कुम्भ पर्व के धार्मिक परिप्रेक्ष्य का वर्णन कर सकेंगे
 - कुम्भ के वैदिक और पौराणिक सन्दर्भ बता सकेंगे
 - कुम्भ पर्व के ज्योतिषीय-योगों एवं मूर्त का निरूपण कर सकेंगे
 - कुम्भ के माहात्म्य का निरूपण कर सकेंगे।
 - कुम्भ-मेले के वैविध्य का निरूपण कर सकेंगे
-

3.1 प्रस्तावना

प्रिय अध्याता! पञ्चम पाठ्यक्रम के सप्तम छान्द की तीसरी इकाई में आपका हार्दिक स्वागत है।

इस इकाई में आप कुम्भ महापर्व एवं इस पर्व पर आयोजित होने वाले मेले के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हिन्दू संस्कृति के अग्रगण्य पर्वों में से एक कुम्भ है। हिन्दू संस्कृति में यह दुर्लभ मान्यता है कि इस पर्व पर किया गया स्नान अमरत्न की प्राप्ति करता है। न केवल इस पर्व का वैदिक, पौराणिक एवं वैज्ञानिक आधार है अपितु इसका न्योतिर्वास आधार भी है। कुम्भ की अवधारणा एवं उसका उल्लेख विश्व के आदिम एवं श्रेष्ठतम वाङ्मय वैदिक साहित्य में मिलता है। यहाँ में कुम्भ का वर्णन भारतीय जनमानस के लिये पूर्ण प्रासादिक एवं हृदयंगमकारी है। इसलिये भारतीय संस्कृति में इसका आयोजन कितना पुराना है इस विषय में निश्चित तौर पर कुछ पाना यदि असंभव नहीं तो कम-से-कम सात कतई नहीं है। इस कुम्भ पर्व का और इस पर आयोजित होने वाले मेले का महत्व इसलिये भी अधिक है क्योंकि सम्पूर्ण भारत ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त भारतीय संस्कृति के अनुयायी चाहे वे भारतीय हों या वैदेशिक इस पर्व पर स्नान करने के लिये इस मेले में आते हैं। इस तरह यह विश्व का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। तो क्या है इस पर्व का आधार? इसका इतना महत्व क्यों है और मेले का आयोजन किस प्रकार व कहाँ-कहाँ होता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप इस इकाई के अध्ययन से प्राप्त करेंगे।

3.2 धार्मिक चेतना का प्रतिबिम्ब कुम्भ महापर्व

मित्र जैसा कि आप जानते हैं सम्पूर्ण विश्व का आधार धर्म है कता भी है। धर्मों विश्वास चरितः प्रतिष्ठा। धर्म के आधार पर ही समस्त मानव समाज प्रतिष्ठित है। जैसे-जैसे समाज में धर्म का वास्तविक रूप होने के साथ-साथ अन्तर्गत बढ़ता जाता है वैसे-वैसे समाज का विघटन होने लगता है। धर्म ने ही मानव समाज को एक सूत्र में बाँध रखा है। कहा है - धर्म धारणने प्रजा।

किस प्रकार सभी धर्मों में अपनी-अपनी किंवदन्ता होती है और कुछ आदर्श भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हिन्दू धर्म में भी कुछ विशेषताएँ और आदर्श हैं। इनमें सभ्यता, संस्कृति, ऐतिहासिक, निषम, नीति, वैश्व-भूषा रहन, सत्कर्म, खान-पान, व्रत-पर्व तथा त्योहार आदि विशेष उल्लेख्य हैं। कुम्भमेला महापर्व इन पर्व-उत्सवों में अग्रगण्य है।

कुम्भपर्व एक महत्वपूर्ण और सार्वभौम महापर्व माना जाता है। विसर्ग विराट मेले का आयोजन होता है। कुम्भमेला भारतवर्ष का ही नहीं, अपितु विश्व का सबसे बड़ा मेला है। 'कुम्भ' शब्दका अर्थ है घट या घड़ा है। और ब्रह्माण्ड भाण्ड के रूप में भी इसकी कल्पना की गयी है। यहाँ पर विश्वास के धर्म, जाति, भाषा तथा संस्कृति आदि का एकरा समावेश हो रही कुम्भमेला है।

3.2.1 कुम्भ के वैदिक सन्दर्भ

भारत अपनी आदि प्राचीन परम्पराओं को भी जीवन्त रूप इस कारण दे सका क्योंकि उसमें निरन्तरता है। वैज्ञानिकता है। वैदिक एवं पौराणिक कथाओं का व्यापक समर्थन एवं अनन्त फल ही प्राप्ति का संदेश है। पूर्ण कुम्भ, अर्ध कुम्भ, महाकुम्भ इन शब्दों से भारतीय जनता वैदिक काल से ही अवगत रही है। कल्पस का ही पर्यायवाची शब्द कुम्भ है। कथेद तोर्ययात्रा के क्रम में कुम्भ की महत्ता का वर्णन करता है।

अथान मृगं स्वधिति मनेव करोव पुरो आन्दन सिन्धुत

विशेष गति स्वधितिकुम्भं भागा इच्छो अकुण्ठता स्वधुभिः ॥ ७:४९:५७

अर्थात् तीर्थयात्रा के क्रम में कुम्भ स्नान पापों को नाश करने वाला कहा गया है। सत्कर्म्म, दान आदि कार्यों से पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं, जैसे सिन्धु नदी अपने छोटों को काटने हुए अपने बल में प्रवाहित कर लेती है उसी तरह मनुष्यों के कई गन्माजित पापों का कुम्भ स्नान प्रक्षालित कर देता है।

शुक्ल स्मृत्यवेद का कथन है कि कुम्भ पर्व सौकिक एवं परसौकिक सुखों को प्रदान करता है। जो सुख सत्कर्म्म, दान एवं यज्ञों से आर्द्धाति प्रदान करने से प्राप्त होते हैं वह कुम्भ स्नान एवं दान से प्राप्त हो जाते हैं। अथर्ववेद की घोषणा है कि

पूर्णः कुम्भांश्चिकित्स्य आहितस्त्वं वै पर्याप्तो यदुषा नु सन्त । अथेव 14/53,3

अर्थात् पूर्ण कुम्भ समय-समय पर विभिन्न स्थानों में दिखाई देता है। अर्थात् 1 वर्षों के अन्तराल में हरिद्वार, प्रयाग, नासिक एवं अरवली में यह कुम्भ महामय सूर्य, बृहस्पति एवं चन्द्रमा के विभिन्न राशियों के योग से होता है।

इसी प्रकार अथर्ववेद का कथन बिसरता है

सतुरः कुम्भाश्चतुर्धा बदाभिः । अथेव, 4/34,7

चारों कुम्भ पर्व चार जगहों पर पञ्चम तीर्थ स्थान के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं।

3.2.2 कुम्भ पर्व के सम्बन्ध में पौराणिक मान्यताएँ

कुम्भ पर्व के उद्देशों में पुराणों में तीन अलग-अलग कथाएँ मिलती हैं।

प्रथम कथा के अनुसार करज्य ऋषि का निवारक रश्मि प्रजापति की पुत्रियों-त्रिनि और अदिति के साथ हुआ था। अदिति से वेदों की उत्पत्ति हुई तथा दिति से दैत्य पैदा हुए। एक ही पिता की सन्तान होने के कारण दोनों ने एक-दूसरे से संकल्प लिया कि वे समुद्र में छिपी हुई बहुत सी विभूतियों एवं संपत्ति को प्राप्त कर उसका उपयोग करें। इस प्रकार समुद्र मंथन एक मात्र उपाय था। जब देवी तथा दैत्यों ने मिलकर पन्द्राचतुर्ष्वर्षतको मन्थन-दण्ड और वासुकि को नेत्री मन्थन-रन्ध्र बनाकर समुद्र मन्थन किया तब समुद्र से चौदह रत्न निकले थे। जो इस प्रकार हैं-

१. ऐरावत, २. कल्पवृक्ष, ३. कौस्तुभमणि, ४. अम्ब (इन्द्रवैः प्रजा), ५. चन्द्रमा, ६. यमुना, ७. वेनु (कामधेनु), ८. रश्मा, ९. लक्ष्मी, १०. वासुकी, ११. विष्णु, १२. शङ्ख, १३. पञ्चन्त्री और १४. अमृत।

इस सम्बन्ध में स्कन्द पुराण के पठेष्टम स्कंध को देखना चाहिए जो समुद्र मन्थन और उससे निर्गत रत्नों या पदार्थों का विस्तार से वर्णन किया गया है।

पुनः सर्वे सुसंरक्ष्य समन्वुः क्षीरसागरम् ।

मथ्यमानास्तदा तस्यामुदधंश्च तत्राऽभवत् ॥

कल्पवृक्षं परिवारश्चैव सन्तानकस्तथा ।

निर्मन्थमानास्तुधेरभवत्सूर्यवर्चसम् ॥

रत्नानामुत्तमं रत्नं कौस्तुभाख्यं सगरप्रभम्
स्यकीयेन प्रकाशेन भासयन्तं आगत्ययम्

चिन्तामणिं पुरस्कृत्य कौस्तुभं वदशुद्धिते ।
सर्वे सुरा ददुस्तं वै कौस्तुभं विष्णवे तदा

मध्यमानास्तत्तत्तन्मादृशी भवा समुत्तमम्
बभूव अक्षोरत्वानां पुनर्द्वैराधतो गज ॥

निर्मल्यमानाबुदधेस्तवासीतम विष्णवर्धनं पुनर्नैकवादा
आन्धीक्षिकीं ब्रह्मविद्यां अदन्ति तच्च ज्ञान्ये मूलविद्यां गृह्णन्ति ॥

महर्षि लोपका जी ने कहा कि फिर सभी देव और दैत्यगण ने सुसंज्ज होकर उस क्षीम सागर का मन्थन किया था उस समय में मन्थन करते गये उस सागर से कल्पवृक्ष गरिमाता वृक्ष सन्तानक अम्पनृक्ष ये समुत्पन्न हुये थे फिर देवागण ने बहुत ही शीघ्रताशाली होकर उठता से उस क्षीम सागर का मथन किया था । उस निर्मल्यमान सागर से सूर्यदेव के समान वर्तमान वाला समस्त रत्नों में परम श्रेष्ठ रत्न महती प्रभा से समन्वित कौस्तुभ नाम वाला समुत्पन्न हुआ था अपने प्रकाश से तीनों भुवनों को भासिता करते हुए चिन्तामणि रत्न को आगे करके उन्होंने कौस्तुभ को देखा था सब सुरों ने उस कौस्तुभ मणि को उड़ी सफ्य भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था इसके उपरान्त मन्थन करने से दन्तैःश्रवा नामक अश्व समुद्भूत हुआ इसके पश्चात् ऐरावत हाथी समुत्पन्न हुआ था

उन सबको मध्य में करके फिर उन्होंने मन्थन किया था इस तरह से निर्मल्यमान सागर से बहुत से रत्न निकले थे फिर वहाँ पर उन महान असुरेन्द्रों ने वेवर्गनों के साथ मिलकर उस सागर का मन्थन किया था । उस समय में मन्थन किए गये सागर से यह दिव्य 'लक्ष्मी' प्रकट हुई थी जो भुवनों की एकमात्र स्वाधिनी हैं । ब्रह्म बोला इस देवी को आन्विषिकी कहा करते हैं तथा अन्य लोग इसी देवी को 'मूलविद्या' इस नाम से प्रहल किया करते हैं

प्रणम्य परमात्मानं रमायुक्तजनार्दनम्
अमृताब्धं यमभ्रुस्तले सुरासुराणां पुनः

उदधेर्मध्यमावाख्य निर्गतं सुमहायमा
यन्त्रान्तरिक्षिणि लुप्यतो युवा मृत्युञ्जयः परः॥

पाणिभ्यां पूर्णकलशं सुभाषा परिगृह्य वै ।
वाचसर्वे सुरा सर्वे निरीक्षन्ते मनोहरम् ॥

तदा दैव्या समं गत्वा तृतीयक्रमं अन्तरिक्षे ।
सुधया पूर्वकल्पां यन्त्रान्तरिक्षो दिशतम् ॥

पाशपारङ्गाभासाभिरासृजोऽद्भुतिवक्तव्यः
शनैः शनैः सभायातो वृष्टोऽनीं सुधयर्षणा ॥

गये

जिन चार स्थानों में अमृत की बूँदें गिर गयी थीं वे चार स्थान हैं - हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन - इसीलिये इन चार स्थानों में बारह वर्षों के बाद कुम्भमेला लगाता है, जो लगभग साईं वहींने तक बहाता है - इसे पूर्णकुम्भ के नाम से जाना जाता है ।

दूसरी कथा के अनुसार अपने क्रोध के लिए विजयात मरुर्षि दुर्वासा ने किसी बात पर प्रसन्न होकर देवराज इन्द्र को एक दिव्य माला प्रदान की, किन्तु अपने घमण्ड में चूर होकर इन्द्र ने उस माला को ऐरावत के मरुत्तक पर रख दिया - ऐरावत ने माला लेकर पैरों तले रौंद डाला - यह देखकर मरुर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर इन्द्र को शाप दे दिया - दुर्वासा के शाप से सारे संसार में हाहाकार मच गया - रक्षा के लिए देवताओं और वैद्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया जिसमें से अमृतकुंभ निकला किन्तु यह नागलोक में था - अतः इसे लेने के लिये पक्षिपक्ष गरुड़ को जाना पड़ा - नागलोक से अमृत घट लेकर गरुड़ को वापस आते समय इन चार स्थानों पर रखना पड़ा और ये चार स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, और नासिक कुंभस्थल के नाम से विख्यात हो गये

तीसरी कथा यह मिलती है कि एक बार प्रजापति ऋषभ की दो पत्नियों-विमला और कद्रू के बीच इस बात पर विवाद हो गया कि सूर्य के राश के अश्वों की पूँछ के बाल काले हैं या सफेद - विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच शर्त यह तय हुई कि जो राश जगैगी वह दासी बनेगी - रानी कद्रू ने अपने पुत्र नागराज वासुकि की सहायता से अश्वों के खेत रंग की पूँछ को काला बन दिया, जिससे विमला की हार हुई - अंततः विमला ने कद्रू से प्रार्थना की कि वह उसे वासुकि से मुक्त करा दे - कद्रू ने पुनः शर्त रखी कि यदि वह नागलोक में गले अमृत घट को उसे लाकर दे दे तो दासीत्व से मुक्त हो सकती है - विमला ने अपने पुत्र गरुड़ को इस कार्य में लगा दिया - गरुड़ जब अमृत घट लेकर आ रहा था तो रास्ते में इन्द्र ने उन पर आक्रमण कर दिया । संघर्ष के कारण घट से अमृत की कुछ बूँदें छलककर चार अलग-अलग स्थानों पर गिरी और जहाँ स्थानों पर कुंभ पड़े होने लगा

3.2.3 कुम्भ पर्व के आयोजन में ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य

ज्योतिषीय-संबंधित सिद्धान्तों के आश्रय में हिन्दू संस्कृति के अनुसार सूर्य देवताओं का एक दिन हमारे सौर घाट से एक वर्ष के शुक्ल माना जाता है - सूर्य सिद्धान्त कहता है

मासैर्द्वन्द्वशभिर्धर्मैर्दिव्यै तद्वत् उच्यते

बाहर मासों के द्वाण देवताओं का एक दिन कहा जाता है

इस प्रकार एक दिव्य दिवस एक सांसारिक वर्ष के ब्यापार होता है - इसीलिए बारह दिन तक चले युद्ध को बारह वर्ष माना जाता है - इस प्रकार प्रत्येक बारहवें वर्ष कुंभ की आवृत्ति होती है। कहा है

देवाना द्वादशभिर्मासैर्धर्मैर्द्वन्द्वशभिः

जायन्ते कुम्भपर्वाणि तथा इत्यस्य संख्यया ॥

अर्थात् मन्त्रे द्वादशान्तो - पशुपतों के बारह वर्षों के द्वाण, देवताओं के बारह १२ दिन सम्पन्न होते हैं इसलिए १२.१२ वर्षों के अन्तराल पर कुम्भ पर्व होते हैं - इसी पद्य का एक

दूसरा भाव यह भी है कि कुम्भ वर्षों की १२ संख्या तो जाने पर जो कि १४४ वर्षों में होती है १ कुम्भों का एक चक्र सम्पन्न होता है जिस अवसर पर विशेष महकुम्भ योग भी बनता है

जिस दिन अमृत-कुंभ गिरने वाली राशि पर सूर्य चन्द्रमा और बृहस्पति का संयोग हो, उस समय पृथ्वी पर कुंभ होना है

वात्पर्य यह है कि राशि विशेष में सूर्य-चन्द्र के स्थित होने पर अमृतकुंभ रूपी चन्द्र उक्त चारों स्थानों पर अपने परम शुभ प्रभाव का अमृत बरसाता है और उसी की प्राप्ति हेतु कोटि कोटि ब्रह्मात्मकन कल्पवृक्ष तथा स्नान करते हैं। इन चारों स्थानों पर राशि-प्रयोग असंग असंग होते हैं।

3.2.4 प्रयाग में कुम्भ के ज्योतिषीय योग

प्रयाग में कुम्भ का विशेष महत्व है क्योंकि यह १२ वर्षों के बाद गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित किया जाता है। प्रयाग को ब्रह्माण्ड का उद्गम और पृथिवी का केंद्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने यहां अभिषेक यज्ञ किया था

मेघराशि गते जीवे मक्रे चन्द्रभास्करी

अमास्यां स्वातृ तदा योगः कुम्भाख्यः तीर्थनाथके

जब सूर्य और चन्द्रमा मकर राशि में हों और बृहस्पति मेष राशि में हो, तभी यह कुंभ-योग पड़ता है। यह स्थिति माघ महीने की अमावस्या को बनाती है। इस अवसर पर तीर्थनाथके - तीर्थराज प्रयाग में कुम्भ पर्व मनाया जाता है।

इसके अतिरिक्त वर्ष राशि में गुरु के होने पर भी प्रयाग में कुम्भ की वस्तु अन्यत्र कही जाती है।

मक्रे च विज्ञानाद्ये नृपगे च बृहस्पती ।

कुम्भयोगो भवेन्नत्र प्रयागे इतिशुर्लभः ॥

अर्थात् वर्ष राशि में बृहस्पति हों और जिस दिन सूर्यनारायण मकर राशि में प्रवेश करते हों, उस योग को कुम्भयोग कहते हैं। ऐसा योग प्रयाग के सिवा अतिदुर्लभ होता है। अन्यत्र भी कहा है-

माघे वृषगते जीवे मक्रे चन्द्रभास्करी

अमास्यां च ततो योगः कुम्भाख्यस्तोर्धनाथके॥

उस माघमास में अमावस्या के दिन बृहस्पति वृषराशि में हों सूर्य तथा चन्द्र मकरराशि में हों, तब कुम्भयोग समस्त तीर्थों के नाथक राजा प्रयागराज में होता है।

3.2.5 नासिक में कुम्भ

ब्रह्मण ज्योतिर्निगा में से एक ज्यम्बकेश्वर शिवलिंग नासिक से ३८ किलोमीटर दूर ज्यम्बक नामक स्थान में स्थापित है। यहां कुम्भ-मेले का ज्योतिषीय-योग इस प्रकार है-

सिंहराशिगते सूर्ये सिंहे चन्द्रबृहस्पतौ

गोवाम्बयी मधेत्कुम्भः पुनरावृत्तिर्बर्जनम् ॥

जब सूर्य सिंह राशि में स्थित हो, चन्द्रमा और बृहस्पति भी सिंह राशि में हों अर्थात् तीनों के होने पर वह आकाश में एक ही स्थान = सिंह राशि में हो, तब गोवाम्बरी तट पर नासिक में कुंभ

योग होता है। भाद्रपद (भादों) मास की अमावस्या को यह स्थिति आती है। यह कुम्भ पुनरावृत्ति अर्थात् अन्य-पुन्य के क्रम का वर्जन = त्याग करता है अर्थात् कुम्भ में स्नान करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है।

वृश्चिक राशि का बृहस्पति कर योग होने का नास्तिक में पूर्णकुम्भ का योग होता है। यहाँ कुम्भ का येना लगता है।

3.2.6 उज्जैन में कुम्भ

उज्जैन मध्यप्रदेश की पश्चिमी सीमा पर सिन्धु नदी के तट पर स्थित है। यह हिन्दू धर्म में प्रचलित सात मोक्ष-दायक पुण्यों में से एक है। खगोलशास्त्रीय दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है क्योंकि यहाँ देशांक शून्य अंश माना गया है।

मेघराशिगतो सूर्ये सिंहराशि बृहस्पती

पौर्णिमायां पक्षेऽर्कः कर्कशदिन्यां मुखप्रवः ॥

अर्थात् मेघ राशि में जम सूर्य हो और सिंह राशि में बृहस्पति हो तब उज्जैन में कुम्भ-योग पड़ता है। यह स्थिति वैशाख मास की पूर्णिमा को आती है।

किनकर ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश प्रायः नहीं है उनके मन में यह जिज्ञासा उठ सकती है कि ऊपर कहे गए श्लोक में चंद्रमा की आकाशीय स्थिति का वर्णन नहीं किया गया है अर्थात् वह किस राशि में स्थित होगा। इस बात को नहीं बताया गया है। वस्तुतः पूर्णिमा से अभिप्राय है जिस दिन सूर्य और चन्द्रमा एक-दूसरे के ठीक सामने अर्थात् १८० अंश के अंतर पर हों। अब चूंकि ३० अंश की १ राशि होती है। इसलिए १८० अंश = ६ राशि। आशय यह है कि पूर्णिमा के दिन सूर्य जिस राशि पर होगा उससे ६ राशि दूर चंद्रमा की स्थिति होगी। अब चूंकि प्रसंग में सूर्य की मेघ राशि में स्थिति बताई गयी है इसलिए चन्द्रमा उससे ६ राशि दूर अर्थात् तुला राशि में स्थित होगा।

3.2.7 हरिद्वार में कुम्भ

हरिद्वार हिमालय पर्वत-शृंखला के शिवालिक पर्वत के नीचे स्थित है। हरिद्वार को राधावन 'मायापुरी', गंगाद्वार, 'मोक्षद्वार' आदि नामों से जाना जाता है। यहाँ मेले के आयोजन हेतु जो खगोलीय-स्थिति बनती है वह इस प्रकार है।

कुम्भसंक्रांति गते नीचे दिदने मेघगो राशि ।

हरिद्वारे कृतं स्नानं पुनरावृत्ति वर्जनम्

सामर्थ्य यह है कि कुम्भ राशि का बृहस्पति हो और मेघ राशि में सूर्य संक्रांति हो, तब हरिद्वार में कुम्भ होता है। यहाँ पर यह स्थिति मेघ संक्रांति के समय अर्थात् चैत्र या वैशाख मास में होती है।

3.3 कुम्भ स्नान का मुहूर्त

संक्रांति के पूर्व और पश्चात् की १६ घड़ियों में पुण्यकाल माना जाता है। मुहूर्तचिन्तामणिका आचार्य राम देवता कहते हैं।

संक्रांतिकालादुपमयः परिक्रिया पुण्या मत्तः क्षेत्रा-चोदनीकान्तेः

यदि आधी रात से पहले मुहूर्त तिथि हो तो पहले दिन तीसरे पहर का काल पुण्यकाल होता है और यदि मुहूर्त तिथि आधी रात के पहले हो तो पहले दिन तीसरे पहर में पुण्यकास होगा यदि मुहूर्त तिथि आधी रात के बाद हो तो दूसरे दिन प्रातः पुण्यकाल माना जाता है। इसके अतिरिक्त मकर की संक्रांति का पुण्यकाल ४० घड़ी, कर्क की संक्रांति का पुण्यकाल ३० घड़ी, तुला और मेष की संक्रांति का पुण्यकाल २०, २० घड़ी तथा शेष अन्य राशियों की संक्रांति का पुण्यकाल १६, १६ घड़ी एवं और पञ्चांग माना जाता है।

प्रयाग में कुंभ और अर्धकुंभ का योग माघ मास में मकर संक्रांति से प्रारम्भ होता है और मास पर्यन्त रहता है। इस कुंभ-स्वस्व में अन्य सभी कुंभ-स्वस्वों की अपेक्षा बहुत अधिक जनसमुदाय व्यस्त है तथा वहीं मेले का विस्तार क्षेत्र भी सर्वाधिक होता है।

3.4 स्वर्धकुम्भ एवं महाकुम्भ

कुंभ उक्त चारों स्थानों पर प्रत्येक बारह वर्ष में होता है किन्तु अर्धकुंभ पर्व प्रत्येक छः वर्षों में केवल प्रयाग और हरिद्वार में मनाया जाता है। इसके बारे में यह प्रमाण भाणभट्ट के 'हर्षचरित' तथा चोली यात्री द्वैनसांग के 'भारत वर्णन' में पाये जाते हैं। प्रयागों के अनुसार पहारवा स्वर्धवर्धन पाँच वर्ष पूरे होने पर प्रत्येक छठे वर्ष में प्रयाग और हरिद्वार जाकर राजकायों से पाँच वर्षों का अवित्त सम्पूर्ण धन, पान्य दान कर देते थे तथा अपनी बहन से पुराना वस्त्र माँगकर पहनते थे और पुनः राजकार्य में लग जाते थे। उन्हीं के काल में अन्य सम्राट और संतजन भी अर्धकुंभ का पुण्य प्राप्त करने की लालसा से आते थे, जिनके मास पर्यन्त निवास और भोजन की व्यवस्था स्वयं सम्राट कर लेते थे। हरिद्वार तथा प्रयाग में छः साल के पश्चात् अर्धकुम्भ का मेला भी आयोजित होता है। हरिद्वार के अर्धकुम्भ के अवसर पर नासिक का कुम्भ मेला होता है और प्रयाग के अर्धकुम्भ के समय ठरबौन का कुम्भ होता है।

१२ १२ वर्षों के अन्तर पर होने वाले कुम्भ पर्व अब १२ हो जाते हैं अब एक महाकुम्भ-पर्व लगता है जो प्रायः १२×१२ = १४४ वर्षों में एक बार लगता है। यह महाकुम्भ तीर्थंकरा प्रयाग में लगता है। पिछली बार यह २००१ ई. में लगा था।

3.5 कुम्भ महोत्सव

किसी पर्व की महत्ता ही उसके प्रति जनसमुदाय को आकर्षित करती है। ऐसा ही प्रभाव कुंभ पर भी है। अथर्ववेद में एक मंत्र है, जिसके अनुसार इंद्र ने मनुष्य को सर्वसुख देने वाला कुंभ प्रदान किया था। यह कुंभ हींदार, प्रयागादि स्थलों में तीन-तीन वर्षों के अन्तराल में प्रतिस्थापित किया गया। कुंभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय का प्रदाता है।

सम्पूर्ण सृष्टि के रत्नवाण के लिये दुष्प्रवृत्तियों को दूर करने वाला पर्व को कुंभ कहा जाता है। सम्पूर्ण पृथ्वी को अपने सुप्रभाव से प्रकाशित करने वाला पर्व कुंभ कहलाता है। कुम्भ पर्व के अवसर पर कुम्भ मेले में सम्मिलित होकर उन-उन स्थलों में प्रयाग आवि नीधों में स्नान के महत्त्व को रेखांकित करते हुए कहा गया है।

सप्तर्षे कार्तिके स्नानं माघे स्नानं गणानि च ।

वैशाखे नर्मदा कोटिः कुम्भस्नानेन तत्फलम् ॥

अर्थात् कार्तिक मास के एक हजारा स्नान, माघ मास के सौ स्नान तथा नर्मदा के करोड़ों स्नानों

का फल कुम्भ-स्नान के फल के बराबर होता है।

प्रयाग में कुम्भ-स्नान काल में त्रिवेणी में स्नान का अत्यन्त महत्त्व है। त्रिवेणी-स्नान के महत्त्व को इस प्रकार बताया गया है।

प्रयागे माघमासे तु अष्टं स्नानस्य पञ्चमेव
नाशमेघसङ्क्षेपेण तत्फलं लभते भुवि ॥

अर्थात् प्रयागराज में माघमास में, व्यक्त विकास में (प्रातः मध्याह्न और सायंकाल) स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल पृथ्वी में हजार अश्वमेध यज्ञ करने का भी नहीं प्राप्त होता है। कहीं-कहीं 'अष्ट' शब्द से तीन दिन यह अष्ट भी ग्रहण किया जाता है। अर्थात् इस अवसर पर त्रिवेणी संगम में ३ दिन स्नान करने का फल एक हजार अश्वमेध यज्ञ के समान फलप्रद होता है।

कुम्भ-मेलों का महत्त्व बरलाते हुए कहा गया है कि इस अवसर पर आयोजित होने वाले मेले में सम्मिलित होकर नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। जिस प्रकार कुम्भ-मेले में स्नान का महत्त्व ऊपर बताया गया है उसी प्रकार अन्यत्र इसके महत्त्व का वर्णन करते हुए कहा गया है।

अश्वमेधसङ्क्षेपेण नाशमेघजलानि च
लक्षं प्रवक्षिणा भूमे कुम्भस्नानेन तत्फलम् ॥

एक हजार अश्वमेध यज्ञ करने से सैकड़ों नाशमेघ यज्ञ करने से और लाख बार पृथ्वी की प्रवक्षिणा करने से जो फल मिलता है वही फल कुम्भ-फर्ष पर स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है।

3.6 प्रयाग के घाट

कुम्भ अर्थात् घाट जो इस जगत् का प्रतीक है और जिसमें घाट-घाट अर्थात् प्रकृति के विविध स्वरूपों का जल संचित है। प्रत्येक घाट की अलग-अलग पहिया गाई गयी है। कुम्भ फर्ष के दीर्घ गंगा की वाहन घाट में अमृत का सतत प्रवाह होता रहता है।

दशाश्वमेध घाट

दशाश्वमेध घाट गंगातट का एक प्रमुख घाट है। महर्षि पुराण में वर्णित प्रसंग के अनुसार जब महर्षि पार्ष्ण्येय ने धर्मराज बुधित्ति को प्रयाग पाहालय बताया तो उससे प्रोत्साहित होकर बुधित्ति ने गंगा के इस वाहन तट पर दस अश्वमेध यज्ञ किये और तभी से यह घाट दशाश्वमेध घाट के नाम से प्रसिद्ध है। इस घाट के बीच सामने भूतभावन भगवान विष्णु का मंदिर है। गंगा स्नान करने के बाद शङ्खातुल्य शिखरी पर गंगाजल बढ़ाते हैं और तब वाक्य इस घाट में स्नान की पूर्णता मानी जाती है। इस घाट पर स्नान का महत्त्व कबरी के दशाश्वमेध घाट के समान कहा गया है। कथि गंगा की विशेष स्थिति के कारण यहाँ अभी तक कोई पक्का घाट नहीं बनाया गया है, किन्तु यहाँ स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ती रहती है। यह घाट दारामंड मुत्तले से आगे जाने पर शास्त्री पुल के उत्तर में स्थित है।

राज घाट

अति प्राचीन नगरी प्रतिष्ठानपुरी (इसी) के निकट गंगातट पर स्थित राज घाट कई प्रकार से महत्वपूर्ण है।

कुम्भ मेला महर्षि और जन-सामान्य को पुण्य अर्जित करने का अवसर प्रदान करने के साथ ही साथ सन्त-महत्तमों और आध्यात्मिक चेतना से सम्पन्न व्यक्तियों और व्यक्तियों के लिए इस 'साइड' की प्राप्ति में अभिसूचक होते हैं उसमें एक रहने का अद्भुत अवसर प्राप्त करने का महामय है।

जल में कुम्भ कुम्भ में जल है चाहर-पौल पायी ।

फूल कुम्भ जल बलति समाना मरु कात कछो है जानी ॥

यह जल ही सृष्टि एवं लय इन दोनों का प्रतीक है और वही जीवन और मृत्यु इन दोनों ही अवस्थाओं का साक्षी होता है। जल से जीवन और रजः से अमरत्व जीवन पुनः पुनर्जात इसी जल में अस्मि, किंसक के माध्यम से ऐहिक-मात्र की पूर्णता का प्राप्त होता है। और इस जीवन-मृत्यु के बीच ही जल ही है। जल के माध्यम कुम्भकर्म जगत (समष्टिरूप में) व जगत् (व्यष्टिरूप में) स्थित है। कुम्भ के फूटने ही जीवन या जगत उसी जल या आद्य-अवस्था को प्राप्त करके वास्तव कुम्भकर्म में समाहित हो जाता है। इसी विजातन-परमात्मन रूपों की सुधर्मा का एकत्र प्रदर्शित करने वाला यह महामय मुक्ति के मार्ग को प्रकट करने में सहायक होता है। यह कुम्भ-पर्व इसी आध्यात्मिक-यात्रा का प्रतीक है। इस कुम्भ के फूटने प्रकट होते हैं सभी जीव जल में डुबकी लगाकर स्वयं को तत्काराकरीत्य की भावना से ओत-प्रोत करते हुए चरम-पुरुषार्थ की प्राप्ति हेतु स्वयं को सिद्ध करते हैं।

3.8 हिन्दू संस्कृति के वैशिष्ट्य अनेकता में एकता का प्रतिफलन कुम्भ

हमारे प्राचीन काल के कवि-मुनि विचारों ही दृष्टिगत तब क्या-कुछ है। इसे बच स्वरों का ३ वर्षों के अन्तर्गत या वर्ष के रूप में मनाने का अद्भुत प्रवास आदि शंकराचार्य ने ही सही में किया। उन्होंने भास्वरों के प्राचीन वैदिक सन्तानवर्ष, संस्कृति, सभ्यता, जल-पर्व, लोहप तथा उपसना अदि की 'रक्षा' के लिये एवं इस आर्षवर्त वंश की रचना, अक्षयवृत्ता और गणव गणित की बगल रखने के लिये इन्की स्थापना की थी। जैसा कि पूर्व में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भारत के सम्राट् हर्षवर्द्धन अपने मन्त्रियों तथा अपने अर्धसैनिक राजाओं के साथ तीर्थयात्रा प्रयाण करते थे। उनके साथ बलभी के राजा तथा कामरूप के राजकुमार आदि भी प्रयाणियों के कुम्भ में जाते थे। इनके साथ सेना होती थी और सेनाओं की लाकरी प्रयाण के चारों ओर होती थी। आज भी बड़े सभासभ के साथ वस्त्र का पर्व मनाया जाता है, जो भारतवर्ष के उस प्राचीनतम महान् गौरव को उजागर करता है।

भारतीय तीर्थ एवं पर्वों के पीछे ऐतिहासिक एकता, सन्निधिता, एक सामाजिक समरसता का संकेत प्रिय हुआ है। यह प्रत्यक्ष ही देखा जा सकता है कि उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में तिर्थयात्रा, त्योहार तथा कन्याकुमारी आदि तीर्थस्थानों में जाकर अपने को कुलार्थ मानते हैं और दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ बड़िनाथ, केदारनाथ, गङ्गोत्री, यमोत्री, जगन्नाथपुरी, बरहना तथा उदुपि आदि तीर्थस्थानों की यात्रा करके अपने को धन्य मानते हैं।

कुम्भकर्म में जाति धर्म, सम्प्रदाय भाषा, राज्य सीमा, धर्म, दर्शन क्षेत्र-भूत अर्थात्

पहनावा आदि सभी संदर्भों में अनेकता में एकता का दर्शन होता है। साधु, संत, धनी-मानी, विद्वान्, कार्यकाण्डी योगी ज्ञानी कथावाचक, लखवर्शी सिद्ध महापुरुष, संत-साहूकार, धिक्कारी, व्यापारी गृहस्थ, संन्यासी, ब्राह्मचारी, कलकवासी आधिकारी मूढ़ ज्ञान, सभी का इस कुम्भ में समागम होता है। विभिन्न धर्म, संस्कृति तथा सम्प्रदायों का संगम इन कुम्भ पौनों में होता है जो एक सहज आकर्षण है। यह येला पन्थ, वादी, वर्ग और व्यक्ति के सापेक्ष नहीं है, अपितु यह सार्वभौमिक सर्वजनहितार्थ की भावना का परम द्योतक है। जिस प्रकार सभी नदियाँ सागर में एकाकार हो जाती हैं ठीक उसी प्रकार समाज के सभी र्मा, भाषा, प्रजा, देश-धूषा से पृथक्-पृथक् अस्तित्व रखने वाले लोग अपने-अपने स्वत्व को या कहें कि अहता (वैशिष्ट्य) को कुम्भ-स्नान के माध्यम से मानों समाहित करके एकाकार हो जाते हैं। कुम्भ के अमृत-वितरण में संभल नहीं सभी वर्ग-वर्ण आदि से एे अपनी-अपनी विशेषताओं के साथ विविध गीं बाले पोरियों के समान एक माता में इस पेला के द्वारा सहज ही फिरो दिए जाते हैं।

कुम्भ मेले में अखाड़ों की ओर से शाही-स्नान की आचल रोचक परम्परा भी है। प्रमुख स्नान के दिनों में जिस जाही स्नान भी कहा जाता है अलग-अलग अखाड़ों से सम्पन्न साम्-गम अपने-अपने अख-बाखों का प्रदर्शन करते हुए स्नान को एक साथ शोभायात्रा निकालते हैं। कुम्भ में कुल १३ अखाड़े सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक अखाड़े के अपने प्रतीक-चिह्न और ध्वज निश्चित है। कुम्भ के मेले में प्रत्येक अखाड़ा अपने ध्वज और प्रतीकों के साथ पूर्व से निर्धारित स्थानों पर अपने-अपने विधिक में रहता है। विभिन्न अखाड़ों के लिए इस शाही स्नान का क्रम भी पूर्व में ही सुनिश्चित रहता है। इस पन्थ शोभायात्रा में अपने-अपने अखाड़ों के प्रमुख संतों की सवारी सजे-धजे हाथी, पालकी या अन्य रथ पर निकलती है। उनके आगे पीछे सुश्रजित हाथी, ऊँट घोड़े और बैण्ड भी होते हैं। विशेषकर नगा साधुओं की शोभायात्रा रोमांच और कुतूहल को अपन करने वाली होती है।

अतः अद्भुत विह्वल के साथ हमें इनका अनुष्ठान करना चाहिये क्योंकि इसमें हमारा कल्याण है।

3.9 सारंश

जिस प्रकार सभी धर्मों में अपनी-अपनी विशेषता होती है और कुछ आदर्श भी होते हैं ठीक उसी प्रकार से हिन्दू धर्म में भी कुछ विशेषताएँ और आदर्श हैं। इनमें सम्मता, संस्कृति, रीति, रिवाज, नियम, नीति, देश-धूषा, गहन, सकन, खान-पान, व्रत-पर्व तथा स्नान आदि विरांभ उल्लेख्य हैं। कुम्भमेला महापर्व इन पर्व-उत्सवों में अग्रगण्य है। कुंभ पर्व के संदर्भ में पुराणों में तीन अलग-अलग कथाएँ मिलती हैं। जब माघ महीने की अमावस्या को सूर्य और चन्द्रमा मकर राशि में हों और बृहस्पति देव राशि में हो, सभी प्रयाग में कुंभ-योग पड़ता है। यह तिथि स्मरती है। कार्तिक मास के एक हकार स्नान, माघ मास के सो स्नान तथा नर्मदा के कतराहों स्नानों का फल कुंभ-स्नान के फल के बराबर होता है। कुम्भ मेले को चार स्थलों पर ६ वर्षों के अन्तराल पर पर्व के रूप में मनाने का अद्भुत प्रयास आदि शंकराचार्य ने ८वीं सदी में किया और इस तरह उन्होंने भारतवर्ष के प्राचीन वैदिक सनातनधर्म संस्कृति सम्मता अत, पर्व, स्नान तथा उपासना आदि की रक्षा के लिये एवं इस अप्रत्यार्त देश की एकता अखण्डता और गौरव गरिमा को बनाये रखने के लिये इसकी स्थापना की थी।

3.10 पारिभाषिक शब्दावली

समन्वुः = सम्मन किए

आम्रित = स्थापित किया गया

उदधे = समुद्र से

महाप्रभम् = अत्यन्त मानिम्मान

आजामुः = आ गये

माघी: द्वादशवत्सरे = मनुष्यों के बारह वर्षों के द्वाद

3.11 सन्दर्भग्रन्थ

1. हिन्दू संस्कृति अंक, कल्याण, गीता प्रेस
2. हिन्दू धर्म-कोष, एनबली पाण्डेय, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ ।
3. कृष्ण-परिशीलन, प.म.गिरिधर शर्मा बलुवंदी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, मिहना

3.12 बोधप्रश्न

1. कुम्भ-पर्व से सम्बन्धित पौराणिक कथा का उल्लेख कीजिए
2. प्रयाग और नासिक में लगाने वाले कुम्भ मेले के न्योतिपीप बाण का वर्णन कीजिए
3. अश्विनी में लगाने वाले कुम्भ व अर्धकुम्भ का न्योतिपीप बाण बताइए ।
4. भारतीय संस्कृति में कुम्भ के महत्त्व को रेखांकित कीजिए

इकाई 4 शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग एवं धाम

इकाई की रूपरेखा

- 4.0 उद्देश्य
- 4 प्रस्तावना
- 4.2 शक्तिपीठों की उत्पत्ति का कारण
- 4.3 शक्तिपीठों के स्थान, अंग शक्ति व धाम
- 4.4 प्रसिद्ध शक्तिपीठ
- 4.5 द्वादश ज्योतिर्लिंग
- 4.6 चार धाम
- 4.7 सारांश
- 4.8 पाश्चात्तिक शब्दावली
- 4.9 सम्बन्धग्रन्थ
- 4.10 बोध प्रश्न

4.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से आप

- शक्तिपीठों से विचारणीय विषयों का निरूपण कर सकेंगे
- प्रसिद्ध शक्तिपीठों के स्थलों का उल्लेख कर सकेंगे।
- द्वादश ज्योतिर्लिंगों के इतिहास व स्वरूप का वर्णन कर सकेंगे
- ज्योतिर्लिंग-कथा-सम्बन्धी विविध स्रोतों का निरूपण कर सकेंगे।
- चारों धामों का निरूपण कर सकेंगे

4.1 प्रस्तावना

प्रिय अध्येता! आर्य पाठ्यक्रम के चतुर्थ खण्ड की इस चतुर्थ इकाई में आपका स्वागत है। पिछली इकाई में आपने कुम्भ-मेला के सम्बन्ध में अध्ययन किया। इस इकाई में आप देवी परम्परा के सती-स्वरूप सम्बन्धी विशिष्ट पदना से उत्पन्न ५१ शक्तिपीठों के नाम-साथ १२ ज्योतिर्लिंगों और ४ धामों के पौराणिक स्वरूप, कथाओं व वर्तमान में उनकी अवस्थिति का सविस्तर अध्ययन करेंगे।

4.2 शक्तिपीठों की उत्पत्ति का कारण

दशरथ के बाद विष्णु के चक्र से सती का अङ्ग प्रत्यङ्ग चर्तों, जहाँ गिरा था, वे सब स्थान देवीपीठ के नाम से विख्यात हुए। 'तन्त्रचूडामणि' में पीठों की संख्या नावन दी है। 'शिवचरित्र' में इक्कावन और 'देवीभागवत' में एक सौ आठ। 'कालिकापुराण' में सम्बन्धित उपनीतों का वर्णन है। पर साधारणतया पीठों की संख्या इक्कावन मानी जाती है।

इन पीठों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेकों पौराणिक सन्दर्भ वायुपुराण, शिवपुराण, स्कन्दपुराण, लिंग पुराण, कात्तिक पुराण, देवीभागवतपुराण आदि में मिलते हैं। इनमें से वायु पुराण के आधार पर उक्त प्रसंग का यहाँ संक्षेप में निरूपण किया जा रहा है।

सत्ययुग में एक समय दक्षप्रजापति ने शिवजी से अपमानित हो 'बृहस्पति' नामक एक वज्र का आरम्भ किया। प्रजापति दक्ष ने उस वज्र में शिवजी और अपनी कन्या सती को छोड़कर सभी देवी-देवताओं को नियन्त्रण दिया। पिता के घर में महासमारोह से घृष्ट हो रहा है, यह सुनकर सती ने निम्नत्रण नहीं माने पर भी पितृगृह जा वज्र देखना चााह और शिवजी के निकट अपना अभिप्राय प्रकट किया। शिवजी पहले अपनी असहमति प्रकट की किन्तु सती के विशेष आग्रह करने पर उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती अनुचरों के साथ पितृगृह पहुँची तो दक्ष ने किसी प्रकार उनका आग्रह न किया। केवल इतना ही नहीं, वे क्रोध से अर्घ्य भी शिवजी की बिना करने लगे। सती को पिता के घर से पति की इस प्रकार निन्दा सुना असह्य हुआ। वे धातुकण्डमें वृद्ध पड़ीं। शिवजी यह वृत्तान्त सुनते ही उत्तम की तरह वहाँ पहुँच गये और वीरभद्रादि अनुचरों के साथ साकर दक्ष को मार डाला और इनका वज्र विध्वंस कर दिया। शिवजी सती की मृत देह को कन्धे पर रख चारों ओर उद्दम्राव में नाचते हुए घूमने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती का अङ्ग-प्रत्यङ्ग काट डाला। अङ्ग-प्रत्यङ्ग इवधावन छण्डों में विभक्त हो जित-जित स्थान पर गिरे वे वहाँ एक-एक भैरव और एक-एक शक्ति नामा प्रकार की मूर्तियाँ भाग्य कल अवस्थान करती हैं, उन्हीं सब स्थानों का नाम महापीठ पड़ता है।

4.3 शक्तिपीठों के स्थान, अंग, शक्ति व भैरव

चंद्र ग्रंथों में प्रत्येक शक्तिपीठ का एक नियत स्थान होने के साथ ही उनके अंग, शक्ति व भैरव पृथक्-पृथक् निर्धारित हैं। कित्त-कित्त स्थान पर कौन-कौन अङ्ग गिरा या तथा कौन-कौन भैरव और शक्ति वहाँ रहती हैं, तन्त्रचूडामणि में इस विषय में जो कुछ लिखा है उसकी वाजिका नीचे दी गयी है।

क्र.	स्थान	अङ्ग तथा अङ्गणपूजन	शक्ति	भैरव
●	हिङ्गुराला	अहमन्त्र	काङ्गवीणा	भैरव
●	सर्करार	तीन चक्षु	माह्वमर्दिनी	क्रांष्टीश
■	सुगन्धा	नाशिक्य	सुनन्दा	ज्यम्बक
●	काश्मीर	मन्त्रवेश	महामाया	त्रिचन्द्रेश्वर
●	ज्वालामुखी	महानिद्रा	सिद्धिदा	उत्पल भैरव
●	जलम्भा	स्तन	त्रिपुरामालिनी	भीषण
●	वैद्यनाथ	बुधय	जधर्तुर्गा	वैद्यनाथ
●	नेपाल	जानु	महाभाषा	कराही
●	मानस	दक्षिण हस्त	दास्यायनी	अमर

• उत्कल मे	नाश्लिदेश	विमला	वगन्नाथ
• गण्डकी	गण्डखल	गण्डकी	चक्रपाणि
• बकुला	वाम बाहु	बहुलादेवी	धीरक
• उज्जयिनी	कर्पू	मङ्गलचण्डिका	कपिलाम्बर
• त्रिपुरा	दक्षिणपाद	त्रिपुरसुन्दरी	त्रिपुरेश
• चरल	दक्षिणबाहु	भधानी	चन्द्रभैरव
• त्रिशोला	वामपाद	भ्रामरी	भैरवेष्टा
• कामागिरि	मोर्निदेश	कामाख्या	उषानन्द
• प्रयाग	हस्ताङ्गुलि	ललिता	धम
• नयनी	वाम नङ्घा	नयनी	लमरीधर
• युगाद्या	दक्षिणाङ्गुल	भूतघात्री	भीरवपुङ्क
• कालीपीठ	दक्षिणपादाङ्गुलि	कालिका	नकुलीश
• किरीट	किरीट	विमला	सर्वरत्न
• वाराणसी	वर्णकुण्डल	विशाखाक्षी मणिधर्या	कालभैरव
• कन्याश्रम	पुत्र	सर्वाणी	विपिप
• मुरुक्षेत्र	गुल्फ	साम्बित्री	स्थानु
• मणिबन्ध	वै पण्डित्य	गङ्गत्री	सर्वानन्द
• श्रीशील	श्रीवा	महानक्षत्री	शम्भरानन्द
• काञ्ची	अग्निध	देवगर्भा	रुद्र
• काशमाधव	नितम्ब	काशी	अशिताङ्ग
• शोणितेश	नितम्बक	नमोदा	भद्रसेन
• राधागिरि	अन्व स्तन	शिखानी	चक्रपात्र
• नृन्दावन	केशपाश	उषा	भूतेश
• शुक्ति	रुध्वरन्त	नारायणी	संसार
• पञ्चसप्त	अधोदन्त	नाराही	महारुद्र
• करतोषाकट	तल्प	अर्पणा	वामनभैरव
• श्रीपर्वता	दक्षिण गुल्फ	श्रीसुन्दरी	सुन्दरानन्दभैरव
• विभाष	वाम गुल्फ	कपासिनी	सर्वानन्द
• प्रभात	रुद्रा	चन्द्रभागा	वक्रतुण्ड

•	शैलपर्वत	ऊर्ध्व ओष्ठ	अवन्ती	लम्बकर्ण
•	जनस्थल	दोनों चिबुक	शामरी	विक्रमाक्ष
•	सबरील	वामगण्ड	राक्षिनी	वत्सनाथ
•	गोदावरीतीर	गण्ड	विश्वेशी	दण्डपाणि
•	रत्नावली	दक्षिण स्कन्ध	कुमारी	सिन्ध
•	मिथिला	वाम स्कन्ध	उमा	महोदर
•	नलहाटी	नला	कालिकादेवी	योगेश
•	कणौट	कर्ण	जम्बुगर्भा	अभौट
•	वक्रेश्वर	मन	मल्लिमर्दिनी	वक्रनाथ
•	भरौर	पाणिपत्र	कणौश्वरी	चण्ड
•	आबुहास	ओष्ठ	फुल्लहार	विश्वेश
•	नन्दिपुर	मण्डलहार	नन्दिनी	नन्दिकेश्वर
•	नङ्गा	नूपुर	इन्द्राक्षी	राधासेवा
	बिगाट		अम्बिका	अमृत
	मगध		सर्वानन्दकरी	व्याघ्रेश्वर

4.4 प्रसिद्ध शक्तिपीठ

वर्तमान में ये पीठ जिन स्थानों पर हैं उनमें से कुछ का यहां दिकान्न पीचय दिया जा रहा है

- 1) **अम्बोछा** जिस पहाड़ी पर यह नगर बसा हुआ है उस पर्वत का उत्प्रेषण करते हुए स्कन्द पुराण इसे कौशिकी (कोसो) और 'शात्पनी (स्ताल) के मध्य 'कवच्य पर्वत' कहता है। इस पर वर्तमान अम्बोछा नगर से आठ मील दूर कौशिकी नदी का स्थान है भगवती कौशिकी की उत्पत्ति पुरासाम्प्रदाय के पाँचवें अध्याय में दी हुई है।
- 2) **आबु** यहाँ अर्जुन नदी का मन्दिर ५१ प्रधान पीठों में है। यह मन्दिर नगर के बायल्य कोण में एक ऊँची पहाड़ी पर स्थित है। मुख्य स्थान मन्दिर से लगी हुई एक गुफा में है गुफा के भीतर चित्तार दीपक जलता रहता है और इसी के प्रकटा से भगवती के दर्शन होते हैं। यहाँ चैत्री पूर्णिमा तथा विजयादशमी के अनसरां पर बड़े मेले लगते हैं।
- 3) **उज्जैन** सम्राट् विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन में क्षिप्र (विष्णु) नदी के तट पर स्थित यह प्रधान शक्तिपीठों में अन्यतम है। यहाँ का महाकालेश्वर शिवलेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से है। इसी शिवमन्दि के समीप रुद्रागार के उस पार परमराज विक्रमादित्य की कुलदेवी हरिप्रदि माता का प्राचीन मन्दिर है।
- 4) **ओंकारेश्वर** मन्दिर से लगभग १ मील पूर्व नर्मदा के तट पर एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। यह स्थान 'सातमात्रा' के नाम से पुकारा जाता है। पर इसका शुद्ध नाम 'सप्तमातृका' है। सप्तमातृकाएँ ब्राह्मी, भारुणी, कौमारी, वैष्णवी, बालाही, नारसिंही, ऐन्द्री हैं। इस तीर्थ

में इन सात मातृकेश्वरों के मन्दिर हैं

5. **कलकत्ता** हावड़ा स्टेशन से पाँच मील दूर पर बागीछरी के आदि स्रोत पर कालीघाट नामक स्थान है। इसके ऊपर सुप्रसिद्ध कालीजी का मन्दिर है। यह स्थान भी प्रधान शक्तिपीठों में है। मन्दिर में त्रिनयना माता रक्ताम्बरा, मुण्डमासिनी तथा मुक्तकेशी विराजमान हैं।
6. **काठमाण्डू** नेपालराज्य की अधिवासी भगवती गृहेश्वरी का मन्दिर वागमती नदी के गृहेश्वरीघाट पर श्रीपद्मसुतिनाम के मन्दिर से दो फलांग की दूरी पर स्थित है। सम्पूर्ण नेपाल इन पुण्य कालिका की अनन्यभक्ति से बन्धना करता है।
7. **काशिका** दिल्ली-शिवाहा मार्ग पर 'काशिकर' नामक प्रसिद्ध स्थान पर भगवती क्वालिका का एक प्राचीन मन्दिर है। दुर्गासमराती के अनुसार विष्णुभाषा की स्तुति में लगे हुए देवगर्षों से भगवती पार्वती के स्तुत्य-सम्बन्धी प्रश्न करने पर उनके ती शरीरकोश से प्रकट होने वाली शिवा माता 'कौशिकी' के अलग हो जाने पर स्वामवर्णा हो गयीं पार्वती ही काशिका देवी हैं।
8. **काशी** काशी में जो शक्ति-त्रकोण है उसके कोनों पर क्रमशः दुर्गाजी (महाकाली), महालक्ष्मी तथा बागीछरी (महासरस्वती) विराजमान हैं। सकुम्भीकुण्ड पर महालक्ष्मीजी की जो मूर्ति है उसके साथ-साथ भी महाकाली तथा महासरस्वती की मूर्तियाँ हैं। बागीछरी की प्राचीन प्रतिमा मन्दिर के नीचे एक पक्की गुफा के भीतर है। इन तीन शक्तिपीठों के साथ एक एक कुण्ड की स्थिति काशीखण्ड में उल्लिखित है। दुर्गाकुण्ड तथा लक्ष्मीकुण्ड तो अब तक विद्यमान हैं पर बागीछरीकुण्ड पचास-साठ वर्ष हुए पट गया।

कुम्भाण्डा तथा स्कन्दमाता उर्वरक दुर्गाजी तथा बागीछरी ही हैं और महागौरी काशी की अधिवासी केन्द्रस्थ भगवती अन्नपूर्णा हैं। यही इस महापीठ की देवी हैं।
9. **कतिगढ़ा** यह स्थान प्रधान पीठों में है और यहाँ सती के मुख का गिरना बनलाया जाता है। मूर्ति भी मुख की ही है और उसके ऊपर सुवर्णराज शोभायमान है। देवीजी के मन्दिर के अग्राले में एक कुण्ड भी है और उसके पास कई प्राचीन रूपस्तम्भ रखे हैं।
10. **गिरनाम** गुनागढ़ में गिरनाम पर्वत पर देवी का सिद्धपीठ है। पर्वत के तीन शिखर हैं जिनका क्रमशः अम्बादेवी, गोरखनाथ तथा दत्तात्रेय के स्थान मिलते हैं। अम्बादेवी की विशाल मूर्ति इस भयानक वन्य प्रदेश में बड़ी ही दृढ़ प्रतीत होती है। इसी पर्वत पर एक गुफा में कालीजी की मूर्ति भी है, जहाँ अनेक उपासक मिलते हैं।
11. **गौहाटी** गौहाटी से दो मील पश्चिम नीलगिरि अथवा नीलकूट पर्वत पर प्रधान सिद्धपीठ है, जिसे भगवती 'कामाख्या' अथवा 'कामाक्षी' कहते हैं। 'कालिकापुराण' के अनुसार इस स्थान पर सती की मोहि गिरी थी। अतः यहाँ का प्रधान तीर्थ एक अँधेरी गुफा के भीतर स्थित योगिपीठ है। इस स्थान पर केवल कुण्ड है, जो पुष्पाब्जसाधित रहता है। पास ही में एक मन्दिर में भगवती की मूर्ति भी है। यह पीठ महाशैव कहा जाता है और इस महात्त्व के अन्य पीठ श्रीविन्ध्यवासिनी क्षेत्र तथा श्रीज्वालामुखी में ही हैं। इस पीठ के विषय में कहा गया है कि भगवती प्रतिमास्त रक्तस्वरा होती है। उस समय पण्डे

1. **लोह गुह्य वरुण भगवती** के खोलेख रव में रंग लेते हैं और उसे घाघिषों की प्रसाद रूप में देते हैं।
2. **चटर्गाव** बांग्लादेश के चटर्गाव से चौबीस मील पर खोलाकुण्ड नामक तीर्थ है के समीप चन्द्रशेखर पर्वत के शिखर पर भगवती मयानी का मन्दिर है जो प्रख्यात शक्तिपीठ में गिना जाता है।
3. **विजयपुर** इस ऐतिहासिक दुर्ग के भीतर एक प्राचीन मन्दिर भगवती कालिका का है। इनको यदि हमशानकाली कहें तो कोई अन्तर्भक्ति न होगी, क्योंकि इस दुर्ग की रक्षा में न जाने कितनी राजपूत बीरकुमारों ने अग्नि में अपनी अग्रभुक्ति दी और न जाने कितने रणबाजों वीरों ने कैसेसा जाना पहचान अपने प्राण रण में उत्सर्ग किये। इस मन्दिर में अस्त्रधर दीप जलता है और यहाँ के प्रत्येक स्तम्भ पर अगणित मूर्तियाँ तथा बेल-बूटें बने हैं। इस दुर्ग में गुल्जरा मयानी तथा अन्नपूर्णा के मन्दिर भी हैं।
4. **चिन्तापूर्णी** चारुलथा से ज्वालामुखी जाते हुए होशियारपुर से तीस मील पर चिन्तापूर्णी का स्थान सप्त पथरीय प्रदेश में स्थित है। सुप्रसिद्ध कोणार्क की घाटी में जो शक्तिज्योतिर्लिंग है, उसके प्रत्येक पिर पर क्रमशः चिन्तापूर्णी, ज्वालामुखी तथा कोणार्क की विश्वेश्वरी विराजमान हैं। इन तीनों सिद्धपीठों में प्रतिवर्ष लाखों यात्री आते हैं।
5. **जगन्नाथपुर** यहाँ से नारद यति पर सुप्रसिद्ध भद्राचार नामक नर्मदा का प्रपात है जिसे देखने बिदेशी से भी लोग आते हैं। नर्मदा के किनारे दोनों ओर लगभग मील भरतक अराव्य ऊँची-ऊँची संगमरम की चढ़ाई है। इनकी पर गौरीशङ्करजी के मन्दिर में चौंसठ ज्योतिर्लिंगों के स्थान हैं। मूर्तियाँ प्रख्यात हैं और तन्मोक्त विधि से बनी हैं।
6. **ज्वालामुखी** यह दूया देवी का स्थान बताया जाता है। चिन्तापूर्णी देवी, मैना देवी, शङ्करभती देवी, चिन्मयघासिनी, शक्तिपीठ और वैष्णो देवी की ही मूर्ति यह एक स्थान है। यहाँ पर भान्नी कुटी की विद्या सूर्यज नरु से कर कर गिरी थी। मन्दिर में भगवती के दर्शन की ज्योति स्तूपों में होते हैं। चिन्मय नाम क्रमशः यशकाली, महालक्ष्मी, महाशक्ति, शिवालय भवानी, विधवाधायी, अन्नपूर्णा, वण्डी देवी, अन्नम टकी और आनंदा देवी हैं। उला भात की प्रसिद्धि की देवियों के दर्शन के दौरान चौब दर्शन में स्वाता देवी का ही होता है। इस स्थान पर अनादिकाल से दुर्गा में से कई अग्निशिखार्य निकल रही हैं।
7. **इलका** इस भाग में श्रीहस्तिनी देवी तथा श्रीलक्ष्मणजी के प्रसिद्ध मन्दिर हैं। इन मन्दिरों के पान्नी ठाट भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजी के समय की द्वाका के देव की यात्रा दिनाते हैं।
8. **वेङ्गली** यहाँ की इस प्राचीन तथा आधुनिक राजधानों में दो प्राचीन शक्तिपीठ विद्यमान हैं। कुतुम्पीनाम के पास योगमाया का मन्दिर है। कहते हैं कि भगवती योगमाया बुद्धिदेवता की इष्टदेवी की मन्दिर के नीचा कोई मूर्ति नहीं है केवल कायासापीठ की तरह भगवती कीर्तिरुपा विराजमान है। दूसरा स्थान यहाँ से लगभग छः सौ मील पर ओखला में कालिका मन्दिर है। इस प्रदेश में देवी का बड़े-बड़े पंखे चढ़ाने की प्रथा प्रचलित है।

- १७) **नागपुर** मध्य भारत के इस नगर में सहस्रचण्डी का तथा इक्ष्मिणीजी के दो प्रसिद्ध मन्दिर हैं, जिनके दर्शनो को इस प्रान्त के अनेकानेक यात्री आते हैं।
- 20) **नैनीताल** कुमाऊँ नामक पर्वतीय क्षेत्र में भगवती नयना देवी का बड़ा मान है और इन्हीं के कारण इस स्थान को नैनीताल कहते हैं। नैनीताल में एक ह्रद (बड़ा सरोवर) है जिसका प्राचीन नाम स्यन्दवृताण के अनुसार श्रेष्ठक्षितरोवर है। ये तीन ऋषि अग्नि, पुलस्त्य तथा पुलह थे। इसके मन्त्रीताल वाले किनारे पर प्राचीन नयना देवी का मन्दिर है, जो शक्तिपीठों में गण्य है।
- 21) **पम्बलपुर** महाराष्ट्र प्रदेश चहों पर जीनिंदोबा के सुप्रसिद्ध मन्दिर में उनकी पटरानियाँ इक्ष्मिणी, सत्यभामा, महालक्ष्मी तथा राधिका पृथक्-पृथक् अपने मन्दिरों में विराजमान हैं।
- 22) **प्रयाग** इलाहाबाद के जिले में कड़ा नामक स्थान पर कोई चार सौ वर्ष हुए बाना मलुकदासजी हो गये हैं। ये बड़े ही प्रसिद्ध मन्त्र थे और इनके अनेकसेक पद तथा जामियाँ अबतक प्रचलित हैं। यहीं पर प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। जहाँ मान्यता है कि देवी का कड़ा गिरा था।
- 2३) **पूर्वगिरि** आल्मोड़ा जिले में (पूर्वगिरि अथवा पुण्यागिरि) टनकपुर से आठ-तीन मील दूर शारदा नदी के किनारे नेपाल की सीमा पर स्थित पर्वत पर तीन हजार फीट ऊँचे शिखर पर भगवती कालिका का मुख्य स्थान है जो शक्तिपीठों में अन्यतम है। मान्यता है कि इस पर्वत पर गजस्कन्धा की अथवा अगवित्र स्थिति वाला कृष्ण नहीं चढ़ सकता है और यदि बसना चाहें चढ़ने लगे तो वह अंधा हो जाता है। यह स्थान प्रधान शक्तिपीठों में गिना जाता है।
- 24) **धुवनेश्वर** इस स्थान का प्राचीन नाम एकाम्रकानन है। वह क्षेत्र भी इक्ष्माकन शक्तिपीठों में है। यहाँ देवी पादहण सरोवर के तट पर पृथक्-पृथक् एक सौ आठ योगिणियों के मन्दिर हैं।
- 25) **मथुरा** इस स्थान के प्रधान शक्तिपीठ महाविद्या तथा बरसाने के मन्दिर हैं। महाविद्या का स्थान मथुरा ही में है। एक ऊँचे टीले पर प्राचीन मन्दिर बना हुआ है। भगवती की मूर्ति बड़ी विशाल है। वेद की ज्योति विशेषतया प्रभावशाली है। बरसाने में भी एक ऊँचे दर्जे का मन्दिर पर त्रैलोक्य रानी का प्राचीन पीठस्थल है। होली के अवसर पर यहाँ जो माधुर्य भरझता है उसकी उममा त्रैलोक्य में नहीं।
- 26) **मदुरा** वह स्थान शक्तिपीठों में अन्यतम है जहाँ प्यारु नल का मौजाभी देवी का मन्दिर है। इस मन्दिर के द्वार पर अष्टलक्ष्मण की मूर्तियाँ बनी हैं। प्रत्येक छप्पे पर एक मूर्ति है और इन्हीं छप्पों पर छत खड़ी है। इस छत पर माता पार्वती के जन्म उनकी तपस्या, शिव विवाह, कार्तिकेय-जन्मादि की कथाएँ अंकित एवं चित्रित हैं। इसी मन्दिर के भीतर जो 'गणेश' मण्डप है उसके चारों ओर छप्पों पर भगवान शङ्कर की सीमार्य मूर्तिकायें बनी हैं।
- 27) **मुम्बाई** इस विख्यात नगरी में मुम्बादेवी कालबादेवी और महालक्ष्मी के प्रधान शक्तिपीठ हैं। मुम्बादेवी की पूजा में जीवबलि नहीं दी जाती। कालबादेवी की मूर्ति

- अन्यन्त प्राचीन है। महालक्ष्मी का मन्दिर समुद्रतट पर बड़े ही सुहावने स्थान पर बना है। मृण्मादेवी के समीप एक विशाल तालाब भी है।
- 28) **पैसूर** इस राज्य की अधिपती भगवती चामुण्डा हैं जिनका सुविशाल मन्दिर पैसूर से लगी हुई एक पहाड़ी पर है। रास्ते में एकबी सीढ़ियाँ बनी हैं। भगवती मन्दिर के समीप एक विशालकाय नन्दीमूर्ति बनी है जिसे देखकर दर्शनलोग आश्चर्यान्वित होते हैं। चामुण्डा को यहाँ भेरुण्डा भी कहते हैं और पैसूरराज्य का विख्यात गण्डधेनुका चिह्न चामुण्डा ही का द्योतक है।
- 29) **पैहर** पैहर में एक पहाड़ी पर सुप्रसिद्ध श्री आल्हा की इष्टदेवी शारदा का मन्दिर है। यह स्थान बड़ा ही सिद्ध माना जाता है।
- 30) **विजयाश्रम** जो देवी भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र के उद्यान पर बसुदेव द्वारा कारागार में लायी गयी थीं और जिनोंने कंस के हाथ से कूटकर आकाशवाणी की थीं वही श्रीविजयवासिनी हैं। यह तीर्थ महाप्रधान शक्तिपीठों में है। यहाँ भगवती ने शम्भ तथा निशम्भ को मारा था। इस क्षेत्र में जो शक्तित्रिकोण है उसके कोनों पर क्रमशः त्रिन्धवाक्षिनी (महालक्ष्मी), कालीखोइनी काली (महाकाली) तथा पर्वतपानी अष्टभुजा महासखती विराजमान हैं। इस तीर्थ के चमत्कारों तथा सौन्दर्य के विषय में यहाँ लिखने से क्षेत्र के विस्तार का भय है। उपर्युक्त त्रिकोण के अतिरिक्त मन्दिर के समीप ही दूसरा शक्ति त्रिकोण है। बड़े त्रिकोण की यात्रा पार-प्रांच मील लम्बी है।
- 31) **श्रीशैल** आन्ध्रप्रदेश के कुर्नूल जिले के श्रीशैल पर्वत पर ब्रह्मरांभा देवी का सुविख्यात शक्तिपीठ है। इन्हीं के नाम पर इस पर्वत का नाम ब्रह्मगिरी पड़ा है। इस स्थान के प्रसूतलेक सौन्दर्य की छटा वर्णनीय है। यह क्षेत्र इन्द्यान्न शक्तिपीठों में है।
- 32) **हस्तिना** इस पुण्यक्षेत्र में भी एक शक्ति-त्रिकोण है। इसके एक कोने पर नीलपर्वत पर स्थित भगवती चण्डीदेवी है। दूसरे पर दशभर के स्थान वाली पार्वती हैं। (यही पर सती योगाम्नि द्राग भस्म हुई थीं, जिससे प्रधान शक्तिपीठों की उत्पत्ति हुई) और तीसरे पर बिल्वपर्वतवासिनी मनसादेवी हैं।

4.6 द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग

पौराणिक-ग्रन्थों और ग्रन्थशास्त्रों के आधार पर 12 विश्व ज्योतिर्लिंग क्रमशः इस प्रकार हैं

सौराष्ट्रे सोमनाथस्य श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् ।

उज्जयिनिषा महाकालसोऽङ्कारममलेश्वरम् ॥

परमेश्वरैश्वर्यायस्य ज्योतिर्लिंगं गीतापीठम् ।

हिमालये तु केदारं पुरमेसस्य हिमालये

एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सार्वं प्रातः पठेन्मर

सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥

आइए, एक-एक काके इनमें से प्रत्येक की कथा और महत्व को संक्षेप में जानने का प्रयास करें।

सौराष्ट्रदेशे अितरेऽतिथ्ये ज्योतिर्मये चन्द्रकालावतीसम् ।

यत्किप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ॥

स्कन्द पुराण के प्रभास खण्ड में इस शिवलिङ्ग की प्रतिष्ठा की कथा वर्णित है जिसके अनुसार चन्द्रमा ने दस की २७ पुत्रियों से विवाह किया था किन्तु एक मात्र रौहिणी का उसकी आसक्ति और अन्याय अधिक होने के कारण अन्य पत्नियों ने उसकी इस उच्छेदा की इनाइती अपने पिता से की चन्द्रमा के शत्रु वरुण ने यद्यपि उसे समझाने का प्रयत्न किया तथापि चन्द्रमा के द्वारा उनकी भी उच्छेदा किए जाने पर दस ने उसे क्षीय होने का श्राप दे दिया अभिशात चन्द्रमा की व्यवधा से व्यभिक्त होकर जब देवताओं ने वितामह ब्रह्मा जी से निवेदन किया तब उन्होंने श्राप-निवारणार्थ चन्द्रमा को प्रच्छन्न क्षेत्र में महावल्गुंजय मन्त्र से सुषभस्वज शंकर की उपासना करने का उपदेश बताया चन्द्रमा के द्वारा ६ मास तक इस अनुष्ठान को करने पर प्रभु शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे एक पक्ष में प्रतिष्ठित उसकी एक-एक कक्षा नष्ट होने और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन एक-एक कक्षा बढ़ने का वर दिया इसके साथ ही देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र की पहिमा बढ़ाने के लिए चन्द्रमा (सोम) की यश की वृद्धि के लिए 'सोमेश्वर' नाम से शिवानी वन अवस्थित हो गए देवताओं ने उस स्थान पर सोमेश्वर कुण्ड की स्थापना भी की जिसमें स्नान करके व सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन-पूजन से सब पापों से निस्तार होकर मुक्ति प्राप्त हो जाती है

चन्द्रमा की इस स्थान पर उसका खेया हुआ क्षेत्र प्राप्त हुआ इसलिए इस क्षेत्र को 'प्रभास-पाटन' के नाम से भी जाना जाता है

समुद्र तट पर कर्णट्यावाड़ प्रदेश में प्रभास क्षेत्र में अनेक पौराणिक स्थल हैं इनमें सूर्योदय-मन्दकालीन्दिर, भस्मान्तक 'भाभुक्क' तीर्थ आदि हैं भगवान श्रीकृष्ण के वारं कै के अंगूठे पर व्याघ्र के माण से जहां छून सहा वहीं स्थान भस्मान्तक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है यहां भाभान् की पूर्ति स्पर्शित है यहीं पर अर्जुन को सुभद्रा की प्राप्ति हुई थी कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है कर्णट्यावाड़ के कुशावर्त मित्रों ती भागवान ने सोने की शरका नाली का निर्माण कराया था कुशावर्त क्षेत्र के ही कुश-तर्पों से बने मूसल से समस्त यादव-वंश का विनाश हुआ था इसी क्षेत्र में एक सम्पूर्णिक युद्ध में प्रवेश करके बलराम जी ने अपना देह-त्याग किया था 'हिरण्य' नदी पर ही प्रभु के पार्श्व-शरीर का अग्निसंस्कार किया गया इस स्थान पर आज एक भव्य समाक एवं गीता-मंदिर के दर्शन होते हैं इस प्रभास क्षेत्र में ही महर्षि असाह्य ने समुद्र-दान किया था

मल्लिकार्जुन

श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शंकरश्रिङ्गिह्नेऽपि सदा वसन्तम्

तयर्चने यस्मिन्मार्थयेन तयमपि संसारमधुदसेशुम् ॥

आन्ध्रप्रदेश के कुर्नूल जिले के ब्रह्मैश पर्वत पर स्थित 'मालालगंगा' परिसर में फैले केले और केले के पत्तों से युक्त पत्त जट्टमन में भगवान शङ्कर अपने दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं यहां इसे कैलाश-निवास कहते हैं

पौराणिक-ग्रंथों के अनुसार जब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश लौटे तो

नारद जी से गणेश जी के विवाह के वृत्तों को सुनकर इत हो गये और माता-पिता के मन करने पर भी उन्हें प्रणाम का सौच पवित्र पर चले गए। यद्यपि शंकर जी ने देवर्षियों को उन्हें बनने के लिए बोला किन्तु वे भी निरुत्तर लौटे। इस पर पुत्र-विमोह से व्याकुल माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान् शिव स्वयं पार्वती के साथ अपने पुत्र को बनाने गए किन्तु माता-पिता के आग्रह का समाचार सुनकर वर्तमान ज्योतिष पर्वत को छोड़कर तीन योजन और दूर चले गये। किन्तु वहाँ पुत्र के न मिलने पर वास्तव्य से व्याकुल शिव-पार्वती ने उनकी छाँव में अन्य पर्वतों पर जाने से पहले वहाँ अपनी ज्योतिष स्थापित कर दी। उसी दिन से यह ज्योतिषीय 'पार्वतीमूर्ति' कहलाया। पार्वतीमूर्ति इस नाम के पीछे यह कथा प्रसिद्ध है कि एक बार अर्जुन जब वीरधारा करते हुए इस कदली-वन में आए तो वहाँ उनकी धनुर्विद्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान् शिव विराजित थे। प्रकट हुए और अपनी सुस्त का शिकार करने के लिए उसके पीछे उसी समय दौड़ पड़े जब अर्जुन भी उसकी मगमा हेतु रत थे। विराजित वेधारी शिव और अर्जुन दोनों के ही बाण से बिजड़ सूअर पर अधिकार हेतु दोनों में युद्ध हुआ जिससे अर्जुन की धनुर्विद्या से प्रसन्न होकर भगवान् ने उन्हें दिव्यास्त्र वस्त्र रूप में प्रदान किया। तबसे यह स्थान इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिषीय की स्वयं शिव-पार्वती ने स्थापना की थी उसके वर्तमान कृमि में प्रकट होने के पीछे यह कथा प्रचलित है कि एक बार चंद्रमौली नामक एक राजकन्या जब इस कदली-वन में तप कर रही थी तब एक दिन उसने एक कसौती गाय को किन्तु वृक्ष के नीचे छोड़ी तो वह अपने स्तनों से दूध-धार को भूमि पर गिराते हुए देखा। ऐसे उस गाय के प्रतिदिन करते पर चन्द्रमौली ने जब साक्षात् उस स्थान पर खान किया तो वहाँ से स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए जिसकी अग्निस्वभावात् सूर्यप्रकाश के समान निकल रही थी। चन्द्रमौली ने उस दिव्य ज्योतिषीय की आराधन करने वहाँ विशाल शिव मंदिर का निर्माण किया। जिससे फलस्वरूप उसे प्रभु की कृपा से शिव-सायुज्य की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि यहाँ अपावस्था के दिन भगवान् शिव और पार्वती के दिन देवी पार्वती आज भी आते हैं।

इस मंदिर में गोपु, तडाग, मंडप, अन्नसत्र आदि का निर्माण विनयनाथ साम्राज्य के एकाओं ने और फिर कालान्तर में शिवाजी ने करवाया।

इस पर्वत की तलहटी में 'कृष्णा' नदी ने 'पातालमण्डप' का रूप लिया है जिसमें दुबकी लगाकर लाखों ब्रह्माण्ड ज्योतिषीय के दर्शन हेतु जाते हैं। पुष्पश्रीका अहिरावाची होलाका ने वहाँ पर ८५९ सीढ़ियों के एक घाट का निर्माण करवाया।

महाकालेश्वर

मध्यप्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर पौराणिक व ऐतिहासिक महत्व की नगरी उज्जैन स्थित है जिसका प्राचीन नाम अवन्तिका है। मोक्षदायिक सात पुरियों में से एक इस अवन्तिका नगरी में ७ सामरतीय २८ तीर्थ ८४ सिद्धलिंग २५३० विंध्यलिंग, अष्टभैरव १९ रुद्रस्थान एवं सैकड़ों देवताओं के मंदिर हैं जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ३३ कोटि देवताओं का यही वासस्थान है अतः यह इस भूतल में अम्मावती या इन्द्रपुरी के नाम से भी प्रसिद्ध है।

यहाँ पर प्रतिष्ठित द्वादश ज्योतिषीयों में अन्वय विन्ध्य-प्रसिद्ध महाकालेश्वर के सम्बन्ध में प्रचलित कहता के अनुसार अवन्तिका में ही निवास करने वाले एक ब्राह्मण के विष्णोपासक ४ पुत्र थे। वही पर ब्रह्मा जी से वर-प्राप्त एक दुष्ट दैत्यराज दूषण सत्ता था जो उस वेदज्ञ ब्राह्मण को अपमान कर दिया करता था। किन्तु उसके कह से अविचलित एवं धिन्न हुए विना वं ब्राह्मण शिवजी के स्थान में रत हो तदनु रूप अनुमान किया करते थे। इससे क्रुद्ध होकर उस दैत्यराज ने

सभी दैत्यों को नाग में हो रहे वैदिक धर्मानुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करने का आदेश दिया। उसके आदेश पर उसके अनुचर ब्राह्मणों को भोजन-भाँति से कह डेने लगे। उस दौरान जैसे ही दूधन दैत्य पार्थिव शिव-स्त्रियह की पूजा में रत उस ब्राह्मण-प्रमुख पर झपटा त्योंही उस मूर्ति के स्थान पर ही भयानक सन्त के साथ ही धरती फटी और उससे उत्पन्न गर्त से स्वयं भगवान् शिव एक विराट रूपधारी महाकाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने उस दुष्ट को ब्राह्मण के निकट न जाने को कहा किन्तु उनकी अवज्ञा करके जैसे ही वह दैत्य ब्राह्मण के वधार्थे उद्यत हुआ वैसे ही एक हुंकार मात्र से शिवजी ने उसे भस्म कर दिया। शिवजी को इस रूप में प्रकट हुआ देखकर ब्रह्मा, विष्णु अथर्व वेदों ने आकाश भगवान् शिव की स्तुति-वन्दना की जिससे प्रसन्न होकर भगवान् शिव ने अपना विजय तेज वहाँ स्थापित किया जो महाकाल नाम से कलोक में विख्यात है। महाकाल की महिमा के विषय में महाकास-भक्त उज्जयिनी नरेश चन्द्रसेन की कथा भी अत्यंत प्रसिद्ध है जिसकी शक्ति के कारण उससे दुर्भाग्यना सन्तने माने भूपति भी मिलकर उसका अनिह न का सके और स्वयं भक्त-शिरोमणि भगवान् हनुमान जी ने उसको अपना स्नेह व आसोंवर्ष देकर सभी प्रतिद्वंद्वी राजाओं को उससे दौ न रखने का आदेश दिया।

यह नागरी शिव को अत्यंत प्रिय है। इस नाग का वैभव यौर्य एवं गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा बढ़ाया गया। इतिहासपुराण विक्रमादित्य की यह राजधानी थी। यही भगवान् श्रीकृष्ण के गुरु सान्नीयनि का आश्रम-स्थल रहा है। राजर्षि भर्तृहरि इसी जगह तप करके बोधमुक्त हुए। महाकालेश्वर का दर्शन किस्त-किस्त कामना से किया जाता है उन सभी की पूर्ति होती है।

महाकाल की महिमा का उल्लेख शिवमहिम्नस्तोत्र में करते हुए कहा गया है कि यद्यपि चिताभस्म को असुद्ध माना गया है तथापि यह भस्म महाकाल के संस्कारों से पवित्र हो जाती है।

ओंकारेश्वर

विंध्यपर्वत से निकलने वाली नर्मदा जो पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है उसकी 'रेवा' संज्ञा पुराण-प्रसिद्ध है। नर्मदा की धारा में चिकने गोल पत्थरों को 'नगालिंग' या 'नर्मदेश्वर शिवलिंग' कहे जाने के कारण यह नदी ही 'नागरी' नदी' के नाम से भी विख्यात है। इसके किनारे 'ॐकार' आकृति में स्थित अतिसुरम्य व प्राकृतिक-रूप से सफ़ेद रंग पर 'चपलेश्वर' नामक ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। इस ओंकारेश्वर या अमरेश्वर के विषय में प्रचलित कथा इस प्रकार है।

प्राचीन काल में दानवों के द्वारा पराजित देवताओं को पुनः कल प्रदान करने हेतु स्वयं महादेव पाताल से निकलकर नर्मदा तट पर ज्योतिर्लिंग लिंग के रूप में प्रकट हुए। उस लिंग की विधिवत् स्थापन व पूजन से देवताओं को पुनः बल की प्राप्ति ही जिससे उन्होंने दानवों को पराजित करके अपना छोड़ा हुआ साम्राज्य प्राप्त किया। वहाँ पर ब्रह्मा जी एवं विष्णु भगवान् ने भी निवास किया अतः यहाँ पर 'ब्रह्मपुरी' 'विष्णुपुरी' एवं 'रुद्रपुरी' इस नाम से त्रिपुर क्षेत्र है जिसमें रुद्रपुरी में ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। स्वयं इस लिंग-विग्रह के आसपास बलार्थी आश्रा- के गहरे स्थान से होकर नर्मदा का पानी लदैव बहता रहता है। इस क्षेत्र को विष्णु-भक्त राजा मान्धाता ने अपनी राजधानी बनायी थी। अतः इस स्थान को 'ओंकार मान्धाता' इस नाम से भी जाना जाता है। स्वयं संकरचर्च इसकी महिमा इस प्रकार कहते हैं।

काचरिक्तानर्भवयोः पवित्रं समागमं सज्जनतारकाय
सदैव मान्धातुको वसन्ताय ओंकारमीश शिवमेकमीश

कहा जाता है कि स्वयं विन्ध्य पर्वत ने ओम्कारेश्वर की वरम्भ करके उन्हें प्रसन्न कर दिया जिससे विन्ध्य का यह स्थान अत्यंत मनोरम बन गया।

वहाँ प्रचलित परम्परा के अनुसार ब्राह्मण राज्य में १३०० खिड़मुक्त एक लकड़ी के तख्त को लेकर उसके छिद्रों में पार्थिव शिवलिंग रखकर पूजते हैं और फिर उन विन्ध्यलिंगों का नमस्कार प्रदर्शित कर देते हैं। यह कार्य वर्ष-पर्यंत चलता है जिसे 'कोटि-लिंगार्चना' कहते हैं। १०६३ ई में परमार राजा उदयचन्द्र ने यमलेश्वर मंदिर में स्नान 'शिलालेख' के रूप में अंकित करवाए जिनमें पुण्यवन्तकृत 'शिवमहिम्न' स्तोत्र भी है।

वैद्यनाथ

'मैर' अथवा 'नागनाथ' पर्वत की इतना पार ब्रह्मा वेणु और सरस्वती नदियों से घिरे परतों नामक ग्राम में 'वैद्यनाथ' नामक स्थिति निर्णय प्रतीति है। इस स्थान को 'कान्तीपु' पदधरेखा 'वैद्यनाथ' अर्थात् नामों से भी जाना जाता है। यहाँ की मान्यता के अनुसार यह अत्यंत ऊँचा है और इसकी चोटी के बाद काशी की चोटी की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यहाँ भगवान् विष्णु यज्ञा पावली के साथ विराजते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार देव-यानों द्वारा किए गए समुद्र-मन्थन से निकले अमृत और घन्त्वन्तरी को त्रिनिष्णु ने शंकर भगवान् की लिंग-मूर्ती में लिंग दिया था। जैसे ही दावजों ने इसे चूने का प्रयत्न किया उस विग्रह से अधिष्ठाता निकलने लगे। किन्तु विष्णुभक्तों के द्वारा स्पर्श करने पर उससे से अमृतधारण निकलने लगी। अतः भी इस स्थिति निर्णय को स्पर्श करके दर्शन करने की परम्परा है। लिंगनिग्रह में अमृत और घन्त्वन्तरी के नाम के कारण इसे अमृतेश्वर एवं 'घन्त्वन्तरी' अथवा वैद्यनाथ भी कहते हैं। प्रसिद्ध है।

वैद्यनाथं पूजितं सत्यं लिङ्गायैतत् पुरातनम् ।

वैद्यनाथमिति ख्यातं सर्वकामप्रदायकम् ॥

भगवान् विष्णु के द्वारा वहाँ देवगर्भों को अमृत-विष्णु प्राप्त कराया गया। इसलिए इस स्थान की 'वैद्यनाथी' संज्ञा है। इस शिवलिंग के विषय में यह भी कहा प्रचलित है कि कैलाश-पर्वत पर राजा की तपस्या से प्रसन्न शिवजी ने उसे त्रिनालिंग संका में प्रतिष्ठित करने की आज्ञा इस विषय के साथ दी कि वह स्वयं इस लिंग को अपने हाथों से ले जाकर लंका में स्थापित करेगा और पश्चिमावस्था करने इसे मार्ग में कहीं भी गल्ल दिया तो पर वही स्थापित हो जाएगा। कैलाश से शिवलिंग हाथ में लेकर चले राजा के द्वारा उसे समुद्रको-निष्पत्ति हो, वहाँ परतों में एक गोप के हाथों में लीपा गया जो उस गोप के द्वारा, भारभरन न कर सकने के कारण 'भूमि' पर पल्लु देने के कारण वहीं स्थापित हो गया। इसी परतों नामक स्थान में 'मार्कण्डेय' जी को शिवरूपा से जीवनदान मिला था। सत्यवान-सखिनी की कथा की पुण्यभूमि भी यही है। सखिनी की कथा का वटवृक्ष आज भी यहाँ नारायण पहाड़ी पर स्थित है।

वहाँ स्थित प्रस्तरमय मंदिर अत्यंत विजाल आसवे और आगम से युक्त है। मंदिर के बाहर एक ऊँचा प्रकाशस्तम्भ है। महाद्वार के पास एक मन्दार है। जिसे दिव्यधन के द्वारा ऐसा बताया गया है कि इसके गवाम्भ से चैत्र और अश्विन मास में सूर्य-किरणें सीधे शिवलिंग पर गिरती हैं। यह लिंगनिग्रह गणेशग्राम-शिला से निर्मित है। इस मंदिर के अग्राले में एकदश रुद्र-मंदिर भी हैं। यहाँ 'मार्कण्डेय' तालाब भी है। बिना मूर्त के गणेश जी जो यहाँ वीरपुत्रा में विराजमान हैं के दर्शन के बाद ही वैद्यनाथ के दर्शन की परम्परा है। यहाँ स्थित लोह के अल से अग्निदिन

कैलाश का अधिकतम तोता है। चैत्र-अतिपदा, विजय-दशमी, जिह्वा-पूर्णिमा, महाशिवरात्रि और वैशाख-शुक्ल-पूर्णिमा को यहाँ बड़े उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इन उत्सवों में भोज और नृत्य-प्रदर्शन में कोई भी नहीं रहता है। इन उत्सवों में महादेव को नृत्य और विष्णु को जेत अर्पित करने की अनेकों परम्परायें मान्य हैं। यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव है 'चैत्र-शिवरात्रि'। लोगों का यह श्रेष्ठ स्थान माना गया है।

भीमाशङ्कर

यहाँ में सह्याद्रि पर्वत की भीमाशङ्कर नामक पहाड़ी पर यह ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखने वाले त्रिपुरासुर का नष्ट करने के बाद यहाँ सह्याद्रि पर ही विश्राम किया उस समय अतिश्रम के कारण उनके शरीर में निचले स्थानों में निर्मित बंध या नदी रूप ही, प्रभु के भीमकाय रूप के कारण 'भीमा' इस नाम से प्रसिद्ध हुई। भक्तान्तरों के द्वारा स्तुति और 'निवासार्थस्वादी-प्राप्त'ना किए जाने पर प्रभु वहाँ सदा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस स्थान पर प्रकट हुई भीमा नदी को कि 'चन्द्रधारा' इस नाम से भी प्रसिद्ध है। के कारण ही यह ज्योतिर्लिंग 'भीमाशंकर' नाम से प्रसिद्ध है। चूंकि स्वयंभू महादेव (य आकाश की इस पहाड़ी पर रहते हैं इसलिए इसे 'स्वाधारा' नाम से भी जाना जाता है। लोकभक्ति के अनुसार एक 'भार्गवा' नामक लकड़हारे ने एक दिन जब एक पेड़ के जड़ पर कुत्ताड़ी से फहार किया तो घाटी में खून के फव्वारे निकलने लगे। लोगों ने वहाँ एक गाय लाकर छड़ा किया तो उसके स्तन से स्वतः निखल दूध, घास से खून का निकला बंध हुआ और छुड़ाई करने पर सिधलिंग का प्रकट होना। जिसकी आज-प्रतिष्ठा एक मंदिर का निर्माण करके विधिवत्कृत किया गया। मंदिर में दशरथरा की मूर्तियाँ भी हैं। मंदिर के आस-पास कई दशरथ स्थल यथा 'मोक्षकुण्ड', 'गान्धर्वकुण्ड', 'गुणधर्मेश्वर', 'सचदेव', 'स्वाधर्मेश्वर' इत्यादि हैं। श्रीधरस्वामी, गान्धर्वस्वामी, ज्ञानेश्वर आदि संत महात्माओं ने इस ज्योतिर्लिंग का गौरव गाते हैं।

रामेश्वर

सुताश्रमपर्वत-जानरशिखर-विजय-शेखर-विशिष्ट-रामेश्वर
औरामेश्वर-सर्वविश्व-रामेश्वर-रामेश्वर-विश्व-रामेश्वर ॥

हिन्दू धर्म में यह मान्यता है कि काशी में 'विन्दुमाधव' के पास गंगास्नान करके वहाँ से गंगाधारा लेकर उसे रामेश्वर में अर्पित करना और रामेश्वर के धनुष्यशक्ति से गंगाधारा में स्नान करके वहाँ की वस्तुका को प्रयाग में गंगाधारा के पास त्रिवेणी में समर्पित करके फिर त्रिवेणी संगम का जल अपने घर लाना चाहिए। जिससे जगों-धर्मों की यात्रा सम्पूर्ण मानी जाती है। स्कन्द पञ्चांग और शिव पुराण में इसकी कथा वर्णित है। जिसके अनुसार 'जानर-सेन' के साथ जब श्रीराम दक्षिण में समुद्र-तट पर पहुँचे तब उन्होंने वहाँ शिव-पूजनार्थ एक पवित्र शिवलिंग बनाकर ब्रह्मजीपचार से विधिवत् 'शिवजी' की आराधना की। शिव जी प्रसन्न होकर साक्षात् प्रकट हो गये और सारे उनकी अर्चना-बन्दना करने पर आशु से जल पान करने को कहा। इस पर श्रीराम ने संस्कार को पवित्र करने और दूसरों के उत्पन्न के लिए आप वहाँ विकास की। इस वर मांग। प्रभु ने प्रसन्न होकर 'एवमस्तु' कहकर रामेश्वर नाम से अपनी स्मृति की और शिवलिंग होकर रामेश्वर नाम से इस घाट पर विद्यमान हुए। शिवजी की कृपा से ही रामजी रानध आदि दुर्जन राजन आदि महासुरों को मारकर विजयी हुए।

जो व्यक्ति रामेश्वर महादेव के दर्शन करता है और उस पर गोचरल चढ़ता है वह जीवनमृत होकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। तमिलनाडु के रामनाथ तिरु में बासू के विश्वासानुसार द्वीप पर स्थित यह मंदिर अत्यंत दिव्य और दर्शनिय है। इसके प्रवेश द्वार पर दस मूर्तें खड़ा गोपुर है। संपूर्ण मंदिर अद्भुत शिल्प एवं तक्षण से परिपूर्ण है। मंदिर के चारों ओर पत्थरों से बनी भारी च मजबूत दीवार है जिसकी चौड़ाई ६५० फीट और ऊंचाई २५५ फीट है। एक सुवर्णमण्डित स्तम्भ के पास १३ फीट ऊंचा और ९ फीट चौड़ा एक अलग्गद पत्थर से निर्मित नंदी का विग्रह अत्यंत मनोरम है। इस द्वीप पर में 'स्तान गलपाने' 'वीरभद्र हनुमान' तम्रग्रह अम्भनदेवी आदि अनेक पवि हैं। प्रमुख पवि से प्रायः २ किमी के अंतर पर गन्धमादन पर्वत, टीले पर एक किले के भग्नावशेष के अतिरिक्त नन्वस्वम में 'राभच्छात्र' रामझरोछा 'विभीषण-मंदिर' आदि स्थानीय-स्थल हैं। यहां 'राजनीर्थ' 'सौताकरुद' 'छटालीर्थ' 'तत्समगतीर्थ' 'कपिलाथ' ब्रह्मकुण्ड 'गास्करीथ' 'कोदण्डरामलीथ' 'पाण्डुबालीर्थ' आदि २४ तीर्थ हैं जिनके पछु और स्वच्छ जल में स्नान करने मनुष्य का तन-मन निर्मल हो जाता है। यहां महामिश्राविष्णु अषाढ़ के महीने में १५ दिन का 'चउचा मेला' लगता है।

नागेश्वर

दक्ष-प्रजापति-कुल अयमान से देवी पार्वती के सती हो जाने के कारण दुःखी भगवान शंकर ने निरक्त हो अपने शरीर को अपर्वक नामक झील के समीप रगध कर रखा। द्वीप में बनबासी पांडवों के अमर्दक प्रवास के दौरान एक दिन, पार्वी के द्वारा झील के मध्य स्वतः ही रगधताव से आश्चर्यचकित भीम के द्वारा उस स्थान पर महा-ग्रहण करने से रक्तधस के प्रसूटन के पश्चात् झील की कलहटी में दिव्य व्योमिर्भिका का साक्षात्कार हुआ। इस सम्बन्ध में प्राप्त एक और पौराणिक-प्रसंगानुसार, पश्चिमी समुद्री तट पर 'दाक्का' और 'दाडका' देवियों के उत्पातों से प्रसन्न ऊर्ध्वों द्वारा प्रार्थना करने पर 'और्व' मुनि द्वारा अभिशप्त वैद्य भण्डारूप हो समुद्र के बीच साधाधत से निर्मित स्थल में रहने लगे और वहां पर भी निजस्वभावकवत लोगों को बँदी बनाकर बहुत देने लगे। एक बार उन्हें बाँदियों में परमशिवभक्त 'सुप्रिय' नामक वैश्य भी बा बँदित। शिव-पूजा के अन्त-काल भी ग्रहण न करता था जब इसकी मृत्यु का कारणार-रखकों ने अपने स्वामी को भी जो उसने सुप्रिय की हत्या का अभेदः किया। इस पर सुप्रिय भगवान शिव की आराधना करने लगा और कैसे ही उसकी हत्या हेतु राक्षस उद्यत हुए वेसे ही भगवान् शंकर ने कुटुम्बियों सहित राक्षसों का संग्रह का द्राक्षा। किन्तु दाक्का, जिसे देवी पार्वती ने क-दे रखा था' के अनुरोध पर भगवन् शिव ने इस महायुग के अंत में राक्षसी-सृष्टि होने और दाक्का को शासिक बनाने की बात स्वीकार कर ली। फिर सुप्रिय के विवेदन पर 'विजनी' और 'माता' पार्वती वहां स्थित हो गए और उनके व्योमिर्भिका का नाम 'नागेश्वर' पड़ा। यह 'नाभदेव' की और उनके गुरु 'विश्वामा खोकर' का स्मृति-स्थान है।

नगेश-मंदिर का शिल्प-सौन्दर्य अतुल्य है। यहां स्थापण्डप और गर्भगृह समान सतर पर हैं। नंदी का विग्रह सिंग के सामने न होकर मध्य मंदिर के पीछे है। इस स्थान पर १०५, विवालय और १०० तीर्थ हैं। मंदिर के अन्तरंग भाग में एक 'ऊष्णोन्न तीर्थ' है। प्रायःक बारह वर्षों में 'कपिलापट्टी' के समय काशी-गंगा का पर्वण्य होता है। इस समय इस कुण्ड का जल अत्यन्त निर्मल दिखाई देता है।

विश्वनाथ

'कृष्ण' और 'असी' नामक दो नदियों के संगम-स्थल पर स्थित 'वारापसी' नामक दिव्य

पौराणिक मोक्षदायिनी नगरी काशी का विस्तार 'दिव्योदास' नामक राजा ने किया था। मान्यता है कि शिव जी ने अपनी ही प्रेरणा से समस्त तेजसम्पन्न आकाश जोषायमान परम्परावैसी नगरी का निर्माण करके उसे, सम्पूर्ण लोकों से पूषक अपने विशूल पर स्थित किया और वहीं मुक्तिप्रद ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। इस नगरी को उन्होंने अपने विशूल से उलाकृत पृत्तुलोक में स्थापित किया जो कि कल्पांत में प्रलय होने पर पुनः उनके द्वारा अपने विशूल पर धारण वर ली जाती है। निस्संदेह यह नगरी मोक्षदा एवं ज्ञानदा है। यहाँ सरने वास्वा प्रत्येक मांस का भागी होता है। इस क्षेत्र में कियोग्य कर्म सहस्रों वर्षों तक भी स्व को ग्राम नहीं होता है। संरक्षक के रूप में 'वण्डपाणि' और 'कालधर' इसकी रक्षा करते हैं। यहाँ गंगाजी के तट पर १४ घाट और कई तीर्थ कुण्ड हैं। यहाँ का गंगोदक भूलोक का आभूत है। हिन्दुओं की इस पवित्र नगरी का वैभव वैदिक-काल से ही चला आ रहा है जो यवन-अक्रमणकारियों के द्वारा कई बार नष्ट करने के साम्युद आज भी शिव की कृपा और उनके ओजस्वी भक्तों के कारण उगी गर्म और यस्ती से आज भी विद्यमान है। सम्प्रति काशीविशेष का पाँवर वेवी अहिन्याबाई खेनकर ने १७७७ ई में पुनःनिर्मित किया। १७५५ ई में औध के पतप्रतिविधि ने यहाँ के 'जिदुमाधव मन्दिर' का जीर्णोद्धार कराया। १८२२ ई में ऐराबा बाजीराव ने 'कालभैरव' मन्दिर बनवाया। महाराजा रणजीत सिंह ने काशीविश्वनाथ-मंदिर के विध्वारी को सुमण से मदमाया तो नेपाल-नरेश ने प्रचण्ड घंट का वान दिया। काशीम्य देवताओं से सम्बन्धित स्तुति-परक श्लोक इस प्रकार हैं।

विश्वेशं नारायणं दुर्गिहं दण्डपाणिं च पौरवम्
चन्दं केशरीं गृहं गङ्गां यवानीं यणिकभिक्षाम्

जीव्यमन्त्रेश्वर

प्रकृतिक रूप से सुरम्ब गीतमी-तट पर स्थित दिव्य ज्योतिर्लिंग नरबन्ध नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ विधलिंग वा आस्था (बलहारी) नहीं है अपितु उस स्थान वा रखली वैसा गद्दा दिखाई पड़ता है जिसमे अंगूठ के आकार के ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी के ३ लिंग वाली ज्यमन्त्रेश्वर ही है। उन तीन में से पहेशजी के लिंग पर से एक छोड़ा का पानी हमेशा सहला रहता है। इस ज्योतिर्लिंग में से कभी-कभी सिंह की दहाड़ सुनाई देती है तो कभी-कभी आग की दिव्य ज्वालन भी निकलती हैं। ऐसे में शंकर जी के क्रोध से बचने के लिए भूमिस्थितदुग्ध से उसका अभिषेक हृदयन्त्री व जयपोष के साथ करके उन्हें शांत किया जाता है। इस लिंग के प्रकटन-सम्पन्नी कथा इस प्रकार है। एक बार अहिन्या के पति गौतम ऋषि जो कि उस ब्रह्म-पर्वत पर तपस्या करते थे वहाँ ही वर्षों तक वृष्टि न होने से दुर्भिक्ष की स्थिति आ गयी। संकटापन्न इस स्थिति को देखकर गौतम ने ६ मास तक प्राणायाम द्वारा मागलिक ताप किया जिससे प्रसन्न होकर प्रकट हुए सरण देव से उन्होंने जल का वरदान मांगा। सरणदेव के कहने पर ऋषि ने हाथ धर का एक गद्दा खोदा, जिसमे सरण देव की शक्ति से जल घरा आया। सरणदेव ने ऋषि से कहा कि तुम्हारे पुण्य-प्रताप से यह गद्दा अक्षय-जल वाला तीर्थ होगा जो कि तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। कालान्तर में उस गीतमी तीर्थ से जल लेने के प्रसंग में गौतम-विश्वी और अन्य ऋषि-परिवर्षों में विवाद हो गया। विवाद-स्वरूप अपनी परिवर्षों के मदकार जाने पर ऋषियों ने गौतम से प्रतिगोध लेने के लिए तप करके गणेश जी को प्रसन्न किया। उस स्वस्व्य सर्षियों ने गौतम को अपमानित करके वहाँ से निकालने की शक्ति मांगी जिसको अमिच्छित भाव से गणेश जी ने इस दुःकृत्य हेतु दुर्भाग्याम भुगतने की चेतावनी के साथ स्वीकारा कर दिया। परिणामतः एक दिन गौतम ऋषि द्वारा अनजाने में विधिवगता हुई गौहत्या पर उन्हें अपमानित

करके उस स्थान से ऊपरियों द्वारा हटा दिया गया। गौरीन्या से निवृत्ति हेतु गौरीमन्त्री ने अपने ज्योत्स्न से गंगा जी को साकर उसमें स्नान करके कोटि संख्या में निर्मित पार्वीय शिवलिंग से प्रगमान आशुतोष की पूजा अर्चना की जिससे प्रसन्न होकर प्रकट हुए जिस जी से संसार के कल्याणार्थ गंगा जी को वरूप में मांगा। गंगा जी की प्रार्थना पर पार्वती देवी सहित शिव जी ने वहां निवास किया। वहां गंगा जी 'गौतमी' नाम से तथा लिंग त्र्यम्बक नाम से विख्यात हुए। 'गौतमी' के जिस स्थान से गोदावरी निकलती है उसे 'गंगाद्वार' कहते हैं। गौतमी यहां जिस तटहटी में बहती है वह 'कुशाकर्मा' कहलाता है। यहां मंदिर के परिक्रमा-मार्ग में गयतीर्थ, प्रयागतीर्थ, नृसिंहतीर्थ आदि ऐसी ही स्थान हैं। त्र्यम्बकेश्वर के पास गौतमी गोदावरी में अहिन्त्या नामक छोटी नदी मिलती है। इस संगम-स्थल पर नाम-नारायणबलि नामक अनुष्ठान का आयोजन भी किया जाता है।

केदारेश्वर

हिमालय की देवभूमि में स्थित इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन वैशाख से आश्विन तक ६ महीने होते हैं। कार्तिक महीने में जर्कजागी के सम्य मगिर में नवावीप जलाकर भोगसिंहासन बाहर लाया जाता है। कार्तिक से चैत्र तक केदारेश्वर जी का निवास नीचे ऊबरी मठ में रहता है। वैशाख में बर्फ के पिघलने पर केदारेश्वर के खुलने पर कार्तिक महीने में जलाया हुआ दीया ज्यों का त्यों चलता हुआ अन्तर लाया जाता है। तोर्षमानी अपने राजा के दीपन गणेश जी के अन्तस्थान 'गौरीकुण्ड' के गरम जल में स्नान करते हैं और मस्तकनीन गणेश जी के दर्शन करते हैं। गौरीकुण्ड से प्रायः ४ कोस की दूरी पर मंदाकिनी नदी की घाटी में भगवान् शंकर का दिव्य ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के दर्शन होते हैं। यहीं कैलाश है जो भगवान् शंकर का आद्य निवास-स्थान है। लेकिन वहां शंकरजी की पत्नी या लिंग नहीं है। केवल एक त्रिकोणाम्बा उच्चरस्थान है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है।

महाभारत-युद्ध के बाद पांडव जब घगनान दिग के दर्शनार्थ कैलाश पहुंचे तो घगनान के दर्शन तो हुए किन्तु उसके बाद वो लुप्त हो गये। जिस स्थान पर वे गुप्त हो गए उस स्थान को 'गुप्तकाशी' कहा जाने लगा। वहां से आगे बढ़कर गौरीकुण्ड में नकुल-सहदेव की एक भैंसा दिखाई दिया। उस भैंसे को भीम ने गदा-प्रहार करके मारकर किया। फिर वह एक रों के पास जमीन में मुंह दसाकर बैठ गया। भीम ने उसकी पूँछ पकड़कर खींचा। इस खिंचाव से भैंस का मुँह हीचे नेपाल में जा पहुंचा और पार्श्वभाग केवल घाय में ही गया। नेपाल में वह 'पशुपतिनाथ' के नाम से तथा यहां 'केदारनाथ' नाम से जाना जाने लगा। भैंस-रूप में वे मस्तक-भाषान शिव ही हैं जिनके पार्श्वभाग से दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई। यहाँ भगवान् के दर्शन से पांडवों के युद्ध-निष्कर्ष प्राप्त हुए। घमराव जब स्वर्ग सिंघार रहे थे तब उनका एक अंगूठा निकलकर जमीन पर पड़ा था। उस स्थान पर घमराव ने अंगुष्ठमाल शिवलिंग की स्थापना की। भीम की वास्तविकता का पता चलते ही अन्तर्गत दुःख पहुंचा और वे परेश के शरीर पर भी मलने लगे। जिसके बाद यहां केदारेश्वर की भी मलने की परम्परा है। नर-नारायण को भी केदारेश्वर के दर्शन हुए। इस मंदिर के पीछे आद्य शंकराचार्य की समाधि है। मंदिर के आठों दिशाओं में अष्टादीर्घ हैं।

धुन्गेश्वर

महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ३० किमी दूर 'वेकळ' गांव के समीप शिवालय नामक तीर्थस्थल पर वह दिव्य ज्योतिर्लिंग है जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अन्तिम है। इस प्रदेश का

कभी 'एल' नामक राजा का शासन था जिसकी राजधानी 'बेलगंगा' नदी-टट पर स्थित 'यंकल' 'बेलगंगा' या 'बेकल' या एक बार अनदेखे कारने हुए राजा एल के हाथ आकाश-जन्तुओं के शिकार से कुछ कर्मियों द्वारा अभिशप्त होने पर वह सनौगकीरकुक हो गया। एक दिन व्यास से व्याकुल राजा ने व्यास के लुग से विर्मित गड्डे में एकत्रित कल से जैसे ही अपनी व्यास बुझाई उसके जमीन निदेश और स्वस्थ हो गया। कुछ पर अपने वही कठिन लप किया जिससे प्रसन्न होकर राजा जी ने उसके अनुदेश पर अहलीचों के साथ एक पक्षि और विशाल सलेचर भी व्यापित किया। इस जल-तर्गमा का नाम ही 'शिवालम' पड़ा। इस शिवालम की भी एक कथा है जिसके अनुसार एक बार कतुंग-कीड़ा में पर्वती गंगा से परसत होकर यह शका जी दक्षिण की ओर चले गये और वहां एक पड़ाव में स्थित 'काम्यक वन' में बस गये जिसका नाम 'महेशमोक्षी' पड़ा। उनकी शोख में पार्थीवी माता भी वहां आकर भित्तवती देश में उनका मन पोड़कर उस काम्यक वन में रहने लगी। एक दिन गंगा पारंगी की प्रियाका को शान्त कराने के लिए भगवान शंकर सिंहल घोंपकर पाताल से 'भोगावती' का पार्थी ऊपर ले आए। तभी से उसे 'शिवालम' तीर्थ' कहा जाता है। इस काम्य-वन में एक दिन कुंकुम और केसर सेका भाग भरने का उपक्रम करने हेतु जैसे ही पार्थीमिता ने शिवालमतीर्थ का अल मिलाया और दाहिने हाथ की उंगली से उसे चलने लगी तभी वह कुंकुम 'निर्वालि' बन गया जिसमें से विज्य ज्योति प्रकट हुई। उन्होंने उस विज्यज्योति को पट्टा के लिए पर रखा और लिंगमूर्ति की प्रतिमा की 'घर्षण' के द्वारा निर्मित होने के कारण इसका नाम 'घर्षण' पड़ा। गंगा न 'मेश-पौछी' में से एक 'सहस्रधाधक' पौछ है।

4.6 चार धाम

भारतवर्ष में शंकराचार्य जी के द्वारा 4 दिशाओं में जो 4 पट स्थापित किए गए, जिसकी चर्चा पूर्व की इकाइयों में की जा चुकी है। उन्ही स्थलों पर क्रमशः उत्तर में केदारनाथ-बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथपूरी, दक्षिण में रामेश्वरम् और पश्चिम में द्वारिका ये चार स्थान चार धाम के रूप में हिन्दू संस्कृति में प्रसिद्ध हैं। स्कन्दपुराण का तीर्थ-प्रकरण इन धामों की यात्रा का अत्यंत महत्व वर्णित करता है। इन धामों के साथ अनेकों पौराणिक कथाएं एवं साम्प्रदाय जुड़ी हैं जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष-अनुभव हमकी यात्रा से ही संभव है। राष्ट्र प्रेम की भावना भी व्यक्त होती है राष्ट्र की लक्ष्मियों का ज्ञान होता है एकता की भावना जाग्रत होती है।

इसी माध्यम से हम नुब से लकन पश्चिम तथा उत्तर से लेकर दक्षिण तक भगते भगति लोगों के संपर्क में आते हैं और उनकी भावना 'मिति निबन्ध व्यवहार' संस्कृति का विकास से देखने लगायने का मौका मिलता है।

बद्रीनाथ धाम

यह तीर्थ बद्रीनाथ के रूप में भगवान विष्णु को समर्पित है। ये अलकनन्दा नदी के किनारे बसा है। जाना जाता है इसकी स्थापना भगवान् पुरुषोत्तम श्रीमान् न की थी। इस क्षेत्र में न 'नगव' की पूजा होती है और अत्यन्त ही पवित्र है। यहां पर अज्ञान्तात्मकपण में रमल करते हैं। यहां पर जनतुलसी की मन्ता, कम की कल्ली दल, गिरी का जेल और पिथी आदि का प्रसार चक्रवर्त होता है। बद्रीनाथ पर्वत के कपाट अटल के अखिरी या यहां के 'मठमती' दिनों में अर्धम के लिए खोल दिए जाते हैं। लगभग 6 महीने तक पूजा के बाद नवंबर के दूसरे महीने में पर्वत के पट फिर से बंद का दिए जाते हैं।

इसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है

पूरी धाम

यह वैष्णव सम्प्रदाय का मंदिर है जो भगवान् विष्णु व अवतार श्रीकृष्ण की समर्पित है। इस मंदिर में तीन मुख्य देवता भगवान् जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहुत सुभद्रा हैं। ये व पंचम पुरियों में एक है। यहां हर साल रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में दुनियाभर से भक्तजन श्रीकृष्ण के भक्त आते हैं। यहां मुख्य रूप से भक्त का प्रसाद चढ़ाया जाता है।

हारिका धाम

पुनराव के पक्षिणी तिरं पर रागुर के किनारे जरी हारिका पूरी को नल घाटों पे से एक पाता पता है। ये भगवान् श्रीकृष्ण का समर्पित तीर्थ है। ये तीर्थ पुरियों में बनाई गई मोड़ देने वाली शक्ति प्रविष्टि में से एक है। भक्तों के लिए यह तीर्थ श्रीकृष्ण के चरित्र का है।

इसके अतिरिक्त भारत के उत्तराखण्ड राज्य के गढ़वाल मण्डल में उत्तराखण्ड, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को भी लघु चतुर्धाम के रूप में जाना जाता है। इसमें बद्रीनाथ धाम होने भारत के चतुर्धामों का सबसे उत्तरी धाम माना जाता है। इस यात्रा में पहला पड़ताल यमुनोत्री, दूसरा गंगोत्री तीसरा पड़ताल केदारनाथ और अन्तिम पड़ताल बद्रीनाथधाम है। सभी का अपना-अपना वैशिष्ट्य एवं महत्व है।

4.7 सारांश

अपने पिता के द्वारा पति के प्रति होने पर अपमानजनक बातों से सुख सारी के अस्मिर्दुःख में आत्माहति से विषण्ण एवं क्रुद्ध शिव के द्वारा बहुत किए जा रहे सती-शिव का भगवान् विष्णु के द्वारा सुवर्ण-चक्र से अंग भंग करने पर विस्मय अंग यज्ञ-तंत्र पृथिवी पर नहीं पड़े वे स्थान अति पीठ के नाम से विख्यात हुए जिसकी संख्या ५१ है। ये सभी स्थान हिन्दू संस्कृति के गौरवपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त ११ ज्योतिर्लिंग एवं ४ धामों का भी उल्लेख इस अध्याय में आपने पढ़ा।

4.8 पारिभाषिक शब्दावली

कुमावतीर्ण कथा से अवलोकित

विष्णु नाथक

विशिष्टी तीर्थन जगों के राजा

4.9 सन्दर्भग्रन्थ

१. स्कन्दपुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर
२. विष्णु पुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर
३. देवीमातावत महापुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर

4.10 बोधप्रश्न

1. उत्तरभारत के किन्हीं तीन शक्तिपीठों का अंग शक्ति च धैर्य सहित वर्णन कीजिए।
2. पूर्वी भारत के किन्हीं तीन शक्तिपीठों का अंग शक्ति च धैर्य सहित वर्णन कीजिए।
3. सांमन्ताच्च ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए।
4. विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए।
5. चार पार्श्वों का सक्षिप्त परिचय दीजिए।

इकाई 5 पवित्र संकुल की अवधारणा (एल०पी० विद्यार्थी, वैद्यनाथ सरस्वती, माखन झा)

इकाई की रूपरेखा

- 5.0 उद्देश्य
- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 लेखक का परिचय
- 5.3 पवित्र संकुल गया
- 5.4 पवित्र संकुल काशी
- 5.5 भाषांतर
- 5.6 पारिभाषिक शब्दावली
- 5.7 सन्दर्भग्रन्थ
- 5.8 बोलप्रश्न

6.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप

- पवित्र संकुल की अवधारणा को जान पायेंगे
- माखन झा वैद्यनाथ सरस्वती तथा एल०पी० विद्यार्थी का परिचय प्राप्त कर सकेंगे
- पवित्र संकुल के रूप में गया और वाराणसी नगर का अध्ययन कर सकेंगे
- गया और वाराणसी नगर में जुड़े सांस्कृतिक तत्वों से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे

5.1 प्रस्तावना

पवित्र संकुल की अवधारणा एन्थ्रोपोलाजिस्टों द्वारा किया गया एक आधुनिक अवधारणा है जिसने धार्मिक नगरों का अध्ययन किया जाता है भारत में इस अवधारणा पर कार्य करने वाले विद्वानों में माखन झा, वैद्यनाथ सरस्वती तथा एल०पी० विद्यार्थी का नाम महत्वपूर्ण है। पुराणों में जिन पवित्र नगरों की महिमा पौराणिक दृष्टि से की गयी है उनमें से काशी और गया अत्यन्त महत्वपूर्ण नगर हैं। प्रस्तुत इकाई में गया और वाराणसी को प्रतिदर्श नगर के रूप में अध्ययन किया गया है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप पवित्र संकुल की अवधारणा से परिचित होने वाले हैं।

5.2 लेखक का परिचय

प्र० एल०पी० विद्यार्थी (1931-1985) एक प्रख्यात मानवता स्त्री थे वे लखी विश्वविद्यालय के मानवशास्त्र विभाग के संस्थापक सदस्य थे एवं उसी विभाग में प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष थे लगभग तीन दशक तक इसी विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। शिकागो विश्वविद्यालय से आपन पीएच०डी की उपाधि प्राप्त की है एवं इस

विश्वविद्यालय के आय फेलो की रह चुके हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बरह
पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर एसबी। विद्याजी भारत में मानवशास्त्र की स्थापना के
ऊनीत गायन हैं। पवित्र संकृत की अवधारणा के काम चालक रहे हैं। उनकी
प्रकाशित कृतियों में 23 से अधिक पुस्तकें शामिल हैं जिसमें उल्लेखनीय हैं। Sacred
Complex in Hindu Myth, The Sacred Complex of Kasha Culture Dimensions of
Tribal Belief, Tribal culture of India, South Asian Culture Harman Today,
Trends in World Anthropology, Rural Development in South Asia, Rise of
Wider Anthropology, As Reflected Through the International Conference
As Reflected Through the International Conference सम्बंधित संशोधनों में
Indian Anthropology in Action, American Society and Culture Leadership in
India, Applied Anthropology in India, Scheduled Castes in India, Essays in
Indian Folklore, Aspect of Social Anthropology in India, Tribal
Development and its Modernization, तथा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की मानद विज्ञान
विभाग द्वारा राष्ट्रीय मानवशास्त्र संस्थान को संलग्न की पुस्तकें शामिल हैं।

प्रोफेसर वैद्यनाथ सरस्वती 1931-2013 एक प्रख्यात मानवशास्त्रज्ञ थे। वे इंदिरा
गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में संस्कृति और विकास में एथनो प्रोफेसर थे।
इसके पूर्व वे वर्ष इसने हिंदू विश्वविद्यालय, मैसूर, में ऐथनो एथनो वेयर प्रोफेसर
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवन्स स्टडीज, शिमला में फेलो एवं विभागाध्यक्ष तथा
राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर की रह चुके थे। प्रोफेसर सरस्वती के
पारंपरिक विचार एवं आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में संस्कृति और समाज के
सम्बन्ध में वर्ष दशकों से की अधिक समय बिताया। उनकी प्रकाशित कृतियों में 28 से
अधिक पुस्तकें शामिल हैं जिसमें उल्लेखनीय हैं। Pottery Making Culture and
Indian Civilization, Brahmanic Ritual Traditions at the threshold to Time,
Kasha Myth and Reality, Sacred Science of Man, Spectrum of the sacred,
The Eternal Indianism, Culture and Cosmos, संस्कृति संस्कृति में Tribal Thought
and Culture, Prakash Prakash, + सम्बंधित (the oral traditions, The nature of Kasha
and culture, Alternative Paradigms in Anthropology, Vision of Kasha,
Pilgrimage Sacred Landscapes and Self-organised complexity, तथा इंदिरा
गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित Culture and Development
संस्कृति की अंतः प्रकाशित हैं। प्रोफेसर सरस्वती की प्रकाशित एथनो-प्रकाश
संस्थागत पुरस्कार तथा भारतीय समाज-विज्ञान परिषद् को लाइब्रेरियन सर्वोच्च
अकादेमी से सम्मानित किया गया था।

प्रो. प्रमुख का 1941- एक प्रख्यात मानवशास्त्रज्ञ थे। वे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के
मानवशास्त्र विभाग में प्रमुख की दायित्व एक अध्यापन का कार्य किया है। वे प्रो.
एसबी। विद्याजी के स्वनामकत्व विषय रहे हैं। भारतीय मानवशास्त्र के उन्नयन एवं
संवर्द्धन में उनका अग्रणी योगदान है। पवित्र संकृत की अवधारणा को प्रदर्शित करने
हुए उन्होंने अनेक लीडिंग्स को अध्ययन किया है। कोशी, पूर्ण जनकपुर, काभ्रे
हत्यादे लीडिंग्स को पवित्र संकृत के अध्ययन करके उन्होंने एसबी। विद्याजी की
परम्परा को आसारीत किया है। उनकी प्रकाशित पुस्तकें में 30 से अधिक पुस्तकें
शामिल हैं जिसमें उल्लेखनीय हैं।

The sacred complex in Hindu Myth, The Sacred Complex of Kasha Dimensions
of Pilgrimage Complex, Societies and Other Anthropological essays.

महामारत उद्धार ११३ वी मधील लीव्ह की धोरणा को हलकामें लिखा गला है आद्व कार्य के लिए इस लीव्ह का कर्मा महामारत में विनियम कर ले सदर्थित है महामारत उद्धार ११३ के अनुसार लीव्ह का अनेक पत्र को कागज करनी चहिये इसका अभिप्राय यह है कि कागज-कटौत पुत्र धियर को मुक्त करने के लिए धियरदल करने लया लीव्ह ले सदर्थित आया। लीव्ह की लीव्ह हलकामें लिखा गला है वी मधी को

चलनेछ एक पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में किया है। उसने यह बताया कि हिन्दुओं का दृक्विश्वास है कि गया तीर्थ में पाप धोने की शक्ति है ऐसा गया लोग स्नान एवं पिबेबुझान करने के लिये अनादिकाल से आते रहे हैं। ऐसा वर्णन संस्कृति धर्मशास्त्र के ग्रंथों में विहोव रूप से दृष्टिगोचर होता है।

राजपुत्राण के अनुसार गया तीर्थ का नाम एक राक्षस राजा गयासुर पर रखा गया है। गयासुर ने अपनी कठोर तपस्या से देवताओं को प्रसन्न किया और आर्शिवाद प्राप्त किया कि सभी देवताओं की आत्मा उसके शरीर में निवास करेंगी। यही वह क्षेत्र है जिसे गया तीर्थ के नाम से जाना जाता है। गयासुर के महान तपस्या की शक्ति से दिव्य आत्मा पृथ्वी की आत्मा से मिली। जिसके परिणामस्वरूप एक बहुत शक्तिशाली पवित्र स्थान का निर्माण हुआ। राक्षस गयासुर की महिमा और आध्यात्मिक शक्ति की स्मृति में उसके नगर को गया तीर्थ कहा जाता है।

पवित्र स्थलाकृति

गया सामान्यतः एक मैदानी क्षेत्र है जिसकी औसत ऊँचाई 100 मीटर दर्ज की गयी है। यद्यपि पाँच पवित्र पहाड़ियों हैं जिन पर अनेक पवित्र स्थान स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ पृथ्वी और स्वर्ग के मध्य आपस में जुड़ी हुई सीढ़ियों का प्रतीक हैं जिसके माध्यम से आत्मा अंतिम पुनर्जन्म के लिये मार्ग का अनुसरण कर सकती है। पौराणिक साहित्य में दिग्गज अस्त्राओं को देवता के सान्निध्य में निवास करने में गया तीर्थ का चलनेछ प्राप्त होता है। फाल्गु नदी अमरगढ प्रेवशीला से तीन प्रमुख पवित्र केन्द्र का प्रतीकात्मक वर्णन प्राप्त होता है। फाल्गु नदी बहुत जल का प्रतीक है जिसमें जीवन शक्ति और आनन्द समाहित है। जल वास्तव में खपवायक है। अमरगढ ब्रह्माण्ड की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति में प्राकृतिक तत्वों के विकास और विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। प्रेवशीला पहाड़ियों और चोटियों एक और ब्रह्माण्डीय प्रतिनिधित्व है जो पृथ्वी और आकाश को जोड़ने वाली सीढ़ी का प्रतीक है। तैत्तिरीय संहिता (३.४.४.२) का कहना है कि अनुष्ठानी के लिये पहाड़ियों पर चढ़ना दिव्य जगत तक पहुँचने के लिये एक सेतु से गुजरने वाली सीढ़ी का अनुसरण करने जैसा है। वैदिक काल में

यज्जिज्ञा गगा तीर्थ को तीन सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थानों में से एक समारोहण है जिसका शाब्दिक अर्थ है, दिया जगान की ओर वापसी यह स्पष्ट रूप से प्रेतशिला की पहाड़ी को संदर्भित करता है गगा तीर्थ के पवित्र भूगोल को निर्धारित करने वाली पाँच पहाड़ियाँ हैं- प्रेतशिला, 2 रामशिला, 3 प्रभास 4 ब्रह्मयोनि 5 शिवरकुटा

पवित्र संकुल की
लक्ष्यारम्भ
एकपत्री विद्यार्थी
वैद्यनाथ सारस्वती,
भा.सं. आ.

गगा तीर्थ के पवित्र धार्मिक केन्द्र या स्थल निम्नलिखित हैं-

असमयवट (बनगढ़ का पेड़)

पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि प्रलय के समय जब सम्पूर्ण पृथ्वी समुद्र में समाहित थी उस समय सृष्टि को संरक्षक एवं पातन करने वाले देवता भगवान विष्णु ने शिशु का रूप धारण करते बनगढ़ के पेड़ की शाखा पर गहरे नींद में चले गये थे इसी बनगढ़ के पेड़ का पौराणिक प्रतीक अक्षय वट है पौराणिक साहित्य इस प्रसंग को गुपक, पृथक रूप में वर्णन करता है तथापि ये सभी गगा तीर्थ में इसके स्थान का संकेत देते हैं

सनातन हिन्दू धर्म ग्रंथों में विष्णु भगवंत में चार ऐसे वट वृक्षों का उल्लेख मिलता है जो विशेष महत्व का है इन वट वृक्षों को अक्षय माना गया है यह चार वट वृक्ष हैं- प्रयागराज का असमयवट वृंदावन का वंशीवाट छत्रकोट का सिद्धवट और गगा का असमयवट जिसे गंगावट भी कहा जाता है गगा का असमयवट नगर के प्रसिद्ध मंगला गौरी मंदिर के समीप स्थित है अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी नाश नहीं जो अजर अमर और अविनाशी हो गया में असमयवट पिण्डदान स्थल में एक प्रमुख स्थल है ऐसा माना जाता है कि इस वटवृक्ष का रोगण स्वयं ब्रह्माजी ने किया था और तब से असमय वट वृक्षों का त्यों है

एक अन्य गान्यता के अनुसार इस वटवृक्ष को भगवान राम एवं माता जानकी ने यह आशीर्वाद दिया था कि तु सक्षय रहेगा ऐसा माना जाता है कि वन गमन के क्रम में भगवान राम माता जानकी एवं लक्ष्मण जी यहाँ पिण्डदान के लिये प्यारे से लव उन्हें दशरथ जी के निधन की सूचना प्राप्त हुई

असमयवट

भगवान श्रीराम और भ्राता लक्ष्मण जी पिण्डदान हेतु आवश्यक रागरी लाने चले गये इसी बीच पिण्डदान का प्रसूत बीता जा रहा था इस कारण से इसी स्थान पर माता जानकी के बालू का पिण्ड बनाकर अपने हाथों दशरथ जी का पिण्डदान सम्पन्न किया ताकि दशरथ जी को मोक्ष की प्राप्ति हो सके

पिण्डदान को लिये सीता माता ने फल्गु नदी, गाय, वटवृक्ष, ब्रह्मयोनि पर्वत और केतकी के फूल को साखी बनाया था जब भगवान राम लौटकर आये और माता जानकी ने उन्हें बताया की उन्होंने पिण्डदान सम्पन्न कर दिया है तब भगवान राम वाक्यसंगठित हो गये और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि बिना साखी के पिण्डदान कैसे हुआ

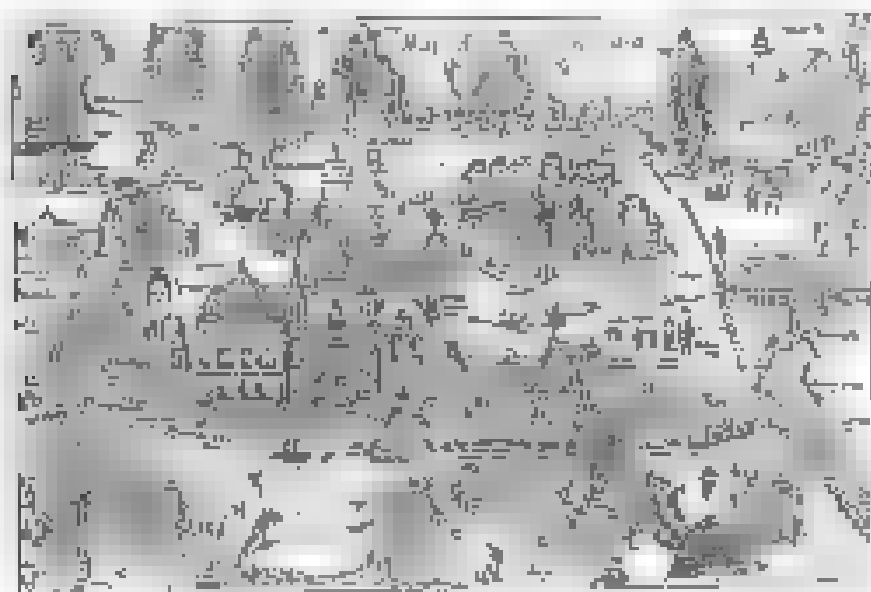
पिण्डदान को प्रमाणित करने के लिये माता जानकी ने फल्गु गाय वटवृक्ष ब्रह्मयोनि पर्वत और केतकी के फूल को भगवान के सम्मुख किया भगवान के भय से सभी मुकुर गये केवल वटवृक्ष ने पिण्डदान को प्रमाणित किया

इससे कुपित होकर माता जानकी ने फल्गु को बिना जल की नदी गाय के गोबर को शुद्ध, ब्रह्मयोनि पर्वत को बिना वृक्ष का पर्वत और केतकी के फूल को शुभ काशी से

मंथित रहने का काम दे दिया वही चटपट को अक्षय होने का आशिकद दिया तब से अक्षयवट पर विहारो को किये गये तर्पण का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है

फाल्गुगदी

पौराणिक साहित्य के अनुसार फाल्गु नाम फल (फलधरा) और गो (हरदान देने वाली गाय) के युग्म से सृजित है जिसका तात्पर्य है फाल्गु नदी पवित्रता और योग्यता की सर्वोच्च शक्ति को प्रकट करती है फाल्गु नदी गंगा जी से भी श्रेष्ठ है क्योंकि फाल्गु विष्णु का मरुत रूप माना गया है जबकि गंगा जी का प्रादुर्भाव विष्णु के मरण से हुआ है पौराणिक साहित्य में फाल्गु नदी गङ्गानदी के रूप में वर्णित है पितृ कर्म के स्थलों में फाल्गु नदी के छत को विशिष्ट स्थान प्राप्त है वर्तमान में फाल्गु नदी की तट पर ग्यारह छाट हैं जिनका उपयोग पवित्र अनुष्ठानों पवित्र स्नान और पितृ कर्म (क्रद्ध) के लिये किया जाता है फाल्गु नदी में तट पर सागर के दक्षिण दिशा में अंतिम संस्कार किया जाता है गङ्गघर और संपा छाट के बीच का क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पवित्र अनुष्ठानों एवं कर्मकाण्डों उत्सवों और श्रद्धाकर्म के लिये सबसे अधिक उपयोग किया जाता है फाल्गु के दशमिने तट पर विष्णुगढ़ के पश्चिम की ओर सीतामंथ स्थित है फाल्गु नदी में स्नान करने से लिये बहानु दिक्तेय रूप से कार्त्तिक पूर्णिमा विधुपक्ष सूर्य एवं चन्द्र ग्रहण के दिन विशेष रूप से आते हैं एवं दर्शन पूजन आद्य दत्त हत्यादि करते हैं

विष्णुपद (विष्णु के पद चिन्ह)

पौराणिक कथा के अनुसार गङ्गासुर नाम का एक राक्षस था जिसने अपने भगघोर कठिन तपस्या करके देवताओं को प्रसन्न किया उसने यह वरदान माँगा कि जो उसे देखे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाये इसलिये लोगों ने आसानी से गङ्गासुर का दर्शन करके मोक्ष की प्रार्थना करने लगे मोक्ष की प्राप्ति एक दुष्कर धार्मिक कथ पर चलकर प्राप्त की जाती है भगवान विष्णु इस बात से गहज हो गये की सभी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिए उन्होंने गङ्गासुर को पृथ्वी के नीचे जाने को कहा और अपना दर्पिना पैर गङ्गासुर को सिर पर रखकर ऐसा किया गङ्गासुर पाँव सरती को साह से नीचे धकेलने के बाद भगवान विष्णु के पद चिन्ह सदाय पर रह गये जिसे हम विष्णुगढ़ कहते हैं गङ्गासुर को भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि गया तीर्थ जाने

बाला कोई न-कोई व्यक्ति तुम्हें मोक्षन अर्पित करेगा जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी

पवित्र संकुल की
संस्कारणा
एकपत्री विद्यापी
वैद्यनाथ स्वस्वती.
मोक्षन आ.

विष्णुपाद मंदिर बालगु नदी के पवित्र तट पर स्थित है गया शहर का यह परम्परागत स्थल है मंदिर निर्माण का इतिहास काल से पुरे है पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्रीराम माता जानकी एवं लक्ष्मण जी अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध करने यहाँ पधारे थे रानी अहिल्या बाई होल्कर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार १८११ में कराया था गया तीर्थ को संरक्षक देवता विष्णु है पितृ कर्म को लिये यह जगह हिन्दूओं को लिये परम्परागत माना गया है

प्रेतशिला पहाड़ी जो विष्णुपाद से ४ किलोमीटर उत्तर-पूर्व की दूरी पर स्थित है शायद मूल रूप में लोकधर्म की आस्था की स्थल है जो समय के साथ पितृक पूजा के स्थल के रूप में बदल गया बाद में प्रेत मैत्री और विष्णुर्मादेव जोड़ा गया महाभारत के अनुसार इस स्थल पर अनुष्ठान करने से बहुत लम्बा के पाप से भी मुक्ति मिल सकती है वायुपुराण (१०८.५) के अनुसार इस पहाड़ी को पहाड़ियों की कुंखला के एक तट पर अनुष्ठान पूरा करने के बाद होमहव में कर्तों को प्रेतशिला का दर्शन करना चाहिए वायुपुराण (११०.१०-१२) में यह भी उल्लेख किया गया है कि किरी को इसकी शिक्षा पर पूर्वजों को पिण्डदान करना होता है और तलाहटी में ब्रह्मकुंड में पवित्र स्नान करना होता है साथ ही ऊपर से जानकुंड से देवताओं को जल अर्पित करना होता है इस कुण्ड के समीप ब्रह्मा जी ने अवरोध यज्ञ किया था

रामशीला रामशीला पहाड़ी गया का एक पवित्र परमस्थल है जो धर्म एवं सांस्कृतिक विरासत की दृष्टिकोण से काफी महत्व का है रामशीला पहाड़ी विष्णुपाद मंदिर से आठ किलोमीटर उत्तर में फल्गु नदी के पवित्र तट पर स्थित है

रामशीला पहाड़ी का नामकरण भगवान श्रीराम से जुड़ा है ऐसा लोकविश्वास है कि रामायण काल में अपने वन प्रवास के दौरान भगवान श्रीराम ने रामकुण्ड में स्नान करने के पश्चात इसी पहाड़ी पर अपने पिता दशरथ जी का पिण्डदान किया था

गया तीर्थ में पिण्डदान की कुल ५४ स्थल हैं राम शिला की चतुर्ध में से एक महत्वपूर्ण स्थल है ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र स्थल पर पिण्डदान करने से पितर को स्वर्ग की प्राप्ति होती है गया तीर्थ के ही रामकुण्ड स्थित पिण्डदान स्थल पर पिण्डदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है

रामशीला पहाड़ी के नीचे रामकुण्ड नामक सरोवर है जिसके समीप ही एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है जिसकी विशेषता एक विशाल स्फटिक का शिवलिंग है पहाड़ी पर कुछ ऊपर प्राचीन राम मंदिर भी स्थित है जहाँ भगवान श्रीराम को परमा-प्रेम करने हुए हैं पहाड़ी की मोटी का एक प्राचीन शमेश्वर मंदिर स्थित है ऐसा लोक विश्वास है कि भगवान श्रीराम माता जानकी एवं लक्ष्मण जी ने यहीं विश्राम किया था

सीताकुण्ड और रामगंगा

प्रभास पहाड़ी विष्णुपाद से लगभग ४०० मीटर पूर्व फल्गु नदी के पवित्र तट पर स्थित है पवित्र स्नान के लिये पहाड़ी भाग और तट का संगम स्थल अधिक पवित्र माना जाता है यहाँ पर केवल एक राम की पूजा एवं पिण्डदान अर्पित करके की जाती है इस क्षेत्र को रामतीर्थ कहा जाता है सीताकुण्ड विष्णुपाद मंदिर के सीधे विपरीत दिशा

में स्थित एक अत्यन्त प्राचीन मंदिर है जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अमूल्य सरोवर है। सीताकुण्ड रामायण काल का है जहाँ माता जानकी ने अपने ससुर दशरथ जी का विष्णुवान अर्पित किया था। सीताकुण्ड एक छोटा सा मंदिर है जो विष्णुपट मंदिर के ठीक विपरीत दिशा में कल्पी नदी के दूसरे तट पर स्थित है।

उत्तरमानस

उत्तरमानस का पवित्र सरोवर एक प्राचीन सरोवर है। १५वीं शताब्दी के मध्य में राजा विजयरूप के पुत्र गङ्गापति द्वारा इस सरोवर का जीर्णोद्धार कराया गया था। गंगा तीर्थ का यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है।

महाबोधिवृक्ष (वृक्ष)

महाबोधिवृक्ष का पौराणिक कथाओं में पहले ही पूजा एवं भक्तिकर्मों के लिये परम्परागत स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। इस पवित्र बोधिवृक्ष का बौद्ध धर्म के साथ गहरा संबंध है। मगधान बुद्ध जी इसी वृक्ष के नीचे पवित्र प्रज्ञा की प्राप्ति हुई थी। यह बौद्ध धर्म का पवित्रतम स्थल है। सप्त दिवसीय भित्तिर्कर्म की अवधि में चौथे दिन यहाँ आते हैं।

गंगा तीर्थ के धार्मिक केन्द्र

क्र.सं.	धार्मिक स्थल समूह	धार्मिक स्थल
	विष्णुपट	विष्णुपट, गङ्गाकुण्ड, गङ्गातीर्थ, जगन्नाथ गङ्गाधर, गङ्गाधर, नरसिंहा, साक्षीशिव, कुम्भारक, पार्वती, आदिगङ्गाधर, सूर्यकुण्ड और मंदिर
२	उत्तरमानस	उत्तरमानस (गंगातीर्थ शीतला), विजयेश्वर, सूर्य (ब्रह्माणीषाट), फलिश्वर, गङ्गादिन्यसूर्य, महावीर, पार्वती, गङ्गातीर्थ (कनकेश्वर, कालभैरव)
३	सीताकुण्ड	सीताकुण्ड, रामगंगा, रामेश्वर, सरत, आश्रम और जगन्नाथ, ब्रह्माकापीर, हंसतीर्थ, नागकुण्ड, पर्यंत, अमरकंटक, गङ्गा, पहाड़ी, काल्पी का तट
४	रामशिला	रामशिला (राम शिव, राम की छवियाँ), रामकुण्ड, रामहटी में पवित्र बरगद, काकेश्वरी (और रामशिला, स्वामिनी), रामेश्वरी, बगलामुखी के मंदिर
५	प्रेतशिला	प्रेतशिला, प्रेत भौरवी, ब्रह्माकुण्ड, ब्रह्मेश्वर शिव
६	गुदधकुण्ड	गुदधेश्वर, गुदध, ब्राह्म, आकाशगंगा, राधाकुण्ड, पाताल, कुण्ड, वैतरिणी, गोदावरी, कुण्ड, महाकाशी
७	अमरगंगा	अमरगंगा (पवित्र बरगद), मंगलागौरी, अमरेश्वर, गोदाधर, पंडरीकेश, जनादन, गङ्गातीर्थ, प्रियतामेश्वर, ब्रह्मा, कपिलधारा, ब्रह्माणी, सावित्री, रुक्मिणी, कुण्ड, पुष्करिणी
८	बोधिवृक्ष	महाबोधि तट (वृक्ष), मुचकुण्डकुण्ड
९	पुनपुन	पुनपुन नदी के तट (अ) उत्तर और (ब) पश्चिम में

है। अर्ध-कर्म फल्गु नदी के तट पर किया जाता है जब शुभ पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। गया श्राद्ध के लिए गुप्त वस्त्र धारण किया जाता है। शनि वस्त्र धारण करना निषेध है।

फल्गु स्नान हिंदू तीर्थ क्षेत्र में किसी भी कर्मकांड अनुष्ठान पूजा या श्राद्ध के प्रारम्भ करते से पूर्व स्नान करने का महत्त्व है। इसके आतिथिक वस्त्र परिवर्तन नदियों में स्नान गंगा स्नान भक्त स्नान फल्गु स्नान वर्षा स्नान आदि स्नान में धार्मिक कृत्य माने जाते हैं। गया में फल्गु स्नान का विशेष महत्व है जिसमें स्नान करना एक धार्मिक कृत्य है। संपूर्ण हिंदू समाज से श्रद्धालु विशेषरूप से कार्तिक पूर्णिमा, पितृपक्ष, सूर्य एवं चंद्र एरण के दिन गया में पधारते हैं एवं फल्गु नदी में स्नान करते हैं और पुण्य की प्राप्ति करते हैं। हिंदू शास्त्रांगण के अनुसार फल्गु नाम फल अर्थात् योग्यता और यह वर्षदान देने वाली गंगा के पुण्य से सुजित है। जिसका तात्पर्य है फल्गु नदी पवित्रता और योग्यता की सर्वोच्च शक्ति को प्रकट करती है। फल्गु नदी गंगा जी से भी श्रेष्ठ है क्योंकि फल्गु विष्णु का तरल स्वरूप मान गया है जबकि गंगा जी का प्रदुर्भन्ध विष्णु के कारण से हुआ है। पौराणिक साहित्य में फल्गु नदी महानदी के ऊपर में वर्णित है। श्राद्ध कर्म के स्थलों के रूप में फल्गु नदी के तट को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। कौशान्य में फल्गु नदी के तट पर । घाट है जिसका उपयोग पवित्र अनुष्ठानों, पवित्र स्नान और पितृ कर्म श्राद्ध के लिए गया में किया जाता है।

तर्पण गया श्राद्ध में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण एक प्रकार का पितृ सम्मान है। तर्पण कृषि एवं पितृ को पवित्र जल अर्पित करने की प्रक्रिया है। तर्पण एक विशिष्ट सन्कार है जिसमें जल तिल वज्र को साथ में रख के मंत्र उच्चारण के साथ देवताओं कर्षियों एवं पितृ को जल समर्पित किया जाता है। आश्विन माह में चंद्र दिवस पितृ पूजा होता है। अपने प्रत्येक चंद्र-पुत्र जिनके घाता-पितृ पितृ-लोक चले गए हैं। उन्हें विशेष रूप से तर्पण करना चाहिये। तर्पण का प्रारंभ अग्रस्त्य कृषि को पवित्र जल अर्पित करके होता है। तत्पश्चात् लोग अपने पितृ को पवित्र जल अर्पित करते हैं। तीर्थ स्थान में पवित्र नदी के तट पर स्नान करते समय जल में प्रवेश करके पितृ को जल अर्पित करते हैं और विशेष करके अपने मूल को दक्षिण की ओर रखते हैं। गया में फल्गु नदी के तट पर श्राद्ध करने से पूर्व तर्पण का विशेष पाह्यत्व है।

पिंड दान

पिंड दान श्राद्ध कर्म की सबसे महत्वपूर्ण अभिकार है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी परिशर्तों द्वारा पिंडदान करने से मृतक की आत्मा को पितृ लोक तक पहुँचने में मदद का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी मान्यता है कि यदि इस अनुष्ठान को किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को नरक की यात्राओं का सामना नहीं करना पड़ता और इस अनुष्ठान से दिवंगत आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं एक सत्यता यह भी है कि पिंडदान से मरतु व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। मरतु बहुत मोक्ष मार्ग के संघर्षों में उलझ कर परकती रहती है।

श्राद्ध कृत्य के अन्ततः अर्पित करने के बाद एक लंबी यात्रा करता है और पिंडदान से उसका आगे बढ़ाने की उत्तम विधि है। देश में पिंडदान के लिए काशी, प्रयागराज हरिद्वार गयासागर जगन्नाथपुरी नरुक्षेत्र, चित्रकूट पुष्कर जजीराब सहित पंचधन स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है। विभिन्न शास्त्रों और पुराणों के अनुसार पिंड दान करने के लिए इनसे ही हीन स्थानों को सबसे विशेष माना गया है। ये पवित्र स्थान हैं गङ्गा नदी के पास स्थित ब्रह्म कण्डल, हरिद्वार से नगमागरी गिन्ना और बिहार की राजधानी पटना से ही कैलाशोत्तर दू विधात

क्या।ऐसी मान्यता है कि अगर बिरुज के गया में पूर्वजों का पिंडदान किया जाए तो उन्हें सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए गया में पिंडदान को एक विशेष महत्व दिया गया है। कहते हैं कि जिस व्यक्तिक का पिंडदान यहां हो जाता है उसकी आत्मा को बहुत ही सरलता से शांति मिल जाती है। गया में पिंडदान इस कारण भी किया जाता है क्योंकि गया को भगवान विष्णु का गग माना जाता है और इस स्थान को मोक्ष की भूमि भी कहा जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार जिन लोगों का जाड़ यहां सच्चे हृदय से किया जाता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पितृ देवता के रूप में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। इसीलिए गया में पिंडदान हो जाने से पितरों को इस संसार से मुक्ति मिल जाती है। गरुड पुराण के अनुसार गया जी जाने के लिए परिचर्यों द्वारा घर से गया जी की ओर चलने का प्रारम्भ होते ही पितरों के लिए स्वर्ण की ओर जाने की सीढ़ी बनना भी प्रारम्भ हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि प्रेता युग में भगवान राम लक्ष्मण और सीता राजा दशरथ के पिंडदान के लिए गया आए थे इस कारण से भी पिंडदान के लिए गया को सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है और इसीलिए आज सम्पूर्ण विश्व के हिन्दू लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए यहां निराश आवन पिंडदान करते रहते हैं।

वर्शन - देवी देवताओं को पद्म श्रद्धा भाव से अवलोकित करने की क्रिया को वर्शन कहा जाता है। वर्शन में धार्मिक कृत्य के लिए किसी भी प्रकार के विधि-विधान या श्राद्धीय कृत्यों की आवश्यकता नहीं होती है। दर्शन से पूज्य की प्रप्ति होती है। तीर्थ में विशेष कर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश या लोक लगने के कारण आज प्रायः संविरो में वर्शन की परंपरा को सहावा मिला है। गया तीर्थ में दर्शन के लिए अनेक तीर्थ स्थल एवं मंदिर विद्यमान है जिस में विष्णुपद, उक्त मानस, सीता कुंड रामशिला, प्रेतशिला, अक्षय वट, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, बोध गया इत्यादि का विशिष्ट महत्त्व है।

पूजन - गया तीर्थ में पितृ पूजन का विशिष्ट महत्त्व है। पूजन के साथ-साथ गया में पितृ पूजन का महत्व अग्रतिथ है। शास्त्रीय दृष्टि से विधि-विधान पूर्वक देवी देवताओं को स्नान कराना, उनका सुगार करना, प्रसाद अर्पित करना, उनकी प्रार्थना, स्तुति करना, जाप करना इत्यादि संपूर्ण व्यवस्था को पूजन के अंतर्गत रखा जाता है। पूजन का अर्थ स्तुतकार से होता है। भगवान का स्तुकार करना पूजन है पितृ का स्तुकार करना पूजन है। पूजन सामान्यतः दो प्रकार का होता है शास्त्रीय दृष्टि से और लौकिक दृष्टि से। लौकिक दृष्टि से पूजन चीर एवं सती का होता है। शास्त्रीय दृष्टि से पूजन मंदिरों में देवी देवताओं का एवं पितृ का पूजन श्राद्ध कर्म के रूप में विभिन्न तीर्थ स्थलों में दृष्टिगोच्य होता है।

गया तीर्थ के प्रमुख पूजन केंद्र - गया तीर्थ में पूजन के विशिष्ट स्थल में विष्णुपद, उक्त मानस, सीता कुंड, रामशिला, प्रेतशिला, अक्षयवट, बोधगया, पुनपुन नदी, फल्गु नदी इत्यादि का विशिष्ट महत्त्व है।

आरती - ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान, विधि विधान किए जाते हैं। उसमें से एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कृत्य आरती है। एक प्रकार से कपूर को प्रज्वलित करके ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनके सम्मान में उस अग्नि से आरती उतारी जाती है। प्रायः सभी व्यापारिक मंदिर में प्रतिदिन एक या अनेक कृतियों की जाती है। ऐसा लोक विश्वास है कि सर्वप्रथम रामायण काल में बनवास से वापस लौट के बाद भगवान श्री राम की आरती उतारी गई थी। उस काल खंड से यह प्रथा चली आ रही है। सामान्यतः पुनर्प्राप्त देवी देवताओं की

आपली उमारी जाती है। यंत्रों में मुख्य रूप से चार प्रकार की आपली होती हैं। माला आपली, योग आपली, कुंवार आपली, शायन आपली। देवताओं की नहीं बल्कि महापुरुषों की आपली का एक विशेष महत्त्व है। देवता को प्रसन्न करने के विचारों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्धकर्म में भी इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। गया श्राद्ध में भी विचारों को प्रसन्न करने के लिए आपली का प्रावधान इष्टिमेव होता है।

दान हिंदू संस्कृति का अग्रगण्य में दान के विशेष महत्त्व का वर्णन में किया गया है। आद्य कर्म में दान का अति विशिष्ट महत्त्व है। आद्यकर्त्त अपने पिताओं के सम्मान में अनेक वस्तुओं का दान करता है। ऐसा दान विकास काल के मन में होता है कि जो कुछ भी महा-ब्राह्मण को दान में दिया जाता है वह उनके पिता को पितृ लोक में प्राप्त होगा। पंच पाहसदान का गया तीर्थ में विशिष्ट महत्त्व है।

जबकि पूर्वजों की पूजा के बाग कपों में कई सामान्य नाम हैं। लक्ष्य यह है कि गणना शास्त्र पारम्परिक और स्थानीय पवित्र क्षेत्र के बजाय सार्वजनिक पवित्र भूमि (क्षेत्र) में प्रवेश्य जाता है और इसकी सकलता से पूर्वजों को अंतिम मुक्ति और छुट्टी मिलती है। जैसे ही लोगों के लिए यह अपने संस्कृत की हर संभव विस्तार थी और अधिक पवित्रता देता है। इन तब एक बलि यज्ञ है जिसे एक नाम दिया गया है एक्टर (विष्णु सूत्र II.4. आयस्य LXXIV श्लोक)। इसे वायु संस्कार (यन्तृ संस्कार), वर्षगांठ पूर्वज पूजा (वार्षिक श्राद्ध) और वार्षिक कैलेंडर पूर्वज पूजा, जिसे विभिन्न नामों (अनन्तर, चितिया, ज्ञानागत, आदि) से जाना जाता है से अलग और तुलना की अभी चाहिए। फिर जो व्यक्ति अपने पिता और अन्य रिश्तेदारों का गया श्राद्ध करता है वह यशस्वी है न कि मुख्य शौककर्ता 'कदा'। जैसा कि वायु संस्कृत के मामले में होता है, या श्राद्ध उपवासक (श्राद्ध पूजक) होता है जैसा कि सालांग्रह या वार्षिक कैलेंडर श्राद्ध पूजा के मामले में होता है।

गया शब्द के उत्सव का उल्लेख सबसे पहले निष्पु सूत्र n.d. अध्याय XXXV परा.4.22.40 और फिर वायुपुराण n.d. अध्याय 05.12 पुस्तकों में मिलता है, जो ईसाई युग की शुरुआत से माना जाता है। मनु स्मृति (n.d. परा अध्याय 11 श्लोक 22.245) में भी विभिन्न प्रकार के शब्दों के पालन में अलग-अलग करने वाले नियमों का उल्लेख किया गया है लेकिन शब्द पालन के लिए किसी विशेष स्थान का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। विविध विशेषज्ञ अर्थात् मरावाली बुजारी और कर्मकाही जो गया शब्द के पालन का सर्वाधिकार और संचालन करते हैं, कई प्रकार की सप्ताही पुस्तकों का पालन करते हैं जो अर्थिक रूप से उपयोगी ग्रंथों से अनुकूलित हैं और आंशिक रूप से, स्वामीय पत्रारियों द्वारा व्यवसायिक पत्राचारण है।

अक्स-गोबल के सत्र पर मैंने पचा कि क्षेत्रीय प्रथा के साथ-साथ आइड यज्ञकर्ता बनने वालों की आर्थिक स्थिति को समायोजित करने के लिए आइड अनुदान को स्वीकृत किया जा रहा है। इस तरह के अनुदान को बनाने के उद्देश्य और अपेक्षाओं के विश्लेषण के सत्र पर मैंने अत्यधिक विविधताएँ नोट कीं। इस तरह की विविधताओं का अधिक संवर्धन देने हुए लेकिन उनके प्रति संवेत गहरे दूर मैं सबसे पहले गया आइड की कुछ सहायकपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करने का प्रयास करूँगा।

जिस्त दिन एक आदु यशुकरता गया तिमेधारा पर निकसता है, जो वह तपस्या आत्म पीड़न, प्रतीक्षाओं और नमस्ते की अवधि शुरू करता है, जो तक तक जारी रहता है जब तक कि प्रादु

सम्पत्तयुक्त नृप नही हो जाता वह कुछ ऐसे जाह पदार्थों से परहेज करता है जो उसे मनुष्य
कर सम्पत्तों है वह चीन क्रियात्म से विरक्त रहता है और उसे बन्दबाजी नहीं करने चाहिए और
न ही आंसू बहाना चाहे वह उससे अपेक्षा की जाती है कि वह विशेष से बचकर और बने तथा
अशुद्ध चिन्तों को बुरा काके स्वयं को शुद्ध करे। जब वह तीर्थस्थल पर पहुँचता है तो
शिक्षण की प्रक्रिया और तेज हो जाती है और अशुद्धों का वास्तविक उद्धार शुरू करने
में पहले वह एक दिन के लिए उपवास करता है मुंडन करता है और पश्चात् नदी में स्नान करता
है और फिर आहुतियों की गन्ध निभाता है। इसके लिए वह उनके अनुष्ठानिक परिधानों में एक
नया सफेद कपड़े का कपड़ा और एक कमर का कपड़ा शामिल होता है अब वह अपने पूर्वजों
के प्रतिनिधि के रूप में अपने पुत्रों का आह्वान करने में फूल और उपहार चढ़ाकर उनके
कारणों की पूजा करता है और आहुतियों के सफल संवादन के लिए उन्हें आशीर्वाद मांगता है।

चरण पूजा (चरण पूजा) की गन्ध पूरी करने के बाद वह देवताओं (देवता शैतान), प्राचीन
देवताओं (देवताओं), फूलों के साथ धूप और गन्धों की सम्पत्तियों को अर्पण (तर्पण) की लक्ष्य
पूजा शुरू करते हैं। पितृ तर्पण अनुष्ठान हमेशा फाल्गु नदी या किमा जाता है और आमतौर
पर ग्राम्य कार्यकारियों (जोचारी) द्वारा नियोजित होता है जो गणबाल के निर्देशन में एक
माध्यमिक पुत्रों के रूप में कार्य करता है। अन्तर्गत अनुष्ठान मुख्य रूप से आहुतियों से प्रेरित
होता है जो आहुतियों के विभिन्न वर्णों के लिए उपयुक्त हैं और आहुतियों के
उचित प्रसार और प्राप्ति करने का निर्देश देते हैं।

तर्पण अनुष्ठान सम्पन्न होने के बाद चरण पूजा की जाती है और इसमें धूप मुख्य चरण होते हैं। पहले चरण
में जिसे देव-तर्पण (देवताओं की तर्पण) कहा जाता है उस को दाहिने हाथ में लिया जाता है
और बाईं हाथों या दाहिने हाथों में लिया जाता है। इसमें विष्णु, शिव और फिर ब्रह्मांड के देवता (विशेष
देवता) के लिए विशेष भजन गाए जाते हैं और जल चढ़ाया जाता है। दूसरे चरण में वह प्राचीन
पवित्र कर्त्तव्यों (कर्त्तव्य), अग्नि अग्निस्त, नृपतिस्त, नृपतिस्त, नृपतिस्त, नृपतिस्त, नृपतिस्त और
विश्वामित्र की तर्पण दिया जाता है। अग्नि और अग्निस्त और अग्निस्त के नाम बाद के उपांग हैं।
न्यायिक से सात सितारों द्वारा दर्शाए गए सात तर्पणों के पारंपरिक समूह का हिस्सा नहीं है।
अग्नि-तर्पण में बलिदानकर्त्ता का मुख पूर्व की ओर होता है। जैसा कि वेद-तर्पण में होता है।
लेकिन बल केवल तर्जनी से ही चला जाता है।

तीसरे चरण में उस और उनके लेखकार चित्रणों की तर्पण दिया जाता है। चम स्नान और नर्क
के संरक्षक हैं और चित्रण प्रक्रिया की प्रतिनिधियों का लेखनीयता रखते हैं। चित्रों के अनुष्ठान
उनकी मृत्यु के बाद उन्हें अग्नि पीठिकाओं में रखा जाता है। चित्रों का ध्यान रखने के लिए
यम और चित्रणों के विशेष प्रसार अर्पित किया जाता है। अंत में सभी चित्रों की तर्पण दिया
जाता है। चम-तर्पण और पितृ तर्पण के दोनों चरणों में बलिदानकर्त्ता तर्पण की ओर मुंह करता
है और पानी में तिल के बीज और कृष्ण धातु (वास्तविक रूप से पत्थर) सिंके धुँये-इंधन
जाता है जिसे अंगूठे की बड़ के विपरीत हथेली के किनारे पर दाखा जाता है।

पितृ-तर्पण के प्रथम में, सबसे पहले निकटतम पितृ पूर्वजों, पितृ दादा, परदादा और अन्य
पूर्वजों का एक-एक काके आह्वान किया जाता है। इसके बाद वैष्णव वंश की महिला रिश्तेदारों
और फिर मातृ पक्ष के निकटतम रिश्तेदारों का आह्वान किया जाता है। उन रिश्तेदारों के विशेष
तर्पण दिया जाता है। किसी किसी व्यक्ति से मृत्यु हो गई हो या अकाल मृत्यु हो गई हो। कई
मायानों में तर्पण ऐसे पक्षियों या दूर के रिश्तेदारों को भी दिया जाता है। किसी आत्माएं तर्पण

कमरु जाते के सिद्ध साहित्यकारों को एकजोड़ने हेतु सभा में यह भी कि अन्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए।
आचार्य अत्रेयजी ने जो बातें बोलीं उन्हें आचार्य कौन एक स्थान पर ही नहीं माना।

दूसरे प्रकार का अणुजन्म जिसे द्विद्व अणु के रूप में जाना जाता है, अणु में टिप होता है। पिछले एक छोटी गैर होती है। इस असमशीलता का कारण के आगे से नियंत्रित किया जाता है और 'द्विद्व' लक्षणों से इसका अनवरत कारण के बीच के रूप में किया है। कदा अणु में पिछले अणु के लक्षणों से कुछ परिवर्तन के 'पिछले' के कड़े रूप का कारण भी बढ़ाए जाने हैं। 'पिछले' अणु एक विद्यमान अणुजन्म है जो कई बार स्थलीय या अणुजन्म के 'पिछले' से एक द्विद्व अणुजन्म द्वारा किया जाता है। यन्त्र और लक्षण अणुजन्म द्विद्व अणुजन्म या विद्यमान अणु के 'पिछले' से किया जाता है। इससे पूरा के कड़े रूप का कारण है। लक्षणों में लक्षणों के बीच का अंतर। 'पिछले' अणु अणुजन्म का प्रतीक 'पिछले' अणुजन्म, 'पिछले' अणुजन्म और 'पिछले' का अणुजन्म (पिछले अणुजन्म), और अंत में, 'पिछले' अणु (पिछले अणुजन्म)।

सत्य के सौंदर्य अन्धकार के कारण ही बंधू बंधुसत्री अपने पिता को उसके साथ और गैर से बचाना है अपनी परचाय प्रकट करता है और अनुशा के प्रेष को परोक्षित करता है कनक ही के साथ वे के कुछ भवन में जिन्हें गोपनी के नाम से जाना जाता है को प्रकट करने द्वारा दोहराया जाता है इसके बाद विद्वत् देव दक्ष और अग्नि के प्रतीक का निष्कर्ष का प्रकाश आता है। अपने साथ को एक साथ के बने हुए बर्तनों का प्रकाश है जिस का अर्थकाही के प्रार्थना में एक के बाद एक ऐसे कृत, फल और सिक्के चढ़ाते हैं जो भी हज्ज, लक्ष्मी के गले आदि के प्रसार के साथ एक सिद्धि का वर्तन भी प्रसार के प्रसारों का प्रार्थना करने के लिए स्थापित किया जाता है कि प्रार्थना के गले का प्रसार और प्रार्थना मुनियों का वर्तनचित्त करने के लिए स्थापित किया जाता है। चित्त का प्रार्थनाचित्त करने के लिए एक और सिद्धि का वर्तन प्रकट स्थापित किया जाता है जर्न में जो लिख, हज्ज, लक्ष्मी के गले और जो का प्रसार भी प्रकाश आता है। एक हज्ज बंधू कर्ण ने एक तरह विद्वत् देव को और दूसरी तरह विद्वत् को प्रार्थना किया है। इस तरह के प्रार्थना को हज्ज का प्रार्थना कहेंगे। हज्ज और उसके बाद प्रार्थना के साथ किया जाता है।

[illegible][illegible]

● डॉ. प्रकाश की पुस्तकें 'तर्क' और 'विज्ञान' का एक कर्म कांड हैं। अन्य भाषा का एक बड़ा कर्म। किसी भाषा का बहाव का पैटर्न बनाए गए अन्य तर्किक केन्द्रों का एक अवलोकन के लिए।

प्रतिदिन में जाता है, तो कुछ प्रकार के पिंडदान किया जाता है और जब वह बल शीत द्वारा
दर्शाए गए अन्य रूप में जाता है तो तब वह पूजा का महत्वपूर्ण रूप बन जाता है। लेकिन
इस अन्य स्थानों पर, पूजा के प्रतीक और स्वरूप काफी हद तक घट-घट नके और स्थान के
संदर्भ में उल्लेख हो जाते हैं। राफिशला में न केवल यम की पूजा की जाती है, बल्कि उनके दो
पश्चिमी कर्तों को भी पिंडदान किया जाता है, ताकि वे ब्राह्मणों के पूर्वजों या न भीवें, और इस
प्रकार उन्हें प्रभावित न करें (व्यास पुण्य १ अध्याय १११ श्लोक २७, २८)।

प्रेतजिला में प्राथमिक शैल भगवान और भूलों की देखी (प्रेतविद्या और प्रेतभवादी) को भी जाती
है। चावल के पीले के अलावा, उनके लिए चावल भी चढ़ाए जा सकते हैं।

एक अन्य पवित्र केंद्र काक बलि (कोए का बलिदान) में गरक के कौनों की पूजा की जाती है।
पिंड अर्पण के अलावा, पिंडा हुआ भी सगु और गिन हवा में डेके जाते हैं ताकि आत्माएं
उन्हें ग्रहण कर सकें। बस पुण्य (एन डी) अध्याय १४, श्लोक ६-२ में भी पिंड की पूजा के
आख्यान का उल्लेख है। पिंडकुट (पिंड के घर) के पवित्र केंद्र में पहले पिंडदान किया जाता था,
लेकिन इन दिनों यह मंदिर पूरी तरह से खाली है।

एक श्राद्ध यज्ञकर्ता तर्पण करने के लिए कई तालाबों में भी जाता है, उनमें से, चैतरणी का यह
विशेष उल्लेख आवश्यक है। बाल श्रोत औरणी पौराणिक रूप से पुष्पी और स्वर्ण के बीच
बहने वाली भव्यता नदी का प्रतिनिधित्व करता है। चैतरणी में बिड़ १५ स्थान और तर्पण से
पूर्वजों को गरक की भयावहाता से मुक्ति मिलती है। कुछ श्राद्ध यज्ञकर्ता अपने पूर्वजों के नाम पर
गाय का दान करते हैं या चैत को मुक्त करते हैं। उनका मानना ​​है कि इससे उन्हें चैतरणी तटी
(हिंदुओं की स्टाइस) पार करने में मदद मिलेगी।

एक श्राद्ध यज्ञकर्ता रम गया और जीता कुंड के पवित्र केंद्रों का भी दौरा करता है। कहा कहा
जाता है कि पञ्चनाथ नाथक राम ने अपने पिता वशाच को गया श्राद्ध अर्पित किया था। यह
हीना कुंड में तर्पण और राम मंदिर में पिंडदान किया जाता है। इसी तरह, तबल और पिंड का
अनुष्ठान कई अन्य पवित्र केंद्रों पर किया जा सकता है। आदर्श रूप से वैरागीरु की गणना की
जाती है। चर्चिन् प्रकाश की इच्छाओं को पूरा करने और कई प्रकार की पुशियाँ प्राप्त करने के
लिए समाज के प्रत्येक विन और महीने के अधो पक्ष की प्रत्येक तिथि पर अनुष्ठान जारी रखना
चाहिए, जो कि प्रत्येक दिन और तिथि को प्रदान करने वाला माना जाता है। विष्णु सूत्र ११.८
अध्याय १५.१-१५.११ (श्लोक १-१६-४५)। सामान्य व्यवहार में एक श्राद्ध यज्ञकर्ता तीन से दस
पवित्र केंद्रों का दौरा करता है और तीन से सात दिनों में अपना नक्का पूरा करता है। हालांकि
कुछ श्राद्ध यज्ञकर्ता हैं जो अनुष्ठान को और अधिक विस्तृत बनाते हैं। इसे पंद्रह दिनों और सभी
पवित्र केंद्रों में फैलाते हैं।

जब यज्ञ के लिए चर्चित पवित्र केंद्रों पर दौरा पूरा हो जाता है तो अन्तिम दो अनुष्ठान, साखी
श्रद्धा (साखी का आहुति और शुद्ध सफलता की घोषणा) प्रदान होते हैं। ये अनुष्ठान या तो
अक्षयवट पर या गयावाम पुजारी के आवास पर मनाए जाते हैं। साखी श्रद्धा (सज्जितमहेश्वर
गदाधर राम अर्पण जैसे देवताओं को समर्पित है) जिन्हें गया श्राद्ध के प्रदर्शन के लिए गवगह के
रूप में अर्पित किया जाता है। फिर, शुफल अनुष्ठान के अनुसार गयावाम पुजारी को पूर्वजों
के अवतार के रूप में पूजा की जाती है और उन्हें सभी प्रकार के उपहार इस विश्वास के साथ
दिए जाते हैं कि वे अर्चनशील होंगे और स्वर्ग में ब्रह्मदायकता के बुद्धों द्वारा उनका आनंद
स्थिर जाएगा। इस अनुष्ठान के श्राद्ध यज्ञकर्ता और पुजारी के बीच एक पवित्र बातचीत द्वारा

चित्रित किया जाता है। प्रत्येक नृत्य में "अथ" भाग होता है सकल गीत मुन्नाई उदा देता है-
"हम लोग हैं दबंग और शिरसा फिर बलिदानकर्ता परिवार के सदस्यों के साथ-साथ हम वे
कांड के लिए आशीर्वाद मंगाना हैं फुवारी उत्तर देता है "प्रश्न ही होते होंगे" इस तरह की
बातचीत और "वेचनाओं और चिन्तनों के अवनष्ट के रूप में फुवारी से आशंकाओं की या
हास्यावाही कभी मन-मेनि बन ही अध्याय II अध्याय १२ और शिखर सूत्र पद ही
अध्याय LXXXIX श्लोक 25-32) में भी निर्धारित है।

तार्किक इस अवसर पर अधिक से अधिक उत्तर प्राप्त करने के इच्छा से पुष्पाई की सौदभाजी से आसानी से अनुदान की मांगपत्र बाधित होती है और सामान्य से यह कार्य सफल अनुदान का विवेका बन गया है। जब गन्नावाले पुष्पाई उपहार के रूप में उसे भी कछ विवा गया है उससे स्पष्ट हो जाता है और जब उसके हाथ बाढ़ की सफलकरता की गन्नाई देने वाला अर्जित आसानीवां दिया जाता है तो बाढ़ बड़ा कार्य समाप्त हो जाता है। बाढ़ पड़ कर्य करने वाला पुष्पाई के सि सुकने अर्थात् अनुदान करता है और कहते हैं गन्नाई बाढ़ सफलकरता को उसके बाढ़ पड़करने काबी और आसानी की पुष्पाई के लिए आसानीवां के रूप में एक मान और विवेका भेंट करता है।

[illegible][illegible]

गया। भारत का पतन यज्ञकर्त्ताओं के उद्देश्यों और प्रयोजनों के अर्थ में भी समझा जा सकता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में सभासक्त के लिए कठे गए बलिदानियों ने गया भारत के आध्यात्म

के अपने उद्देश्यों के संबंध में बहुत ही प्रभावित करने वाले बयान दिए। ज्यादातर मामलों में, एक ब्राह्मण पंडितों के कई उद्देश्य होते थे। इसके पालन का सबसे आम उद्देश्य एक बेटे के अपने पिता और अन्य पुरुष पूर्वजों के प्रति धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य को लागू करना था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के एक किसान का मानना ​​था कि उसका सबसे पवित्र कर्तव्य था। ब्राह्मण करके अपने पिता का कर्म चक्राना है। एक चर्मोदा ने उत्तर दिया कि जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और वह कुछ संपत्ति छोड़ गया, तो उसने कहा कि इसमें से कुछ, उसके बाद के जीवन में उसकी शांति और कल्याण के लिए छर्न किया जाएगा। महाराज के एक लॉपल ब्राह्मण ने कहा कि वह अपने पिता की आत्मा की स्थिति नहीं जानता है और उसे अपने पिता की आत्मा की भलाई के लिए वह सब कुछ करना चाहिए जो संभव हो और जो ब्राह्मण शास्त्र में बताया गया हो। उन सभी भावनाओं को मोटे तौर पर गिरोध, प्रेम और लगाव की भावनाओं और सबसे ऊपर अपने पिता और अन्य पूर्वजों के प्रति सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य की चेतना के संदर्भ में समझा जा सकता है।

The Sacred Specialists (Khapuli) Gayawal Parda, Kanbawachak priests, Monks, barber Florist pilgrim hunter, Astrugers palmist, Sacred singers, reciters/keertanys, musicians and composers.

Hind book

धार्मिक कृत्य विशेषज्ञ (Sacred Specialists)

हिंदू तीर्थ स्थान में धार्मिक कृत्य के संपादन के लिए विभिन्न प्रकारकृत्य के विशेषज्ञ होते हैं एवं उनके सहयोगी एवं कर्मचारी बंद होते हैं जिन्हें सामूहिक रूप से धार्मिक कृत्य परिवारालक की संज्ञा दी जाती है। गया में अनेक प्रकार के लोग इस कृत्य को अपनी आजीवनिका के साधन के रूप में अपनाते हैं। इन्हें विभिन्नकृत्य रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

1) गयावाल्

गयावाल ब्राह्मण जिसे ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण या गयावाल पंडों या गया के पंडों या गयावाल तीर्थ पुरोहित के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार से एक हिंदू ब्राह्मण उप जाति है। इनके सदस्य पद्मनाभार्य द्वारा प्रतिपादित हैत दर्शन का पालन करते हैं और उत्ताधि पठ के अनुयाई हैं। गयावाल के महान तीर्थ स्थान गया के मुख्यमंजी के पुजारी हैं और ब्राह्म अनुष्ठानों के प्रदर्शन का एक पारंपरिक एकाधिकार है। इस जाती का गवावाल् का पदानुक्रम सबसे ऊंची सिद्धी पर फलते फूलते है और यहां तक की उच्चतम पद के ब्राह्मण भी अपने पिता और पूर्वजों के ब्राह्म समारोह में आने या उनके चरणों की पूजा करते हैं। यह विशिष्ट ब्राह्मण समुदाय गया राज्य में रहते हैं जो हिंदुओं के पवित्र स्थान में से एक है। गयावाल शब्द का अर्थ है गया के निवासी लेकिन इसका उपयोग केवल एक विशाल ब्राह्मण समुदाय को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह बिहार के गया राज्य में रहते हैं। यहां करीब 500 परिवार हैं और यह स्थाई रूप से गया में ही रहने वाले हैं वे सभी शहर के वसिनी हिस्से में एक पुराने और पुरातन इलाके में एक साथ रहते हैं। फिर भी असीम गयावाल इस पुराने इलाके को नष्ट और बेहतर घरों के लिए छोड़ने से इनकार कर देते हैं। गयावाल अंतर्विवाही हैं। अतः यह केवल गया वालों में ही बिवाह करते हैं। इस ब्राह्मण उपजाति में भी बहुत सारे गोत्र होते हैं और वह गोत्र इन्हें

विवाह में नहीं मिलते हैं बल्कि दीक्षा समारोह के समय प्राप्त किए जाते हैं। वे अपने विवाह नियमों का काढ़ाई से पालन करते हैं। क्योंकि वे अपने समुदाय और देश की विविधता को बनाए रखने के लिए उत्सुक होते हैं। वे सामुदायिक धोखन और देश से संबंधित सबसे गंभीर ज्ञास्यवादी प्रतिबन्धों का पालन करता है। एक गया बालों से केवल अपने समुदाय के सदस्यों के साथ भोजन करने की अपेक्षा की जाती है। हालांकि युवा पीढ़ी अन्य लोगों के साथ भोजन करती है यदि भोजन फटा है या तो तेल या घी के साथ पकाया जाता है। भोजन या तो समुदाय के किसी सदस्य द्वारा या दक्षिण के ब्राह्मण ज्यादातर एक पारंपार्यीय ब्राह्मण द्वारा पकाया जाना चाहिए क्योंकि इन ब्राह्मणों को वैदिक रीति रिवाजों और परंपराओं को बनाए रखने में सबसे अधिक फड़िवादी माना जाता है। गवावालों को भोजन करने से पहले स्नान करना चाहिए और नहाने और छाने के बीच किसी बातपर कागज चपड़ा या कपड़ा को नहीं धुन चाहिए और इस तरह से वे छाने के लिए जाने पर देशी कपड़े पहनते हैं। कुछ छोटे गवावालों ने होटल और रेस्टोरेंट में भोजन लेना शुरू कर दिया है लेकिन वे इसे काफी गुप्त रूप से करते हैं और इसके लिए यह एक अनुभव है। इसके अलावा हालांकि गवावालों में पाठ पढ़नी या गायत्री और लक्ष्मण छाने की छपाट नहीं की जाती है उनमें से कुछ इन चीजों को छानते हैं लेकिन सामंजस्य रूप से कभी नहीं छानते हैं। इनमें शास्त्र नीति स्वीकार नहीं किया जा सकता

2) कर्मकांडी

धार्मिक कृत्य के क्षेत्र में विस्तृत शास्त्रीय विधि से धार्मिक कृत्य संपादित करनेवाले विशेषज्ञ कर्मकांडी के नाम से कहे जाते हैं। साधारणतया कर्मकांडी शब्द उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो वैदिक धार्मिक कृत्य जैसे यज्ञ अभिषेक गृह-संस्कार श्रद्धा पाठ आदि दुर्गों के लिए विशेषकर अपने यज्ञयज्ञों के लिए देश के रूप में करता है। वे अपने को याज्ञिक कहलाना पसंद करते हैं। वे वैदिक कर्मकांड में उनकी विशेषता का सूचक है और इनमें उन धार्मिक कृत्य विशेषज्ञों से भिन्न रहता है जिन्हें वैदिक कर्मकांड का ज्ञान नहीं है या पूर्ण ज्ञान नहीं है। कर्मकांडियों में महारथू एक लक्षण ब्राह्मणों की संख्या हर्षविक है और यह इस कार्य में अन्य की अपेक्षा अधिक दक्ष भी माने जाते हैं। इसके विपरीत बर्तु से स्थानीय कर्मकांडी ऐसे हैं जिसकी वैदिक क्रिया का अत्यल्प ज्ञान है। यह स्थानीय भाषा का प्रयोग तथा साहित्य रूप से कर्मकांड करते हैं महारथू और लक्ष्मण के उनके सातवर्षी संस्कार धारा का प्रयोग तथा विस्तृत गृहक कर्मकांड करने में प्रसिद्ध है।

कर्मकांडियों को अन्य धार्मिक विशेषज्ञों के वर्ग से पूर्ण रूप से पृथक् नहीं रखा जा सकता, क्योंकि एक ही व्यक्ति कर्मकांडी, भिक्षु का पुजारी, तीर्थ पुरोहित तथा अनुष्ठानी हो सकता है कुछ कर्मकांडी मात्र वैदिक कर्मकांड पढ़ करते हैं। जब भी कोई कर्मकांडी किसी अन्य धार्मिक कृत्य विशेषज्ञ जैसे पुजारी या अनुष्ठानी के कार्य को अपनाता है तो वह असमर्थ रूप से उसी नाम से पुकारा जाता है। कुछ कर्मकांडीयों का ब्रह्मचर्य यज्ञ्यानी संबंधी लैथ धारिणों के साथ भी है। लैथ धात्री इन्हीं के महा कहते हैं तथा लैथ धारा में भिक्षु एवं सहयोग प्राप्त करते हैं। ऐसे कर्मकांडी अपने आप को लैथचरुणि भी कहते हैं।

3) पंडा

नाम में पंडा शब्द सामान्य रूप से विभिन्न धार्मिक कृत्य विशेषज्ञों एवं तीर्थ यात्रा प्रबंधकों के लिए बहु वचनित रूप में प्रयुक्त होता है। कभी-कभी धारिण को भी पंडानी नाम से पुकारा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से तीर्थ पुरोहित एवं कर्मकांडी हैं पंडा की नाम

से जाने जाते हैं तीर्थयात्री। उन सभी धार्मिक कृत्य विशेषज्ञों को जिनसे वे तीर्थ में ठहरने, घूमने एवं पूजा पाठ करने में सहयोग मिले है, 'पंडा' नाम से जानते हैं। कस्बोवर्षक दृष्टिकोण से पंडा उस वर्ग को कहते हैं जो तीर्थयात्रियों, विशेष रूप से अपने कमरानों को तीर्थयात्रा कराता है। यह तीर्थ यात्रियों को गया में विभिन्न स्थलों पर पकड़ते हैं, उन्हें निजी घाट, धर्मशाला, होटल या अपने ही निवास स्थान पर ठहराते हैं, उन्हें घूमने तथा पूजा पाठ करने का प्रबंध करते हैं। इसके लिए वे एक विशेष प्रकार का खाता रखते हैं जिसमें यह गया आए हुए यजमान का पता उस तारीख सुरुवात लिखे रहते हैं। ये तीर्थ यात्रियों के साथ हमेशा संबंध बनाने में प्रयत्नशील रहते हैं। इस प्रकार जहां धार्मिक कृत्य विशेषज्ञ जैसे पुजारी, घाटिया या कर्मकांडी का तीर्थ यात्री के साथ संबंध क्षणिक एवं अनुबंधनात्मक होता है। एक पंडा का तीर्थ यात्री के साथ संबंध पैतृक एवं स्थाई होता है।

कई वर्षों से काशी में तीर्थ फुलेहित एवं कर्मकांडी पंडा का भी कार्य कर रहे हैं। यह विशेषकर दक्षिणी एवं महाराष्ट्रीय कर्मकांडी में देखा जाता है। जो दक्षिणी भाषा जानने के कारण दक्षिणी तीर्थ यात्रियों के साथ आसानी से संबंध बना लेते हैं। आज दक्षिण भारतीय तीर्थ फुलेहितों का एक संघ भी है, जो यात्रियों के लिए तीर्थ मार्गदर्शन (गाइड) के रूप में कार्यरत है। पंडा संस्था ने आज तीन विभिन्न संबंधित वर्ग को जन्म दिया है जो निम्नलिखित हैं- यात्रावाल, भट्ट एवं गुमस्ता। आज ये तीनों ही वर्ग यात्रियों को तीर्थ यात्रा करने का अधिकार रखते हैं और उनके साथ पंडा के समान परस्पर संबंध बनाए हुए हैं। इस प्रकार देवघर से फिन्न यहां का पंडा वर्ग काशी की तरह अनेक उप जातियों एवं विभिन्न भाषा क्षेत्र का है।

4) पुजारी

पुजारी शब्द साधारणतया उस व्यक्ति अथवा वर्ग के लिए प्रयुक्त होता है जो मंदिरों या यजमान के घरों में आधीविका के लिए देवी देवताओं की पूजा (बहुधा परंपरागत रूप से करता है। प्रमुख मंदिरों के प्रायः सभी प्यवांन्वत तीर्थों में पुजारी मंदिर व्यवस्था द्वारा नियुक्त हैं, लेकिन अधिकतर मंदिरों में यह स्वयं नियुक्त हैं। चार-पांच पीढ़ियों से पुजारी के काम करने वाले कम देखे जाते हैं। अस्तुतः पुजारी का पेशा आज न तो पूर्ण रूप से स्मोरीय है और न तो पैतृक ही। बहुत से साधारण मंदिरों में व्यवस्थापक महंत भी स्वयं पुजारी होते हैं।

पुजारी के पेशे को परंपरागत रूप से ब्राह्मणों ने ही अपनाया ही है साथ ही अन्य जाति के लोग तथा संन्यासियों ने भी इस पेशे को अपना लिया है।

कुछ मंदिरों में ब्राह्मण पुजारी भी देखी गई है। ये अपने पुजारी पति के मरने तक घर में कोई अन्य उपयुक्त पुरुष के अभाव में इस धंधे में लगे हैं। ऐसे मंदिरों की आय भी उतनी नहीं है कि किसी अन्य व्यक्ति को यहां पुजारी के रूप में नियुक्त किया जाए।

पुजारीयों में, बहुतों का लोगों के साथ यजमानी संबंध है। जब कभी किसी के घर कोई पूजा-पाठ या संस्कार कार्य होता है तो पुजारी को पीरोहित्य कर्म के लिए बुलाया जाता है। यजमान उन्हें फुलेहित भी कहते हैं। यजमान और फुलेहित का संबंध आत्मीय होता है। फुलेहित सदा कृपा का पात्र होता है। चैता कि पहले बताया जा चुका है गया में ब्राह्मणिक एवं अज्ञानिक दोनों ही तरह के धर्म स्थल विद्यमान हैं। इन धर्म स्थलों में संपन्नित धार्मिक कृतियों का स्तर पुजारी के साखीय ज्ञान के आधार पर भिन्न होता है धार्मिक

कृति संपादन के स्तर के आधार पर इनका निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा सकता है।

पुजारी को मुख्य दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग उन सभी पुजारी को सम्मिलित करता है जो ब्राह्मणिक मंत्रियों से संबंधित है दूसरा वर्ग अत्राह्मणिक मंत्रियों जैसे सती स्थान और वीर स्थान आदि से संबंधित पुजारीयों का है। प्रथम वर्ग का पुजारी शास्त्रीय आधार पर ही धार्मिक कृत्य को करता है, भले ही इनमें शास्त्रीय ज्ञान के स्तर में भिन्नता हो। इनमें से कुछ जो कर्मकांड का ज्ञान रखते हैं और पूर्ण वैदिक रीति से धार्मिक कृत्य करते हैं प्रथम कोटि में गिने जा सकते हैं। दूसरी कोटि के पुजारीयों को पूर्ण वैदिक ज्ञान नहीं होता और न ही धार्मिक कृत्य को वे पूर्ण शास्त्रीय रूप दे पाते हैं। अत्राह्मणिक मंदिरों में पुजारी ब्राह्मणिक मंदिरों में संपादित भी हो रहे धार्मिक कृत्यों का अनुसरण तो करते हैं लेकिन यह इसके लिए साध्य नहीं है। इनमें तीसरी कोटि में रख सकते हैं। इनके पूजा पाठ से अधिकतर नादू टोना का अंश है और वह चढ़ावा में मांस मयिष भी प्रायः चढ़ाते हैं। वह धर्मशास्त्र के आधार पर धार्मिक कृत्य नहीं करते बल्कि लौकिक विधि से करते हैं।

5 कथावाचक

पौराणिक कथाओं को व्यावसायिक रूप से दूसरों को सुनाने वाले व्यक्ति को कथावाचक कहते हैं। वह व्यास जो के नाम से जाने जाते हैं यह जाति के ब्राह्मण होते हैं। कथा वाचन गथा में विभिन्न मंत्रियों एवं घाटों पर विशेष कर किसी खास पर्व, त्यौहार के अवसर पर आयोजित किया जाता है। घटिया अपने घाट पर कथा प्रवचन होने देने के बदले कथावाचक से कोई अनुदान नहीं लेता क्योंकि कथा सुनने के लिए उसे घाट पर सांग अधिक संख्या में एकत्रित हो जाते हैं जिससे घटिया की आय स्वतः बढ़ जाती है। मंदिर में कथा प्रवचन मंदिर व्यवस्थापक की ओर से या उनके साथ कथावाचक में अनुबंध के आधार पर किया जाता है। कभी-कभी जब किसी विख्यात कथावाचक की कथा आयोजित की जाती है तो कथा प्रसंग पूर्ण घोषित कर दी जाती है जिससे सांग अत्यधिक संख्या में उपस्थित होकर कथा का लाभ उठा सके। कई बरस कई यात्री समूह सवा कर भागवत या अन्य शास्त्रों में उद्धृत कथाओं को सुनने के लिए किसी कथा वाचक की निष्कृति करते हैं कथा प्रवचन के बदले कथावाचक दान दक्षिणा पाता है।

6 कीर्तनिया

उस वर्ग को कीर्तनिया नाम से जाना जाता है जो देवी देवता से संबंधित भजन सामूहिक रूप से गाते हैं। सामूहिक रूप से भजन गाने की क्रिया को ही कीर्तन कहते हैं कुछ कीर्तनियों को कीर्तन अनियमित रूप से अपने मनोरंजन या शौक के लिए करते हैं जो छोड़कर बाकी सभी कीर्तनिया कीर्तन पेश के रूप में करते हैं। कीर्तन प्रायः मंदिर में या घाट पर आयोजित किए जाते हैं। जिसका पारिभ्रमिक आयोजक एवं कीर्तनिया के बीच पूर्ण से ही तय रहता है कभी-कभी कीर्तनिया घाट पर स्वयं भी इसका आयोजन कर सकता है। ऐसी स्थिति में घटिया इससे घाट का कोई निराया नहीं लेता क्योंकि इससे उसकी आय घाट पर अधिक भीड़ होने से स्वतः बढ़ जाती है। मंदिर में कीर्तन उसे मंदिर में आने जाने वाले भक्तों द्वारा उसकी मनोती के आधार पर ही कराया जाता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को यह मनोती थी कि अगर उसे पुत्र की प्राप्ति होगी तो वह संकर घोचन मंदिर में कीर्तन कराएगा फिर जब उसकी मनोती पूर्ण हुई उसने संकर घोचन मंदिर में कीर्तन का आयोजन किया। कीर्तनिया प्रायः ब्राह्मण जाति के होते हैं फिर भी इनमें कुछ

लोग अन्य जाति के (मध्यम वर्ग) के भी प्रवेश कर गए हैं। उनकी संख्या अन्य धार्मिक कृत्य विशेषज्ञों की तुलना में सीमित है।

7) तीर्थयात्रा प्रबंधक

तीर्थ यात्रियों को गया श्राद्ध में सहयोग करने मंदिरों में दर्शन कराने तथा गया तीर्थ के विभिन्न स्थलों के दर्शन में तथा उनके निवास और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति सम्बन्धी प्रबंधन में तीर्थयात्रा प्रबंधक का अग्रतिथ योगदान होता है। अनेक जातियों के लोग गया में इस क्रियाकलाप में संलग्न हैं, जो श्राद्ध करने वाले लोगों के अनुष्ठानों धार्मिक कृत्यों में अपना सहयोग देते हैं और इसके बदले में पारितोषिक प्राप्त करते हैं।

8) घामी

घामी एक ऐसा कर्मकांडी मार्ग है जो गया श्राद्ध के कर्मकांडों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक ऐसा समूह है जो गैर ब्राह्मण जाति के रूप में जाना जाता है। परंतु श्राद्ध के कर्मकांड में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह गयावल्ल ब्राह्मण के साथ मिलकर उनके अनुष्ठानिक सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। इनके गया में प्रीति ब्राह्मण के नाम से भी विख्यात किया जाता है। जातीय संरचना में उनकी स्थिति दुरुस्थ नहीं है। कुछ लोग इनके गैर ब्राह्मण मानते हैं जबकि बहुत से लोग इनमें श्राद्ध कर्म करने वाले ब्राह्मण के रूप में भी मानते हैं।

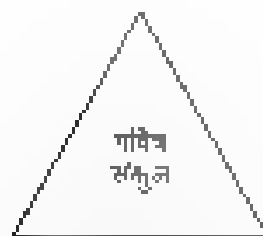
9) धार्मिक कृत्य सहचरी

धार्मिक कृत्य एवं धार्मिक अनुष्ठान के संपादन में हिंदू जाति के कुछ विशिष्ट जातियां शास्त्रीय आधार पर ना तो धार्मिक कृत्य विशेषज्ञों के समान कोई भूमिका का निवेहन करता है और ना ही धार्मिक विशेषज्ञ कहा जाता है। तथापि ये जातियां धार्मिक कृत्य एवं धार्मिक अनुष्ठानों के क्रियाकलापों में सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ऐसी जातियों को धार्मिक सहचरी की संज्ञा दी गई है। यथा नाई, माली कुम्भकार मल्लाह इत्यादि जिनके कार्यों का वर्णन अग्रोभिखित है। नाई जाति के लोग गया श्राद्धकर्म के संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह श्राद्धकर्ता के घर कर्म को संपादित करता है एवं श्राद्ध कर्म में सहयोग करता है। उसे कर्मकर सहचरी के रूप में भी जाना जाता है। माली जाति भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण जाती है जो गया श्राद्ध एवं पूजा पाठ में पुष्प, बेलापत्र, दुर्वाफल एवं गुलाबी पत्र उपलब्ध कराता है। कुम्भकार भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण हिंदू जाति है जो पिट्टी के चर्तन श्राद्धकर्म में उपलब्ध कराता है। पिट्टी का पात्र श्राद्ध कर्म के लिए उत्तम माना जाता है जिसमें पिट्ट को तैयार किया जाता है और पित्त को छमपित किया जाता है।

6.4 पवित्र संकुल काशी

एल्गोपी) विद्यार्थी ने पवित्र नगरी गया का व्यापक अध्ययन किया और पवित्र संकुल की अवधारणा को प्रतिपादन किया है। उन्होंने अपनी कालकयी रचना Sacred Complex in Hindu Gya 964 में सर्वप्रथम पवित्र संकुल की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। एल्गोपी) विद्यार्थी राबर्ट रेडफिल्ड से अत्यधिक प्रभावित थे जिन्होंने भारत में अध्ययन करके लघु एक वृत्त परम्परा की अवधारणा को विकसित किया है। पवित्र संकुल के सृजन में तीन पूरक घटक हैं पवित्र भूगोल पवित्र कर्मकाण्ड (धार्मिक कृत्य) एवं पवित्र धार्मिक विशेषज्ञ ये तीनों सामूहिक रूप से मिलकर पवित्र संकुल का निर्माण करते हैं-

पवित्र भूगोल

पवित्र भौतिक वर्णन

पवित्र भौतिक विवरण

1 पवित्र भूगोल काशी उत्तर प्रदेश की पूर्वी भाग में तथा बिहार की पश्चिमी सीमा के निकट गंगा के पश्चिमी तट पर अक्षांतर 25° 8 उत्तर और देशांतर 83° 1 पूर्व में अवस्थित है। यह एक ऊँची कंकरीले टीले पर बसा हुआ है। गंगा के पश्चिमी किनारे में इसका तीन मील तक विस्तार है। नगर की रचना इस प्रकार की है कि इसे बाढ़ से साधारणतया खतरा नहीं रहता है। एक ओर वरुणा और दूसरी ओर गंगा नगर की प्राकृतिक खाई का काम करती है। उत्तर पश्चिमी की ओर काशी के मार्ग में ऐसा कोई भौतिक बाधा नहीं है। पहाड़ों की श्रृंखला नदी की ओर नहीं फैली है। नगर का बचाव दो सौ लेखन भास-वास के घनघोर जंगल निरन्तर सस्ते-सस्ते जंगलों में आया है। काशी के बचाव में काफी महत्वपूर्ण रहा होगा। आधुनिक मिर्जापुर जिले की विभागों की पहचानों की इससे बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी।

— मोतीचन्द्र 862

भौतिक काशी को भौतिक स्वरूप का चर्च कई पुण्यों में आता है। स्कन्द पुराण के अनुसार 'काशी सतयुग में त्रिशुलाकार जेता में वृताकार या घटाकार रूप में स्थापित थी और कल्पयुग में हस्ताकार है। पद्मपुराण के अनुसार गङ्गादेव शिवजी की पदोत्पत्ति के बाद मध्यमेश्वर पुरस्ते में है। काशी क्षेत्र का मध्य बिन्दु है। अगर यहाँ से देहली विभाग (पंचकोशी भाग) के रास्ते में रामेश्वर मंदिर के पास तक एक सूत्र खींचा जाये और उसे मगधेश्वर महादेव की ओर के किनारे को स्थिर रखते हुए देहली विभाग के किनारे को वृताकार रूप में घुमाया जाये तो जो रूप बनता है वही काशी क्षेत्र है। इसमें गंगा का पूर्ण भाग भी सम्मिलित है। जिसे ख्यात काशी नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार मगध राजा शंकर ने व्यास जी को काशी से निकलने दिया था जिसके पश्चात् वे गंगा की पूर्वी भाग में रहने लगे थे। इसलिये गंगा का पूर्वी भाग व्यास काशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस संदर्भ में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि वेदा युग में काशी का अकार वृताकार था और व्यास जी की कथा भी वेदा युग की है।

काशी की सीमा वाराणसी से मिलती है। वाराणसी क्षेत्र गंगा के पूर्वी भाग को सम्मिलित नहीं करता। पद्मपुराण में वाराणसी को सीमा में नहीं बताया, बल्कि गंगा के पूर्वी भाग में नदी गंगा और पश्चिम में पञ्चाय विभाग है। वरुणा और आरुण नदियों के बीच बसी होने के कारण इसे वाराणसी कहते हैं। पश्चिम में वाराणसी को ही काशी कहते हैं।

वाराणसी क्षेत्र की तीन खण्ड

पद्मपुराण के अनुसार वाराणसी को तीन खण्डों में विभक्त किया गया है— 1 अङ्कुर 2 टिङ्गेश्वर 3 कंदार खण्ड। प्राचीन काल में तीन खण्डों की

परिक्रमा अलग-अलग होती थी लेकिन वर्तमान समय में विशेषकर खण्ड (जो दोनों खण्डों के मध्य है) की परिक्रमा मुख्य रूप से प्रचलित है इसे विशेषकर अन्तर्गङ्गा परिक्रमा कहते हैं विशेषकर खण्ड अधिभुक्त खण्ड के नाम से भी जाना जाता है

पौराणिक तीर्थ स्थल

काशी की तीर्थ स्थलों का वर्णन स्कन्द पुराण के काशी खण्ड में उद्धृत है, वैसे तो यहाँ 33 कोटी देवी-देवता यहाँ याम सप्तपुरियों तथा भारत के सभी तीर्थ स्थापित हैं किन्तु स्कन्द पुराण में किरातिंग 15, गौरी 45 लक्ष्मी सरस्वती 4 वैष्णव देवता 72 गौरव 3 विनायक 32 आदि 3 कुल देवी-देवताओं की संख्या 330 बतायी गयी है

वर्तमान काशी तीर्थ का भौगोलिक स्वरूप

अन्य नगरों के समान ही काशी के भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार हो रहा है एवं जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है पहले की तुलना इसके क्षेत्र का उत्तर और दक्षिण में क्रमशः पुरुष और अस्ति नदी की ओर विस्तार हो रहा है इसके पश्चिम भाग में आज आधुनिक युग के विकास तीव्र गति से चल रहे हैं

साधारण रूप से काशी को दो भागों में बाँटा जा सकता है एक भाग को पक्का महान कहा जाता है जो काशी का पूर्वी भाग है और गंगा के पश्चिमी तट पर बसा है यह काशी का प्राचीन हिस्सा है जिसमें पत्थर के पक्के मकान और उसके बीच आने जाने के लिये पत्थर से ही बंधी गलियाँ हैं दूसरा महान कच्चा महान कहलाता है जो कालान्तर में पक्का महान के पश्चिमी भाग में विकसित हुआ है इसकी गलियाँ पत्थर से बनी नहीं हैं

सन् 1985 में काशी नगर 10 वार्डों में विभक्त था आज काशी में कुल 100 वार्डों की संख्या है वाराणसी की जनसंख्या लगभग 38 लाख है यह भारत का 23वाँ सबसे बड़ा नगर है

काशी में प्राचीन काल से तीर्थ स्थापित होते रहे हैं पौराणिक काल में इसकी संख्या काफी बड़ी थी प्रायः काशी की महत्ता बढ़ाने तथा यात्रियों को दूर अगम्य तीर्थों में जाने से बचाने की दृष्टिकोण से यहाँ भारत के सभी तीर्थों को स्थापित किया गया है आज यहाँ भारत के सभी तीर्थ मिलते हैं ऐसा विश्वास किया जाता है कि जीवन में एक बार भी अगर कोई काशी तीर्थ पावा कर लेता है तो उसके सभी पापों का नाश हो जाता है फिर उसे किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं रहती पुराणों में तीर्थ संख्याओं की संख्या में उल्लेख है जिन पुराणों में काशी के तीर्थ का वर्णन विस्तार या संक्षेप में आया है उसमें अग्निपुराण 2, पद्मपुराण 121, 13, कूर्मपुराण 31, 35, मनव पुराण 113, 1, लिंग पुराण 82, स्कन्दपुराण 13 आदि पङ्क्त्युत्तर हैं लक्ष्मीधर ने सिंगपुराण को आधार पद काशी के 340 तीर्थ बताये हैं।

स्कन्द पुराण के काशी खण्ड में काशी के तत्कालीन 430 तीर्थों का वर्णन है इसमें वर्तमान में 370 पौराणिक तीर्थ ही यथा स्थान हैं बाकी तीर्थ अपने स्थान पर उपलब्ध नहीं हैं संभवतः कालक्रम में काशी नगरी के उत्तर-पश्चिम में वे सब लुप्त हो चुके हैं इन पौराणिक तीर्थों के अतिरिक्त काशी में सेवाओं की संख्या में अन्य छोटे-बड़े धर्म स्थल हैं जो बाद में बने हैं। 1885 में सर विलियम हन्टर के एक सुव्यवस्थित सर्वेक्षण के अनुसार काशी में 1,499 हिन्दू मंदिर थे काशी में घाटों की संख्या 84 है उसमें पाँच धान अस्ति, संगम, दशाश्वमेध, यज्ञिक, पंचगंगा एवं वरुणा संगम तीर्थ

घाट हैं। चर्म स्थलों की संख्या में समय-समय पर उतार-चढ़ाव होते रहते हैं। ग्यारहवीं शताब्दी से लेकर ग्यौं शताब्दी तक मुस्लिम आक्रांतागणों ने काशी की संख्या में मंदिरों को तोड़ा, बहुत से धर्म स्थल समय-समय पर व्यक्तिगत लाभ के लिये स्वयं काशीवासियों द्वारा निवास स्थान या दुकान में परिवर्तित कर लिये गये हैं। कई चर्म स्थल पवित्र व्यवस्था के अभाव में सुप्त हो गये।

तीर्थों का वर्गीकरण

1. **मंदिर** काशी में मंदिर दो तरह के हैं भूतल पर बने मंदिर और भूमिगत मंदिर 282 मंदिर भूतल पर हैं जबकि 8 मंदिर भूमिगत हैं। काशी के कुछ प्रमुख मंदिर इस प्रकार हैं— स्वर्ण मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर अन्नगूर्णा मंदिर काशी कनकट कालमैरव, दुर्गा मंदिर संकटमोचन इत्यादि।
2. **कुण्ड** कुण्ड कच्चे अर्थात् मिट्टी से बंधे या पत्थर के अर्थात् पत्थर के टुकड़ों से बंधे तालाब का स्वरूप में है। तथ्यीकुण्ड, दुर्गाकुण्ड एवं भणिकर्णिका कुण्ड पत्थर के हैं। कच्चे कुण्ड को पोछरा भी कहते हैं। हरतीरव पोछरा है। कुण्डों की कुल संख्या 29 है।
3. **क्षूप** क्षूप (कुर्मी) काशी गहरे एवं पत्थरों से बंधे होते हैं जिसमें साल भर पर्याप्त पानी रहता है। ऐसा लोक विश्वास है कि ब्रह्म-कलकृष्ण एवं ज्ञानवापी क्षूप नीचे-नीचे गंगा से मिलते हैं। ज्ञानवापी क्षूप के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका एक अन्तर्गत-मार्ग बदीनाथ एवं दूसरा बाबा विश्वनाथ से मिला है। क्षूपों की संख्या अनेक है।
4. **तीर्थ घाट** काशी की उत्तरवाहिनी या गंगा एक पवित्र तीर्थ है। तथापि इस पर बने घाटों का पुष्कल-पुष्कल महत्तामय माना गया है। काशी में 84 घाट हैं जिसमें अस्ति संगम, दशाश्वमेध, भणिकर्णिका, पंचगंगा, वरुणा संगम तीर्थ घाट हैं।
5. **पवित्र पूजा** कुछ तीर्थों के निकट प्राचीन बट अथवा पीपल के वृक्ष पाँजित हैं। सुवर्ण मंडित विश्वनाथ मंदिर को बटवृक्ष की प्रतिदिन पर्याप्त संख्या में लोग पूजा करते हैं।
6. **अनिर्दिष्ट आवास का खुला धर्म स्थल** कुछ देवी-देवता विष्कृत खुले स्थान में पूजे जाते हैं। इसे स्थापित करने को निमित्त मंदिर जैसा कोई ढाँचा छटा नहीं है। गंगा घाट के ऊपर बट वृक्ष से खुले चर्म-स्थलों की संख्या अनगिनत हैं। पीपल के नीचे इनकी स्थापना की जाती है। इनकी असंख्य संख्या काशी में वृष्टिगोचर होता है।

धार्मिक कृत्य परिचायक (Sacred Specialist)

किसी तीर्थ स्थान में धार्मिक कृत्यों के सम्पादन के लिये विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं एवं अन्य कर्मचारी होते हैं जिन्हें सामुहिक रूप से धार्मिक कृत्य परिचालक की संज्ञा दी गई है। काशी में अनेक प्रकार के लोग इस कृत्य को अपनी जीविका का साधन के रूप में अपनाते हैं। इन्हें इस चार वर्गों में विभक्त कर सकते हैं— धर्मशास्त्र विशेषज्ञ, 2 धार्मिक कृत्य विशेषज्ञ, 3 तीर्थ यात्रा प्रबंधक और 4 धार्मिक कृत्य सहायरी। इन चारों वर्गों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है—

1. **धर्मशास्त्र विशेषज्ञ** यह हिन्दू धर्मशास्त्र के पंडित एवं धर्मज्ञ के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। सामाजिक आचारों एवं धर्म संबंधी नियमों की व्याख्या करना

- तथा इसमें उत्पन्न विवादों पर जतिम निर्णय देने का अधिकार सर्वज्ञात्मक विशेषज्ञ को है।
- 2 धार्मिक कृत्य विशेषज्ञ** धार्मिक कृत्यों को आशीर्वेदा को रूप में अपनाने वाले धार्मिक कृत्य विशेषज्ञ होते हैं। इन्हें विभिन्न प्रकार के धार्मिक कृत्यों को सम्पादित करने में विशेषज्ञता प्राप्त होती है। विशेषज्ञता के आधार पर इनके कई सम्प्रदाय हैं यथा- कर्मकाण्डी, पुजारी, घाटिया, अनुष्ठानी, कथावाचक, कीर्तनियी, पडापात्र इत्यादि।
 - 3 तीर्थयात्रा प्रबन्धक** तीर्थ यात्रियों को भविष्य में रहाने करने एवं घुमाने तथा उनके निवास और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधी प्रबन्ध करने के लिये कई प्रकार के वर्ग हैं। जिन्हें तीर्थ पुरोहित, पण्डित, यात्रावाला, मददर और गुमास्ता की संज्ञा दी जाती है। इसमें से कुछ लोग धार्मिक कृत्य भी करते हैं। किन्तु इनका मुख्य कार्य तीर्थ यात्रा के प्रबंध से संबंधित है। अतः इन्हें अलग-अलग कोटी में रखा गया है।

धार्मिक कृत्य सहचारी धार्मिक कृत्य के सम्पादन में एक विशेष वर्ग है जो शान्तीय आधार पर न तो धार्मिक कृत्य विशेषज्ञों के समानान्तर न तो कोई भूमिका का निर्वाह करता है और ना ही धार्मिक विशेषज्ञ कहा जा सकता है। फिर भी ये लोग धार्मिक कृत्य के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे वर्ग को धार्मिक वर्ग सहचारी की संज्ञा दी गयी है। उदाहरण के लिये मुण्डन, यज्ञोपवित, आभूषण में नाई और अन्य कार्य करता है। मल्लाह गंगा पुजारी में भी गंगा के आर-पार फूलों की माला टांगता है। माली पूजापात्र के लिये तुलसी, बेलपत्र, दुसादल, पुष्प आदि जुटाता है। ये सभी धार्मिक कृत्य सहचारी कहे गये हैं।

धार्मिक कृत्य सहचारी दो प्रकार के होते हैं। एक धार्मिक कृत्य पूर्ण करने प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है जैसे मुण्डन, यज्ञोपवित, आभूषण में नाई एवं अन्येष्टि में पवित्र अग्नि देने वाला काशी का राजा लोग। दूसरा वर्ग अप्रत्यक्ष रूप से धार्मिक कृत्य पूर्ण करने में सहयोग करता है जैसे माली जो धार्मिक कृत्य के लिये पुष्प-बेलपत्र तुलसी दुसादल को जुटाता है। लेकिन वह धार्मिक कृत्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है।

धार्मिक कृत्य

जिस तीर्थ नगरी के साथ असंख्य धार्मिक किंवदन्तियों जुड़ी हो, वही धार्मिक कृत्य किन्तु प्रकार में होते होंगे इसकी कल्पना सहज की जा सकती है। रात्रि के दो तीन घण्टों को छोड़कर काशी की मुहल्लों गंगा घाटों और मंदिरों में अखण्ड पूजा-पाठ का आवागमन बना ही रहता है। मस्तुतः विविध धार्मिक कृत्यों को सविस्तार एक सहज रूप से समझने के लिये इन्हें मुख्यतः दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहले वर्ग में ऐसे धार्मिक कृत्य सम्मिलित हैं, जो तीर्थ व्यवस्थापक को और न तो सम्पादित होते हैं, और दूसरे वर्ग में ऐसे धार्मिक कृत्य हैं जो तीर्थ यात्रियों या स्थानीय भक्तों द्वारा सम्पादित होते हैं।

तीर्थ व्यवस्थापकों द्वारा सम्पादित धार्मिक कृत्य

प्रायः सभी व्यवस्थापक मंदिर में नित्य एक या अनेक आरतियाँ होती हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सर्वप्रथम रामायण काल में बनबारा से वापस लौटने पर भगवत् श्रीराम की आगती उत्तरी गयी थी। तब से यह प्रथा चली आ रही है। सामान्यतः

पूजनोपरांत देवता की आरती चलाई जाती है। मंदिरों में मुख्य रूप से चार प्रकार की आरती होती है- मंगला आरती २ भोग आरती ३ अंगार आरती ४ शयन आरती

मंगला आरती यह आरती दिन की सबसे पहली आरती है जो ब्रह्मा मुहूर्त (लगभग ४ बजे प्रातः) में देवता के प्रति गहरी भक्त्या अर्पित सम्मान एवं शुभकामना प्रकट करते हुए उन्हें जगने की दृष्टिकोण से की जाती है। शिव मंदिर में आरती के अंत में कपड़ें बांधा जाता है। इस आरती के पूर्व पुजारी को स्नान एवं गायत्री मंत्र की प्रण द्वारा अभ्यर्च्योक्ति एवं संख्या वंदना करना आवश्यक है।

- 2 भोग आरती भोजनोपरांत विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ के साथ देवताओं की जो आरती चलाई जाती है भोग आरती कहलाती है। सर्वप्रथम देवता के मुख में गंगाजल का स्पर्श कराकर मुखमुद्रित की जाती है। तत्पश्चात् उनके समस्त भोजन प्रसाद की श्रद्धा जिस पर एक दो तुलसी की पत्तियों रखी जाती है और मनोच्चारण के साथ आरती उतारी जाती है। शिव को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। इस आरती के पश्चात् गभगात्र में कोई नहीं रहता और कुछ क्षण के लिए उसका कपड़ बंद कर दिया जाता है। तत्पश्चात् करतल ध्वनि से कपाट खोल दिया जाता है फिर प्रसाद वजाया एवं वितरण किया जाता है।
- 3 मंगार आरती इस आरती में देवी-देवताओं का विशेष मंगार किया जाता है और आरती चलाई जाती है। यह प्रायः रात्रि में प्रथम बेला में होती है। बाबा विश्वनाथ मंदिर की यह आरती मानसिक शांति एवं आनन्द देने वाली तथा कला संगीत और अभित हो परिपूर्ण होती है। यह आरती मंदिर एवं बाहर के गहरा मुजर्गों के सहयोग से की जाती है। इनमें उल्लिखित मंदिरों का गद्दीधारी मुख्य गुजरी के रूप में कार्य करता है। सर्वप्रथम सिखलिंग को पंतामल से स्नान कराकर पूरा देवप्रभ माता, इत्र घोंटी के शोभन आदि से अच्छी तरह सज्जया जाता है। तत्पश्चात् सामूहिक गेलपाठ (प्रार्थना) ठण्डा एव घड़ी-घण्ट की मधुर ध्वनि के साथ उनकी आरती उतारी जाती है। धूँ आरती में लाभग देव घण्ट लगाते हैं।
- 4 शयन आरती रात्रि में देवी-देवताओं के सोने के समय चलाई जाती रहती आरती को शयन आरती कहा जाता है। तत्पश्चात् मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि शयन आरती के पश्चात् देवी-देवता सो जाते हैं। इसलिये शयन आरती के समय प्रायः देवी-देवता के सोने के लिये आवश्यक चीजें जैसे- खाट विस्तार मसहरी आदि लगाई जाती है।

पूजा आरती का आतिथेय मंदिर प्रशासन की ओर से नियत देवी-देवता की पूजा भी दो प्रकार से होती है। १ षोडशोपचार एवं २ पंचोपचार। षोडशोपचार पूजा में ऋक् में बताने गये सोमय प्रकरण की पूजन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। जिन्हें वैदिक मंत्र के एक-एक करके चढ़ाया जाता है। जहाँ में इस पद्धति से पूजा मात्र स्वर्ण अर्पित विश्वनाथ मंदिर, नारायणेश्वर मंदिर अन्नपूर्णा मंदिर संकटभोजन हनुमान मंदिर में होती है। पंचोपचार पूजा षोडशोपचार पूजा का संक्षिप्त रूप है। इस पूजा में मात्र पाँच पूजन सामग्रियों (गंध, पुष्प, मूष, दीप एवं ताम्बूल) की आवश्यकता होती है। पंचोपचार पूजा पद्धति में तेल पात्र आवश्यक नहीं होता है। उल्लेखित चार मंदिरों को छोड़कर अन्य मंदिरों में पंचोपचार पूजा की जाती है।

गीर्वाणारियों एवं स्थानीय मंत्रों द्वारा सम्पादित धार्मिक कृत्य

लौकिक पूजन विधि निर्धारित है शास्त्रानुसार किसी भी देवी-देवताओं की पूजा षोडशोपचार या पञ्चोपचार विधि के अनुसार की जाती है रुद्राभिषेक (रुद्र-विषय अभि-उत्प्रेक्षिक सम्मान) जन्म से ही स्पष्ट है कि शिव की विशेष पूजा है यह रुद्र-पाठ करने वाले पुजारियों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की होत है- तपुरुदाभिषेक २ महासदाभिषेक ३ अतिरुद्राभिषेक एव ४ एकादश रुद्राभिषेक तपुरुदाभिषेक में बारह पुजारियों की आवश्यकता होती है एकदश रुद्राभिषेक में बारह पुजारियों की आवश्यकता होती है एवं अतिरुद्राभिषेक में १३३१ पुजारियों की आवश्यकता होती है एवं अतिरुद्राभिषेक में ५६३ पुजारियों की आवश्यकता होती है ये रुद्राभिषेक पचासवाँ या षोडशोपचार विधि से किये जाते हैं काशी के प्रायः तपुरुदाभिषेक एव एकादश रुद्राभिषेक तीर्थगात्रीयों एवं स्थानीय भक्तों द्वारा सम्पादित किये जाते हैं विशेष रूप से शिकारी सावन के महीने में एवं जन्म मुम्हलन श्लोषवित संस्कार या व्यापार आरंभ करने से पूर्व यह धार्मिक कृत्य किया जाता है

मनोकामना या मनीसी से संबंधित धार्मिक कृत्य

धार्मिक कृत्यों को पीछे पागों की काई न कोयु मनोकामना अवश्य होती है जो उसे उस धार्मिक कृत्य को सम्पादित करने के लिए प्रेरित करती है मनोकामनाओं को मुख्य रूप तीन पागों में विभक्त किया जा सकता है अर्थात् १ काम और ३ मोक्ष से संबंधित इनमें से अर्थ और कामना साधारण कामनाओं से संबंधित है और मोक्ष आलौकिक कामना से संबंधित है विभिन्न देवी-देवता वक्तों के विभिन्न मनोकामनाओं को पूर्ण करने से संबंधित है मक्तों का देवी-देवताओं में गहरी आस्था एवं विश्वास होता है बाबा निरवनाथ में लौकिक एवं आलौकिक की कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति है काशी में शीतला माता बेचक से छुटकारा दिलाने में खोखरी देवी सर्वा खोखरी से छुटकारा दिलाने में मृत्युंजय पड़ावेव व्यक्ति को दीर्घायु प्रदान करने में बुखार से मुक्त छुटकारा दिलाने में छटपटी माता से काशी के लोग मनीसी मोगते है वाजी में सम्पादित हो रहे अधिकतर धार्मिक कृत्य मनोकामना से प्रेरित होती है मनोकामना से संबंधित विभिन्न धार्मिक कृत्य को काशी में सम्पादित किया जाता है वे अधोलिखित है

पुत्र कामना एवं मुम्हलन सम्पूर्ण माता में बहुत से दम्पति यह मनीसी मोगते मोगते है कि यदि उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी तो बाबा निरवनाथ मंदिर या किसी निश्चित मंदिर या गंगा घाट पर संबंधित पुत्र का मुम्हलन संस्कार करावेगे

- २ आर-पार पूजा-पाठ के साथ गंगा के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक एक रस्सी जिसकी पूरी लम्बाई में आम के पल्लव पत्ते लगे होते है टाँगने की धार्मिक प्रक्रिया को आर-पार कहते है यह मनीसी भी पुत्र या संतान प्राप्ति या गुस्ती दायित्व जीवन आदि के लिये मानी जाती है
- ३ पुनरी चढ़ाना यह धार्मिक कृत्य की भी गंगा में सम्पादित किया जाता है यह धार्मिक कृत्य आर-पार के समान ही है इसमें आम के पत्तों के स्थान पर खोखरी के पुनरी मोगा जाता है और गंगा जी के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक टाँगने की किया को सम्पादित किया जाता है
- ४ ज्ञान के बवले ज्ञान यदि किसी दम्पति का संतती ज्ञान के बवला जीवित नहीं रहता है तो वह मोगंगा से यह मनीसी मोगता है की अगर उसका संतान जीवित बच गया तो वह उन्हें अर्पित कर देगा यदि किसी दम्पति को यह मनोकामना

पूर्ण होती है तो वह संबंधितों एवं मनु-मानस के साथ पुत्र को गंगा घाट पर लाया जाता है यहाँ से एक नाव किराये पर लेकर नाविकों द्वारा दण्डे के बीच गंगा की धारा में फेंक दिया जाता है जिसे वही तटपर तैरते अन्य नाविकों द्वारा लौक या उठा लिया जाता है और गंगा घाट पर लाया जाता है अब यह पुत्र नाविकों का हो जाता है जिसे उसके वास्तविक माता-पिता नाविकों को दान-दक्षिणा से संतुष्ट कर वापस प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार काशी में भी गंगा के वरदान से जो ज्ञान (सन्तान) प्राप्त होता है उसे भी गंगा को ही अर्पित कर दिया जाता है स्थानिय लोग इसे लोक भाषा में ज्ञान के बदले ज्ञान की भजा कहते हैं

- 4 अंग के बदले अंग काशी के कुछ परिवारों में शरीर के किसी रोग ग्रस्त अंग की आरोग्यता के लिये गंगा की घाटी या घाटी का बना बली प्रतिकारक अंग अर्पित कर दिया जाता है मनोकामना पूर्ण होने पर मन्त्रगण ऐसा धार्मिक कृत्य करते हैं इसे अंग के बदले अंग बदलना यहाँ के स्थानिय भाषा में कहा जाता है
- 5 शैव पूजा ऐसा लोक भाषा एवं दृढ़ विश्वास है कि बाबा शैव नाथ मृत-पिताय पर नियंत्रण रखते हैं इसलिए काशी के लोग यह मनोही मानते हैं कि यदि उनकी संतति निजिगत आयु तक जादू-टोना मृत-प्रेत इत्यादि के प्रभाव से बची रहती है तो वह बाबा शैवनाथ की पूजा करते हैं बाबा शैव नाथ की काशी का कोतवाल कहा जाता है
- 7 दुष्ट या बल बढ़ाया काशीवासी एवं तीर्थयात्री यह मनीषी रखते हैं कि यदि उनकी मनोकामना संतति एवं पुत्र प्राप्ति या रोग से मुक्ति सम्बन्धित मनोकामना पूर्ण होती है तो वे बाबा विश्वनाथ पर वृद्ध या गंगा जल अर्पित करते हैं
- 8 गजेन्द्र मोक्ष पात्र देवी कोप के शमन के लिये गजेन्द्र मोक्ष पात्र किया जाता है सन १९७९ विराट् गजिने में काशी में जब अशुभपूर्व बाद के कोप से श्रवण हो रही थी तो काशी पण्डित सभा के अध्यक्ष पण्डित श्री गोपाल शास्त्री उद्देशन केसरी ने देवी कोप के शमन के लिए लोगों से गजेन्द्र मोक्ष पात्र करने का आह्वान किया
- 9 तुला-दान अपने शरीर को वजन को बरामद स्वर्ण या रजत या दोनों देवी-देवता को अर्पित करने की क्रिया को तुला दान कहते हैं इसमें तुला दान करने वाला व्यक्ति मंदिर प्रांगण में एक बड़े से तुला (तराजू) के एक पसड़े पर बैठता है और उसके दूसरे पलड़े पर सोना या चाँदी उसके घात के बराबर रखी जाती है अब तुला हुआ स्वर्ण या रजत वस्तु विधि पूर्वक देवी-देवता को अर्पित किया जाता है
- 10 कबूतर उड़ाना पशुपतिनाथ नेपाली मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ मनीषी के सन्ध में कबूतर उड़ाया जाता है ऐसा विश्वास है कि कबूतर उड़कर उनकी जान बचायी जाती है इससे शिव प्रसन्न होते हैं तथा उस धार्मिक कृत्य करने वाले को मनोकामना की प्राप्ति होती है यहाँ विधिपूर्वक पशुपतिनाथ महादेव की पूजा एवं मंदिर की परिक्रमा कर कबूतर को आकाश में उड़ा दिया जाता है इस धार्मिक कृत्य के कुछ अवसर पर कोई मंत्र उच्चारित किया जाता है कबूतर मनोकामना पूर्ण होने से पूर्व या पश्चात् या दोनों बार उड़ाया जा सकता है
- 11 जाप या अनुष्ठान ऐसा विश्वास किया जाता है कि जाप या अनुष्ठान में भी

मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति होती है। इसके अनन्तगत निम्नलिखित देवी-देवता से संबंधित मंत्र का निश्चित संख्या में जप अनुष्ठानी द्वारा कल्याणकारी होता है जो इसे शास्त्रीय विधि द्वारा सम्पादित करते हैं। उवाचरण के लिये शारीरिक कष्ट निवारण के लिये महाप्रभुजय जप किया जाता है। अनुष्ठान मंदिर या गंगाघाट पर सम्पादित किया जाता है।

- १२ शीतला पूजा शीतला प्रकोप (घेयक) से बचने के लिये काशीवासी प्रायः शीतलामाता की पूजा का मन्त्रोच्चारण करते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर शीतलामाता की पूजा की जाती है।

इसके अतिरिक्त जब काशी में बचक महामारी फैलती है तो काशीवासी इसे शीतलामाता का प्रकोप मंदिर गुरु मुहूर्त की गली, चौक आदि स्थानों में शीतला हवन आत्ययिक संख्या में करने लगते हैं।

- ३ पिशाच भौचन पिशाच भौचन नामक तीर्थकुम्भ भूत-प्रेत जादू-टोन का प्रभाव से घुटकारा दिखाने की विशेषता रखता है। यहाँ प्रायः निम्न जाति के लोग पूजा-पाठ या टोटका आदि लौकिक परम्परा के आधार पर करते देखे जाते हैं। यहाँ इनका पुजारी भी कोई निम्न जाति का ही होता है।

पर्व – त्यौहार

काशी में एक कलाकृत अत्यंत प्रासंगिक है— सात बार नौ त्यौहार जिसमें कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्व-त्यौहार इस प्रकार हैं— रामनवमी २ गंगा दशहरा ३ रंगभरी एकादशी ४ होली ५ शिवरात्री ६ नागपंचमी ७ कृष्णाष्टमी ८ गणेश चौथ ९ लोनाक छठ १० दुर्गा पूजा ११ अन्नकुल १२ सूर्य छठ आदि १३ वैष्णव जगुदनी १४ कार्तिक पूर्णिमा १५ वेददीपावली १६ दीपावली १७ अन्नंत प्लुदनी १८ गौरी अनावस्था

लीला

काशी में अनेक लीला हो हैं जिसमें कुछ प्रमुख लीला इस प्रकार हैं— १ रामलीला २ नागनधिया ३ मेतगंज नाक कटौला ४ मरत मिताप ५ नरसिंह लीला ६ कृष्णलीला इत्यादि

मेला

मेला काशी की संस्कृति का अभिन्न अंग है। काशी के कुछ प्रसिद्ध मेले निम्नलिखित हैं— राधयात्रा मेला २ सोरगहैया मेला ३ सोन-मण्डा मेला ४ कलहारिया मेला ५ सारनाथ मेला ६ सावन का मेला

परिक्लम और यात्रा

किसी भी धर्मस्थल या स्थान के दृष्टिकोण को अपने से दूर और रखते हुए धार्मिक भावना के साथ उसकी प्रदर्शना करने की क्रियाकलाप की परिक्रमा कहते हैं। धर्म शास्त्रों में परिक्रमा को जीवनकाल में दूर पापों से मुक्ति का एक सफल उपाय बताया गया है। काशी में निम्न ही फोड़-न. कोई परिक्रमा होती रहती है। पं० सच्चिदानंद झा के अनुसार काशी में ७ यात्राये या परिक्रमा प्रचलित हैं। इनमें पंचक्रोशी अन्तर्गृही नव पूर्णा नव गौरी नित्य परिक्रमा एवं अनुक्रम परिक्रमा भक्तों की संख्या के आधार पर क्रमानुसार महत्वपूर्ण कही जा सकती है।

नित्य परिक्रमा काशी खण्ड (स्कन्द पुराण) के सौम्य अंगाय में नित्य परिक्रमा का जल्लेख आया है इसके अनुसार काशीवासीयों को नित्य इस यात्रा के अंतर्गत आने वाले देवताओं का वर्शन पूजन करना चाहिए

इसमें अद्यात् गंगा स्नान कर बापदादित्स विष्णु दण्डपाणि (गणेश), हुंटीनाथ (गणेश), आनवापी (कण्ड), नन्दिकेश्वर (महादेव), तारकेश्वर (महादेव), मझाकालेश्वर (महादेव) आदि सौम्य का दर्शन पूजन करते हैं वर्तमान में यह परिक्रमा बहुत कम लोगों द्वारा ही की जाती है जिसमें वृद्ध महिलायें एवं ब्राह्मण विशेषकर हैं पूजा प्रायः गंगामाल, अमृत एवं घृत दीप सड़ा कर करते हैं नित्य परिक्रमा में विस्तृत पूजा की आवश्यकता नहीं होती

अनुक्रम परिक्रमा यह परिक्रमा क्षेत्र में किसी एक त्योहार के दिन ही किया जाता है इसमें लोगों गंगा स्नान कर बाबा विश्वनाथ विन्दु मातव हुंटीनाथ दण्डपाणि मरु काशी देवी भवानी (अन्नपुर्णा) एवं भणिकर्णिका में नित्य की पूजा करते हैं ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसको करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है

नी गौरी एवं नी दुर्गा-यात्रा नी गौरी यात्रा नैत्र महिने में सुदी परिया से नवमी तक की जाती है इसमें गौरी के नी अवतारों का वर्शन पूजन उपर्युक्त नी दिन में किया जाता है नी दुर्गा यात्रा सुदी परिया आश्विन या नवमी तक की जाती है

अन्तर्गुंठी परिक्रमा काशी का धार्मिक क्षेत्र तीन खण्डों में विभाजित है यथा केदार खण्ड विज्ञेश्वर खण्ड एवं केदार खण्ड इन तीनों खण्डों में निश्चित धार्मिक क्षेत्र एवं उसमें स्थापित विभिन्न निश्चित देवी-देवता हैं जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है केदार खण्ड में मुख्य देवता केदारेश्वर महादेव हैं विशेषकर खण्ड में मुख्य देवता महादेव (बाबा विश्वनाथ) एवं ओंकार खण्ड में मुख्य देवता ओंकारेश्वर महादेव हैं इन खण्डों की परिक्रमा क्रमशः केदार अन्तर्गुंठी परिक्रमा विशेषकर अन्तर्गुंठी परिक्रमा एवं ओंकार अन्तर्गुंठी परिक्रमा के नाम से जाना जाता है प्राचीन काल में तीनों खण्डों की परिक्रमा होती थी परन्तु वर्तमान काल में केवल विशेषकर खण्ड की अन्तर्गुंठी परिक्रमा होती है

पंचकोशी परिक्रमा पंचकोशी या पंचकोशी काशी की सम्पूर्ण धार्मिक क्षेत्र की परिक्रमा है जिसके अंतर्गत भारत के सभी प्रमुख तीर्थ एवं विभिन्न देवी-देवता स्थापित हैं यह परिक्रमा एक दिन पांच दिन या पूरे अधिमास माह में पूरे की जाती है पहली (एक दिन) किसी एक-त्योहार के दिन यथा जिवरात्री, दशाहरा आदि और दूसरी (पांच दिन) जब भगवान् मुख्य उत्तरायण या दक्षिणायन होते हैं इस अपसर पर पंचकोशी परिक्रमा की जाती है

पंचकोशी परिक्रमा के विशेष नियम इस प्रकार हैं-

1. परिक्रमा काशी पवित्र क्षेत्र में बाँटे ओर से दोड़ें और की जाती है
2. परिक्रमा-भाग के दोड़ें और चौके काशी का धार्मिक क्षेत्र पड़ता है इगलिये परिक्रमा-अन्तर्गत दायी ओर मुकना, मसमूत त्यागना वर्जित है
3. परिक्रमा के दौरान संधोग वर्जित है
4. कोई भी अद्यात् साथ में पका हुआ भोजन नहीं ले जा सकता है
5. परिक्रमा के समय धर्मिक शर्मा करनी चाहिए और हर-हर महादेव शम्भु काशी विश्वनाथ की जय जैसे जयकारे लगाने चाहिए

पंचकोशी परिक्रमा खड्डालू द्वारा अर्कले, संबंधियों या मंडली में की जाती है। काशी में एक पंचकोशी यात्रा मंडली है जो स्थानिक आत्मा-पारा के गोत्रों एवं दूर से आने वाले यात्रियों को सम्मिलित कर यह परिक्रमा करती है। पंचकोशी यात्रा मंडली की यह विशेषता है कि इसमें गुरु-शिष्य परम्परा अब भी देखने को मिलती है मंडली पर एक गुरु होता है जिसकी पूजा पंचकोशी के प्रत्येक खड्डी पर करने के बाद ही वहाँ उपस्थित देवी-देवता की पूजा की जाती है। पाँच दिन की पंचकोशी परिक्रमा में पाँच निम्नलिखित कार्येश्वर, भीमण्डी, रामेश्वर, विनायक एवं कपिलेश्वर उद्धारा या पट्टिणी होती है। गुरु खड्डी पर दार्मिक प्रवचन करता है। परिक्रमा में उसका निर्देश सभी मानते हैं।

पंचकोशी परिक्रमा करने से एक दिन पहले खड्डालू गंगा स्नान तथा दुर्गिराज गणेश एवं बाबा विश्वनाथ का दर्शन-पूजन करते हैं। यात्रा गंगा स्नान (विशेषकर मणिकर्णिका घाटपर) ज्ञानवापी में संकल्प एवं विश्वनाथ और कल्याणपूर्णा के दर्शन-पूजन कर मणिकर्णिका से प्रारम्भ की जाती है। गंगा स्नान से यात्रा प्रारम्भ करने तक मीनव्रत रखा जाता है संकल्प फल्य करने के समय छोड़कर इस यात्रा का अन्त ज्ञानवापी में कुछ धार्मिक-कृत्यों के साथ होता है।

यहाँ यह कहना सचिकर होगा कि कपिलेश्वर से मणिकर्णिका की ओर वापस लौटते समय सर्वविनायक से सहायक विनायक तक यात्री रास्ते भर जी हो कीटते हैं और उसी उपर्युक्त दोनों भविष्य में विशेषकर जी चढ़ाते हैं ऐसा विश्वास किया जाता है कि पंचकोशी यात्रा करने वाले खड्डालू के लिये घरती से स्वर्ण तक पहुँचने की एक सीढ़ी बन जाती है, जिसके द्वारा वह नरभोपरांत स्वर्ग पहुँच जाता है। जो व्यक्ति पाँच बार इस यात्रा को करने के पश्चात् इसे और नहीं करना चाहता उपर्युक्त भविष्य में सोने का जी और हनुमान चढ़ाकर इसका समापन करता है।

Fig. 1.3a. Body of Nandi (Shiva's bull) as the sacred Nandi.

भारत के महान मानवशास्त्री एलएपी० विद्यार्थी ने अपनी कालजयी कृति "सेक्रेड कॉम्प्लेक्स इन हिन्दू गंगा (1981)" में पवित्र संकुल की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। पवित्र संकुल को उन्होंने तीन विश्लेषणात्मक अवधारणाओं पवित्र भूगोल, पवित्र धार्मिक कर्मकाण्ड एवं पवित्र धार्मिक अनुष्ठान विशेषज्ञ के आधार पर वर्णन करने का प्रयास किया है। पवित्र भूगोल, पवित्र धार्मिक कर्मकाण्ड तथा पवित्र धार्मिक अनुष्ठान विशेषज्ञ मिलकर पवित्र संकुल का सृजन करते हैं। उन्होंने अपनी कृति में प्राचीन धार्मिक नगर गंगा के सन्दर्भ में भारतीय सभ्यता का विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उन्होंने इस अध्ययन में राबर्ट रेडफिल्ड द्वारा सम्पादित एवं प्रतिपादित लघु परम्परा एवं बृहद् परम्परा तथा लोक-नागरीय सातत्य की अवधारणा का परीक्षण भी किया है। उन्होंने मिलटन सिंगर द्वारा विकसित सांस्कृतिक केन्द्र, सांस्कृतिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक विशेषज्ञ तथा सांस्कृतिक मान्यता की अवधारणा की भी जाँच भी की है। इस अध्ययन में एलएपी० विद्यार्थी ने यह परीक्षण करने का प्रयास किया है कि पवित्र संकुल, पवित्र भूगोल, पवित्र अनुष्ठान तथा पवित्र अनुष्ठान विशेषज्ञ का सुखद संश्लेषण है। हिन्दू-तीर्थ स्थल का पवित्र संकुल लघु एवं बृहद् परम्पराओं के बीच निरंतरता, समझौते तथा सम्मिलन का स्तर प्रस्तुत करता है। तीर्थ स्थल के धार्मिक विशेषज्ञ अपनी विशिष्ट जीवनशैली द्वारा बृहद् परम्परा के राज्य का संदेशन यामीण जनता तक करते हैं। पवित्र संकुल परिवर्तन की प्रक्रिया को भी प्रस्तुत करता है। उन्होंने भारतीय सभ्यता की जगह हिन्दू सभ्यता का प्रयोग किया है। गंगा के पवित्र संकुल का अध्ययन एलएपी० विद्यार्थी ने सन् 1948 से 1956 के मध्य किया था। उन्होंने हिंदूवाद के विकास में सम्मिलन तथा समझौते की अनोखी प्रक्रिया की खोज की है। प्राचीन धार्मिक नगर गंगा का अध्ययन यह दर्शाता है कि प्राचीन काल से हिन्दू मान्य कर्म एवं धार्मिक अनुष्ठान हेतु गंगा तीर्थ अस्ते रहे हैं।

इस प्रकार भारतीय एकता धार्मिक अनुष्ठान तथा तीर्थ यात्रा के माध्यम से बनी रही है। गंगा नगर द्वितीयक नगरीकरण के अधीन भी रहा है। इस प्रकार इसमें परिवर्तन भी हुआ है। गंगा के पवित्र संकुल के गहन अध्ययन के अतिरिक्त विद्यार्थी ने अनेक धार्मिक स्थान एवं तीर्थस्थल यथा काशी, मुडनेश्वर, पुरी, देवघर, द्वारका, अयोध्या, जगन्नाथपुर, त्रिविक्रम, बड़ीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम् आदि स्थानों की यात्रा की थी तथा वहाँ के धार्मिक संकुल को समझने का प्रयास किया था। अनेक विद्यार्थियों ने उनके निर्देशन में अनेक प्राचीन नगर के धार्मिक संकुल का अध्ययन किया है। जिसमें सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ काशी का अध्ययन विशिष्ट है। इस अध्ययन में एलएपी० विद्यार्थी के दो स्वनामधेय शिष्य वैद्यनाथ सरस्वती एवं माखन झा ने भी उनके साथ मिलकर अध्ययन किया है।

विश्वविख्यात मानवशास्त्री एलएपी० विद्यार्थी, वैद्यनाथ सरस्वती एवं माखन झा ने अपनी कालजयी कृति सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ काशी में अपनी पवित्र संकुल की अवधारणा को स्थापित करने का प्रयास किया है। विद्यार्थी के द सैक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ हिन्दू गंगा के अध्ययन का परीक्षण काशी के पवित्र संकुल के अध्ययन में किया गया है। काशी के पवित्र भूगोल, पवित्र धार्मिक कर्मकाण्ड एवं पवित्र धार्मिक अनुष्ठान विशेषज्ञ त्रैय के जोड़ से काशी के पवित्र संकुल का सृजन होता है। काशी की पवित्र भूगोल की अवधारणा को संस्कृत वाङ्मय के विविध धार्मिक ग्रंथों के संदर्भ में लेते हुए इसका वर्णन किया गया है। काशी में हिन्दू के सभी देवी-देवताओं के मंदिर हैं। बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा केन्द्र में हैं। इन सभी देवी-देवताओं एवं लौकिक धार्मिक

5.6 पारिभाषिक शब्दावली

पवित्र संकुल : पवित्र भूगोल, पवित्र अनुष्ठान, पवित्र अनुष्ठान विशेषज्ञ का गुण।

पवित्र भूगोल : तीर्थ का भू-खण्ड।

पवित्र अनुष्ठान : देवता या पितर को प्रसन्न करने के लिये किया गया कर्मकाण्ड।

पवित्र अनुष्ठान विशेषज्ञ : कर्मकाण्ड को सम्पादित करने वाला।

घाट : पवित्र नदी का तट।

मंदिर : देवी-देवताओं का निवास स्थान।

कुण्ड : पवित्र जल का तालाब।

कूप : पवित्र जल का कुँआ।

पवित्र वृक्ष : लक्ष्मण एवं पूजनीय वृक्ष तथा पीपल, बरगद।

कर्मशास्त्र विशेषज्ञ : कर्म ग्रंथ को अनुसार कर्मकाण्ड सम्पादित करने वाला।

धार्मिक कृत्य विशेषज्ञ : पण्डित, गण्ठा, पूजारी, महापात्र इत्यादि।

तीर्थ यात्र प्रबन्धक : तीर्थ यात्रा में सहयोग करने वाले प्रबन्धक।

धार्मिक कृत्य सहस्ररी : कर्मकाण्ड में सहयोग करने वाले अन्य जातियों।

आरती : देवी-देवताओं का कपूर-अग्नि से किया जाने वाला सत्कार।

मंगल आरती : सुबह की आरती।

भोग आरती : दोपहर की आरती।

शयन आरती : रात्रि के समय सोने से पूर्व देवताओं को बी जाने वाली आरती।

पूजा : भगवान का सत्कार।

पवित्र स्नान : पूजा से पूर्व स्नान।

दर्शन : देवताओं का दर्शन करना।

अभिषेक : देवी-देवताओं का विशेष स्नान।

गयावाल : गया के पुरोहित।

5.7 सन्दर्भग्रन्थ

- Vidyanthi, L.P. The Sacred Complex in Hindu Gaya, Asian Publishing House, Bombay, 1961.
- Vidyanthi L.P., Saraswati B.N., Jha Mahan. The Sacred Complex of Kashi : A Microcosm of Indian Civilization. Concept Publishing Company, Delhi, 1979.
- Jha Mahan, The Sacred Complex in Janakpur, The United Publishers, Allahabad, 1971.
- Samanta, D.K., The Sacred Complex of Ujjain, D.K. Printworld Pvt. Ltd. New Delhi, 1997.

- Saraswati, B.N. *Kashi Myth and Reality of a Classical Cultural Tradition*, Indian Institute of Advanced Study, Simla, 1975.
- Jha, Mahesh, *Social Anthropology of Pilgrimage* Inter-Indian Publications, New Delhi, 1990.
- Jindal, Rajendra, *Culture of Sacred Town : A Sociological Study of Nathdwara*, Popular Prakashan, Bombay, 1976.

पवित्र संकुल की
अवधारणा
(एस्तोपीय विद्यार्थी,
द्वैतनाथ शारस्वती,
काशी का)

5.8 बोधप्रश्न

1. पवित्र संकुल से आप क्या समझते हैं?
2. पवित्र कुण्डों की अवधारणा को स्पष्ट करें?
3. पवित्र विशेषज्ञ की विवेचना करें।
4. काशी के पवित्र संकुल से आप क्या समझते हैं?
5. गया के पवित्र संकुल की अवधारणा को स्पष्ट करें।
6. गया के प्रमुख तीर्थ स्थलों का वर्णन करें?
7. पितृ कर्म से आप क्या समझते हैं।
8. पवित्र अनुष्ठान का वर्णन करें।
9. काशी के तीर्थ स्थलों का वर्णन करें।
10. गयावास से आप क्या समझते हैं?
11. पंचक्रोश परिक्रमा से आप क्या समझते हैं?
12. पम्पा का तीर्थ प्रबंधन में क्या योगदान है।
13. काशी के तीन प्रमुख सम्प्रदायों का वर्णन करें।
14. तर्पण से आप क्या समझते हैं?
15. पूजा और आर्य में क्या अन्तर है?
16. काशी और गया मोक्ष नगरी हैं? विवेचना करें।
17. एस्तोपीय विद्यार्थी के गया के पवित्र संकुल की अवधारणा किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है?
18. गया एवं काशी तीर्थ का तुलनात्मक पवित्र संकुल का विवरण प्रस्तुत करें?